

পত্নীবাদ ও ব্যাখ্যা ।

Sarkar's Collection-Baliapata

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু ।

“य ईदं परमं गुह्यं मन्त्रक्षेत्रज्ञाधिष्ठति ।
शक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैवम्यात्तुज्ज्वलः ॥”

* * *

“अध्यासात् च य ईमं धर्मां ज्ञानमावयोः ।
ज्ञानयत्नेन तेनाहमिष्टः आमिति मे मतिः ॥”

—श्रीमद्भगवद्गीता—१८।७८, ७९।

ভূঃসর্গ।

যিনি

তপোযুক্ত, ভক্ত, জিজ্ঞাসু,

ঈশ্বর-বিশ্বাদী,

ভগবদ্বাক্যে শ্রদ্ধাবান্,

ভগবদ্বাক্যার্থ জানিবার জন্য

উৎসুক ও প্রযত্নবান্,

তাঁহার করে

শ্রীমদ্ভগবদগীতার

এই অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

অপিত হইল।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

“ইদং ‘অতপস্ব’ নাভক্তায় কদাচন।

ন চাশুশ্রষে বাচ্যং ন চ মাং যোহিত্যহয়তি ॥”

এই কর্মফল

সর্বহৃদিস্থিত, সর্বনিয়ন্তা, সর্বাস্তার্থামো, সর্ববুদ্ধির

প্রচোদক, সর্বকর্মফলদাতা

শ্রীভগবানে

সমাপিত হইল,—

‘ঐ.ভূঃসং’

ইতি।

PRESENTATION
NO LENDING

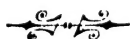
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু-

প্রণীত Sarker's Collection-1975

পদ্যানুবাদ ও ব্যাখ্যা সমেত ।

প্রথম ভাগ,

প্রথম সটক, প্রথম খণ্ড,—

প্রথম হইতে তৃতীয় অধ্যায় ।

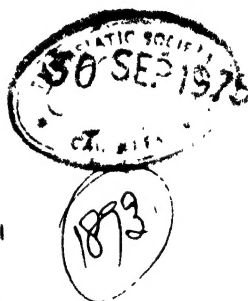
প্রিণ্টার—শ্রীযোগেশচন্দ্র অধিকারী ।

মেট্রিকাল প্রেস,

৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট—কলিকাতা ।

প্রকাশক—শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার বসু

দানধাম, ৩০৩ মদন'মিত্রের লেন, কলিকাতা ।

মূল্য,—১১০ টাকা, ভাল বাঁধা ২২ টাকা ।

5

294.3.12.4

Bh 5/5 d

pr 1

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরকৈব নরোত্তমম্ ।

দেবীং সরস্বতীকৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

ব্যাসং বশিষ্ঠনগ্নারং শক্তেঃ পৌত্রমকল্মষম্ ।

পরাশরাক্ষজং বন্দে শুকতাতং তপোনিধিম্ ॥

Sl. no. 075/51

বিভাগ।

1893

—:0:—

মূল ও পঞ্চাঙ্গবাদ সহ গীতা-ব্যাখ্যার প্রথমভাগ প্রকাশিত হইল। এই ভাগে প্রথম ষট্কে প্রথম অংশ অর্থাৎ প্রথম হইতে তৃতীয় অধ্যায় পর্য্যন্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে। আট খণ্ডে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইবে। প্রথম ষট্কে দুই খণ্ড, দ্বিতীয় ষট্কে দুই খণ্ড, তৃতীয় ষট্কে তিন খণ্ড ও পরি-শিষ্টে খণ্ড—এই আট ভাগ হইবে। দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

এই ব্যাখ্যার নাম বিজয়া ব্যাখ্যা রাখা হইল,—বস্তু নির্দেশের জন্য অনেক স্থলে নামের প্রয়োজন।

পতি শ্লোকের অনুবাদ অবলম্বন করিয়া এই ব্যাখ্যা লিখিত হইয়াছে। এই অনুবাদ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। মূল শ্লোকের বাক্যার্থ বুঝিবার জন্য এ অনুবাদ অক্ষরানুবাদ মাত্র। ছন্দ অধিক হৃদয়গ্রাহী এবং আবৃত্তির পক্ষে বিশেষ উপযোগী, এ কারণ মূলের ভাষা এ অনুবাদও ছন্দে গ্রথিত। এ ছন্দ প্রধানতঃ অমিত্রাক্ষর-ছন্দ,—মিত্রাক্ষরছন্দে ‘অক্ষর’ স্ব স্ব সর্ব্বাঙ্গ সুসাধ্য নহে।

এই ব্যাখ্যা বিস্তৃত। তাহাতে কোন প্রাচীন ভাষা বা টীকা কিংবা তাহার অনুবাদ না থাকিলেও,—শাকরভাষ্য, রামানুজভাষ্য, শ্রীধরস্বামি-কৃত টীকা, আনন্দগিরির ভাষ্য-টীকা, মধুসূদনের ব্যাখ্যা, বলদেবের ব্যাখ্যা প্রভৃতির সার সার অংশ প্রয়োজন মত গৃহীত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রয়োজনীয় পদের বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণের অর্থ, এবং বিভিন্ন শ্লোকের এই সকল ব্যাখ্যাকারগণের ভাবার্থ, এ ব্যাখ্যায় সন্নিবেশিত হইয়াছে; এবং এই সকল বিভিন্ন অর্থ সমালোচনা করিয়া যে অর্থ যে স্থানে সঙ্গত বোধ হইয়াছে, তাহা গৃহীত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ব্যাখ্যাকার-গণের ভাষা ও টীকা না পাওয়া ও বাহাতে এই ব্যাখ্যা হইতেই তাহাদের

ব্যাখ্যার সমুদায় প্রয়োজনীয় অংশ জানিতে পারা যায়, তাহার জ্ঞান চেষ্টা করা হইয়াছে ।

সর্বোপনিষদ-সার গীতায় উল্লিখিত মূল-তত্ত্ব সকল বুঝিতে হইলে, সেই সকল তত্ত্ব উপনিষদে কিরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা জানিতে হয় । এই ব্যাখ্যার সর্বত্র প্রয়োজন-মত উপনিষদ-মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া গীতোক্ত তত্ত্ব সকল বুঝিতে চেষ্টা করা হইয়াছে । গীতাতে বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শন-প্রতিপাদিত মূল তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, এবং বিভিন্ন দর্শনের আপাত-বিরোধী মতের সামঞ্জস্য এবং সিদ্ধান্ত হইয়াছে । ইহা ব্যতীত দর্শন-শাস্ত্রের অনেক দুরূহা তত্ত্ব গীতায় উক্ত হইয়াছে । গীতায় এই সকল তত্ত্ব অনেক স্থলে স্বত্ররূপে, অনেক স্থলে ব্যক্তিক বা কারিকারূপে গ্রন্থিত, অতি সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে । তাহা বুঝিতে হইলে সেই সকল দর্শনোক্ত মত, বিশেষতঃ বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শনে প্রতিপাদিত তত্ত্ব সকল ভাল করিয়া বুঝিতে হয় । এই ব্যাখ্যায় এ জ্ঞান উক্ত বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শনের মূল তত্ত্ব সকল বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে, এবং গীতায় বিভিন্ন বিরোধী দার্শনিক মত কিরূপে সামঞ্জস্য করা হইয়াছে, তাহাও নির্দিষ্ট হইয়াছে । গীতোক্ত দুরূহা দার্শনিক তত্ত্ব সকল যাহাতে একরূপ বুঝিতে পারা যায়, তাহার জ্ঞান বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে এবং এ কারণ, অনেক স্থলে সে সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দর্শনের সিদ্ধান্তও উদ্ধৃত হইয়াছে । গীতোক্ত দার্শনিক তত্ত্বের সম্যক আলোচনা এ ব্যাখ্যায় এক বিশেষত্ব ।

ইহা ব্যতীত প্রতি অধ্যায়-শেষে—সেই অধ্যায়োক্ত তত্ত্ব সকল শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা হইয়াছে । অধ্যায়ের সার মর্ম্ম যাহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, তাহার জ্ঞান যত্ন করা হইয়াছে । গীতা সর্ব শাস্ত্রের সার, সর্ব দর্শনের সার, সর্ব উপনিষদের সার । গীতা পরাবিভাক্রপিনী । এ জ্ঞান গীতার গূঢ় অর্থ গ্রহণ করা অতি দুঃসাধ্য । এই অর্থ গ্রহণ করিবার চেষ্টা ও প্রবন্ধের ফল এই ব্যাখ্যায় লিপিবদ্ধ

হইয়াছে। আশা করি, যাহারা গীতার প্রকৃত অর্থজিজ্ঞাসু, এই বিজয়া ব্যাখ্যা কতক পরিমাণে তাঁহাদের সহায় হইবে।

প্রায় ত্রিশ বৎসর অতীত হইল, আমরা এই গীতানুবাদে প্রবৃত্ত হই। তখন এ দেশে ‘শিক্ষিত’ সম্প্রদায় মধ্যে গীতার সেরূপ প্রচলন ছিল না। তখন গীতার ভাল সংস্করণও পাওয়া যাইত না। তখন কেবল পণ্ডিত হিতলাল মিশ্রের অনুবাদ সহ গীতা আদিব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। বট-তলার ছাপা গীতা মাত্র অবলম্বন করিয়া, এবং পণ্ডিত ত্র্যম্বক তেলাং প্রণীত পদ্মানুবাদ উপলক্ষ্য করিয়া এষ্ট অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। তখন আমাদের দেশে ‘শিক্ষিত’ যুবকগণ গীতার নামও জানিতেন কি না সন্দেহ। তাহার পর ‘হিন্দু ধর্ম্মের’ ‘পুনরুত্থান’ হয়, অর্থাৎ ‘শিক্ষিত’ সম্প্রদায় মধ্যে সনাতন ধর্ম্ম-চর্চা আরম্ভ হয়, এবং তাহার সহিত গীতার আলোচনাও আরম্ভ হয়। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়, কুমার শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেনের সহিত এই ধর্ম্মমানির যুগে ধর্ম্ম-সংস্থাপন জ্ঞাত প্রবৃত্ত হন। ‘বঙ্গবাসী’ তাঁহার চেষ্টার সহায় হন,—এবং বঙ্কিমবাবু, চন্দ্রনাথবাবু, অক্ষয়বাবু পুণ্ডিত ষষ্ঠ লোক তাঁহার অনুবর্তী হন। ‘নব-জীবন’ ও ‘প্রচার’ এই উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। তাহার ফলে অধিকাংশ শিক্ষিত সম্প্রদায়, সনাতন ধর্ম্মের আলোচনার প্রবৃত্ত হন। এই সময় হইতেই বাঙ্গালার গীতাযুগের আরম্ভ। অনেকগুলি গীতার সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তাহাদের মধ্যে কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের শাস্ত্রভাষ্য স্বামিকৃত ও গিরিকৃত টীকা এবং অনুবাদ সহ গীতা প্রথম ও প্রধান। সেই সময়ে বঙ্কিমবাবু ‘প্রচারে’ গীতা-ব্যাখ্যা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। আমরাও তখন ‘দৈনিক’ পত্রে বঙ্কিমবাবুর এই ব্যাখ্যার ধারা-বাহিক সমালোচনার প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। যাহা হউক, এই সময়ে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের অনুবাদ সহ গীতাও বঙ্গবাসী

কার্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়। এই সময়েই পণ্ডিত নীলকণ্ঠ মজুমদার মহাশয় কথোপকথন-চ্ছলে গীতার উপদেশ প্রকাশ করেন। এইরূপে বাঙ্গালার গীতাচর্চার আরম্ভ হয়। এই কারণে আমার সেই অমুবাদ আর প্রকাশ করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি নাই। তাহার পর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সহ গীতার অমুবাদ প্রকাশের কল্পনা করি এবং সে জন্ত নূতন করিয়া অমুবাদও আরম্ভ করি। নব্যভারত পত্রিকায় সেই অমুবাদ ও ব্যাখ্যা ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতে থাকে। আট অধ্যায় পর্য্যন্ত নব্যভারতে এইরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর গৌর-গোবিন্দ উপাধ্যায় মহাশয়ের 'সমস্বয়' ভাষ্য সহ গীতা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। তখন নব্যভারতে তাঁহার সে ব্যাখ্যার সমালোচনাও করিয়াছিলাম। যাহা হউক, ইহার পর আমাদের এই অমুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রকাশ করা আর প্রয়োজন মনে করি নাই, এবং প্রধানতঃ সেই কারণেই নব্যভারতে গীতার প্রকাশও বন্ধ হয়।

যাহা হউক, উপাধ্যায় মহাশয় যে ভাবে গীতার ব্যাখ্যা ও সমস্বয় করিয়াছেন, এই ব্যাখ্যা ও সমস্বয় পণ্ডালী তাহা হইতে ভিন্ন। এ পর্য্যন্ত কোন ব্যাখ্যায় গীতোর দার্শনিক-তত্ত্ব উপযুক্ত আলোচনা হয় নাই, এবং ঐশ্বর্য বা অদ্বৈতবাদ প্রভৃতি অবলম্বনে ঐ বিভিন্ন সাধনপ্রণালী সম্বন্ধে যে সকল বিভিন্ন ভাষ্য ও টীকা প্রচলিত আছে, তাহাদের প্রকৃত সামঞ্জস্য প্রদর্শন করিতে পূর্বে কেহ চেষ্টা করেন নাই। এই জন্ত এ ব্যাখ্যা প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বিশেষতঃ অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করায় এই অমুবাদ ও ব্যাখ্যা সহ গীতা প্রকাশ করা প্রয়োজন বোধ হইয়াছে। এই ব্যাখ্যা নব্যভারতে প্রকাশিত ব্যাখ্যা অপেক্ষা প্রায় চতুর্গুণ বিস্তৃত হইয়াছে।

এই ব্যাখ্যা ব্যতীত, প্রতি খণ্ডে বিস্তৃত বিষয়-ব্যবচ্ছেদক সূচী, প্রকাশিত হইবে। পরিশিষ্ট খণ্ডে গীতোর শব্দ সূচী ও ব্যাখ্যার বিষয়-সূচী এবং গীতা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য তত্ত্ব সকল সন্নিবিষ্ট হইবে।

সর্বনিম্নতা শ্রীভগবানের প্রবর্তনায়, তিনি যে বুদ্ধি-যোগ দিয়াছেন, তাহাব অমুবর্তী হইয়া, আমি এই দুরূহ 'জ্ঞানবস্ত্রে' আবৃত হইরাছি। এ কণ্ঠ ও কৰ্ম্মফল তাঁহারই, আমি নিমিত্ত মাত্র।

পুস্তক-মুদ্রণ কার্যে মেট্‌কাফ্‌ প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত অম্বিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ সাহায্য করিতেছেন। তিনি প্রকৃৎ দেখিবার ভার লইয়াছেন। তাঁহার সাহায্য না পাইলে এ ভাবে গীতা ছাপান হইত না। তাঁহার ঋণ শোধ হইবার নহে।

এই ব্যাখ্যায় প্রায় প্রত্যেক শব্দের অর্থ বুঝিবার জন্য যে সকল ভাষ্য ও টীকা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা সাক্ষেতিক চিহ্ন দ্বারা, বন্ধনীয়মধ্যে, দেখান হইয়াছে। সে সাক্ষেতিক চিহ্ন এই,—

ভাষ্য বা টীকার নাম	সাক্ষেতিক শব্দ !
শঙ্করাচার্য্যাকৃত ভাষ্য ...	শঙ্কর বা শঙ্কর
রামানুজাচার্য্যাকৃত ভাষ্য	রামানুজ
আনন্দগিরিকৃত শঙ্কর-ভাষ্যের টীকা ..	গিরি
মধুসূদন সরস্বতীকৃত 'গূঢ়ার্থ দীপিকা' ভাষ্য ...	মধু
শ্রীধরশ্বামিকৃত 'স্ববোধিনী' টীকা .	স্বামী
হনুমান্-কৃত 'পৈশাচ' ভাষ্য . . .	হনু
বলদেবাচার্য্যাকৃত 'গীতাভূষণ' ভাষ্য ...	বলদেব
বলভাচার্য্য মতামুসারী 'অমৃত-তরঙ্গিনী' টীকা ...	বলভ

ইহা ব্যতীত স্থানে স্থানে নীলকণ্ঠের টীকা, বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা প্রভৃতির উল্লেখ করিতে হইয়াছে। বাঙ্গালা ব্যাখ্যামধ্যে শ্রীযুক্ত শশধর তর্ক-চূড়ামণি মহাশয়ের অনুবাদ, শ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামীর গীতার্থমন্ডোপনী টীকা, বঙ্কিম বাবুর ব্যাখ্যা প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে। অলমতিবিস্তরণে।

দেবধাম, ডিঃ ১৯১৭ ৮ বারাগঙ্গী, } শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু ।
মহালয়া, ১৩২০।

প্রথম অধ্যায় হইতে তৃতীয় অধ্যায় ।

বিষয়-ব্যবচ্ছেদক সূচী ।

প্রথম অধ্যায়,—অর্জুন-বিষাদ ।

বিষয় ও শ্লোকসংখ্যা ।	পত্রাঙ্ক ।
গীতার উপক্রমণিকা ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন (১) ...	১
ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নে সঞ্জয়-কর্তৃক গীতার আরম্ভ,—	
দ্রোণাচার্য্যের নিকট হৃষ্যোধন-কর্তৃক	
উভয় পক্ষের সেনাপতিগণের	
নাম নির্দেশ ও পরিচয় দান (২—৯), ...	৩
এবং উভয় পক্ষের সৈন্যবল পরিদর্শন ও	
যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইবার জন্ত আদেশ (১০—১১)	৬
হৃষ্যোধনকে উৎসাহ দিবার জন্ত ,	
ভীষ্মের শঙ্খধ্বনি (১২) ...	৮
উভয় পক্ষের সেনাপতিগণের	
শঙ্খ ধ্বনি (১৩—১৯) ...	৮
কৌরবগণের যুদ্ধারম্ভের উপক্রম দেখিয়া	
অর্জুনের সৈন্যদর্শনের অভিপ্রায় প্রকাশ (২০—২৩) ...	১০
শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক উভয় সেনা মধ্যে	
রথ স্থাপন ও অর্জুনের সৈন্যদর্শন (২৪—২৬) ...	১১

বিষয় ও প্রকাশ	পত্রিক
সৈন্ত দর্শনে অর্জুনের বিধান ও	
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উক্তি (২৭-৩৫) ...	১২
অর্জুন-কর্তৃক যুদ্ধের দোষ-বর্ণনা (৩৬-৪৩) ...	১৫
অর্জুনের যুদ্ধে অনিচ্ছা-প্রকাশ (৪৪-৪৬) ...	১৬
প্রথম অধ্যায়ের সার্থকতা ...	১৯

দ্বিতীয় অধ্যায়,—সাংখ্যযোগ ।

অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের সাস্বনা	
ও যুদ্ধার্থ উপদেশ (১-৩) ...	২১
অর্জুনের যুদ্ধে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ,	
এবং শ্রেয়ঃ কি তাহা জানিবার জ্ঞান	
শ্রীকৃষ্ণের শিষ্যত্ব স্বীকার (৪-৭), ...	২৩
অগ্ৰচ “যুদ্ধ করিব না” বলিয়া অর্জুনের	
ভ্রমীভাব অবলম্বন (৮-৯) ...	২৭
গীতার আরম্ভ—	
ত্রিভগবান্‌কর্তৃক গীতার উপদেশ-আরম্ভ (১০) ...	২৮
আত্মতত্ত্ব বা সাংখ্যজ্ঞান-উপদেশ (১২-৩০)	
আত্মা অশোচ্য, জীবিত বা মৃত	
কাহারও জ্ঞান শোক করা অকর্তব্য (১১) ...	২৯
আত্মা নিত্য—ত্রিকাল-স্থিত (১২) ...	৩৫
বাল্য জরা প্রভৃতি দেহের অবস্থান্তরের জ্ঞান	
দেহীর দেহান্তর-প্রাপ্তি (১৩) ...	৩৮
মাত্রা-স্পর্শজ সুখ-দুঃখাদি বস্তু-তত্ত্ব (১৪) ...	৪০

বিষয় ও শ্লোক।	পত্রাঙ্ক।
সুখ-দুঃখে সমভাব বা ভিত্তিকাই	
প্রথম সাধনা বা অমৃতত্বলাভের উপায় (১৫)	... ৪১
সদসং-ভাবাভাব-তত্ত্ব (১৬)	... ৪২
আত্মা—সৎ আবনাশী, সর্বব্যাপী, অবায়,—	
সৎ আত্মার অভাব বা বিনাশ হয় না (১৭)	... ৪৪
দেহীর আত্মা নিত্য অবিনাশী অগ্রমেয়,—	
দেহ বিনাশী, স্তত্রাং অসং,—তাহা সৎ আত্মার	
ভাব নহে (১৮)।—	... ৪৫
আত্মা	
আত্মা হত চন না, আত্মার কেহ হস্তা নাই, (১৯)—	
অকস্মিক—	... ৪৭
আত্মা (দেহী) অজ, নিত্য, শাস্ত, পুরাণ,	
ষড়ভাববিকার-শৃংখল;—শরীর নাশে তাহার নাশ হয় না (২০)	৪৮
অবিনাশী, নিত্য, অজ, অবায় আত্মার	
স্বরূপ যে জানে, সে কাহারও হস্তা বা ঘাতক	
হইতে পারে না (২১)	... ৫২
জীর্ণবাস ত্যাগের ত্যায়, আত্মার জীর্ণ দেহ ত্যাগ ও	
নূতন দেহ ধারণ হয় (২২)	... ৫৩
দেহ—শব্দে ছিন্ন, অগ্নিতে দগ্ধ, জলে ক্রিয় ও বায়ুতে	
গুচ্ছ হইলেও আত্মা একরূপ ছিন্ন দগ্ধ, ক্রিয় বা গুচ্ছ	
চন না, (২৩)	... ৫৪
আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ, অক্রেণ, অশোষ্য, নিত্য,	
সর্বগত, স্থাণু, অচল, সনাতন (২৪)	... ৫৫
যে এই সকল তত্ত্ব জানে, সে দেহনাশে দেহীর	
নাশ হইল মনে করিয়া শোক করে না (২৫)	... ৫৬

বিবর ও প্রোক্তক ।

পত্রিক ।

দেহী নিতাজাত ও নিত্যমৃত—ইহাও যে মনে করে,			
তাহারও শোক করা উচিত নহে (২৬)	৫৮
যে জন্মে, তাহার মৃত্যু অবশ্যস্তাবী, এবং			
মৃতের জন্মও অবশ্যস্তাবী,—তাহা অপরিহার্য্য ;			:
যাহা অপরিহার্য্য তাহার জন্ম শোক করিতে নাই (২৭)			৫৯
বাহার আদি অব্যক্ত, পরিণাম অব্যক্ত, কেবল			
মধ্যকাল ব্যক্ত, তাহা নিধনজন্ম অব্যক্ত			
হইলে—শোক করা উচিত নহে (২৮)	...		৬১
কেবল শ্রবণ দ্বারা এই আশ্চর্য্য আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান			
লাভ করা যায় না, সংশয় দ্বারা না (২৯)	...		৬২
অতএব উপসংহার এই যে,—সর্বদেহে এই দেহী			
নিত্য ও অবধ্য ; মৃতরাং সর্বভূত শোকযোগ্য			
নহে (৩০)	৬৪

স্বধর্মপালন কর্তব্য (৬১-৬৮)

ধর্মবুদ্ধ কত্রিয়ার স্বধর্ম—কত্রিয়ার ইহা অপেক্ষা আর			
কিছু শ্রেয়ঃ নাই (৩১)	৬৫
এই স্বধর্ম-পালনে কত্রিয়ার স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত হয়,			
দৌভাগ্যবান্ কত্রিয়ার পক্ষে এ ধর্মবুদ্ধ			
আপনা হ'তে উপস্থিত হয় (৩২)	...		৭০
স্বধর্ম অপালনে অকীর্তি ও পাপ (৩৩-৩৬)	...		৭১
স্বধর্ম বুদ্ধ অমুষ্ঠানে—হত হইলে স্বর্গলাভ ও			
জয় হইলে রাজ্যলাভ হয় (রণে পরাজয়			
কত্রিয়ারগণ জানিত না) (৩৭)	৭৩

বিষয় ও শ্লোক।

পত্রিকা

অতএব সুখ-দুঃখ লাভালাভ জরাজয়

সমজ্ঞান করিয়া উপস্থিত ধর্ম-যুদ্ধ

করিতে হইবে,—তাহাতে পাপ হইবে না (৩৮) ...

৭৮

নিষ্কাম কর্মযোগ (৩৯-৫৩)

এইরূপে সাংখ্যবুদ্ধি উপদেশপূর্ণক যোগবুদ্ধি উপদিষ্ট

হইতেছে। যোগবুদ্ধিতে কর্ম করিলে

কর্মে বন্ধন হয় না (৩৯) ...

৭৯

যোগবুদ্ধিতে কর্ম করিলে তাহাতে আভয়-নাশ নাই,

প্রত্যয় নাই, ইহার অন্ত অশুষ্ঠানেই

সংসার-ভয় হইতে তাণ পাওয়া যায় (৪০) ...

৮০

বুদ্ধি দুইরূপ,—ব্যবসায়িক ও অব্যবসায়িক।

ব্যবসায়িক বুদ্ধি এই, অব্যবসায়িকবুদ্ধি

বহুখাযুক্ত অনন্ত (৪১) ...

৮১

ব্যবসায়িক বুদ্ধি সাক্ষাৎভাবে বেদোক্ত কর্মে

প্রবৃত্তিযুক্ত হইলে তাহা স্মৃতিবিশিষ্ট হয়

না,—তাহা যোগ বুদ্ধি নহে (৪২-৪৪) ...

৮২

বেদ ত্রৈলোক্য-বিষয়ক। নিরৈশ্বর্য হইতে হইবে —

নির্দন্দ, নিত্যস্বস্ত, নির্যোগক্ষেম, আত্মবান্

হইতে হইবে। ব্রহ্মজ্ঞেয় নিকট বেদার্থের

প্রয়োজন থাকে না (৪৫-৪৬) ...

৮৩

যোগবুদ্ধি অর্থে নিষ্কাম ভাবে কর্মশুদ্ধান বুদ্ধি।

কর্মেই আমাদের অধিকার—কর্মফলে অধিকার নাই,

অকর্মে আসক্তি বা কর্ম ত্যাগ অকর্তব্য (৪৭) ...

৮৪

বিষয় ও শ্লোকাক ।

পত্রাঙ্ক ।

কৰ্মযোগানুষ্ঠান,—

আসক্তি ত্যাগ পূৰ্বক ষোগস্থ হইয়া কৰ্ম করিতে

হইবে, সিদ্ধি-অসিদ্ধি সমজ্ঞান করিতে হইবে,

এই সমস্তই যোগ ; এই বুদ্ধিযোগে :

কলাকাজ্জা শূন্য হইয়া কৰ্ম করিতে হইবে । (৪৮-৪৯)

১০০

ইহাই কৰ্মযোগ,—এই বুদ্ধিযোগে বা ষোগবুদ্ধিতে

কৰ্ম করিলে,—এই কৌশলের সহিত কৰ্ম করিলে

স্বকৃত বা দুকৃতের ফলভাগী হইতে হয় না । (৫০)

১০৩

কৰ্মযোগের ফল,—জন্ম-বন্ধন-বিনিমুক্তি, অনাময়

পদ প্রাপ্তি । মোহ হইতে মুক্ত হইলে ও কৰ্মে

অনাসক্ত হইলে, বুদ্ধি অবিচলিত হয়, সমাধিতে

অচল হয় ও যোগ প্রাপ্তি হয় (৫১-৫৩)

... ১০৫

স্থিত-প্রজ্ঞের লক্ষণ (৫৪—৭২),—

অৰ্জুনের প্রশ্ন,—

এইরূপ সমাধিতে অচল বা স্থির বুদ্ধি বাহ্যর সেই

স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি ? (৪৫ ৪৬) ...

... ১০৯

ভগবানের উত্তর,—

সৰ্ব মনোগত কামনা ত্যাগ, আত্মতুষ্টি, সুখ হৃৎথে

সমভাব, রাগভয়-ক্রোধ-রাহিত্য,

শুভ বা অশুভ প্রাপ্তিতে আনন্দ বা দেব শূন্যত্ব,

ইন্দ্রিয় বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণ নিগৃহীত

বশীভূত ও সংযত, আত্মদর্শন হেতু সৰ্বরূপ

বিষয়রস-ভোগে বিতৃষ্ণা, শাস্তি-প্রাপ্তি,

ব্রহ্ম স্থিতি,—এই সকল স্থিতপ্রজ্ঞের

লক্ষণ । (৫৫-৫৮, ৬১, ৬৫, ৬৮)

বিষয় ও শ্লোকসংখ্যা ।	পৃষ্ঠাঙ্ক ।
ইন্দ্রিয় বশীভূত না হইলে স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া যায় না (৬০)	১১৮
সর্বৈন্দ্রিয়-সংযম-পূর্বক জ্ঞানে বুদ্ধ হইলে	
স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া যায় (৬১)	১১৯
বিষয় চিন্তার দোষ, তাহার পরিণাম বুদ্ধিনাশ ও প্রণাশ (৬২-৬৩)	১২২
রাগ-দ্বेष-বিযুক্ত হইয়া আশ্রয়বশী	
বিষয় ভোগ করিলেও প্রসন্নচিত্ত থাকিতে পারে, তাহার	
সর্ব হৃৎখের হানি হয়, তাহার বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয় (৬৪-৬৫)	১২৬
'যুক্ত' না হইলে শাস্তি বা সুখ লাভ হয় না (৬৬) ...	১২৯
যুক্ত না হইলে ও ইন্দ্রিয়গণ নিগৃহীত না হইলে	
মন ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা চালিত হয়, এবং	
প্রজ্ঞা হরণ করে (৬৭)	১৩০
স্থিতপ্রজ্ঞ 'যুক্ত'-যোগীর লক্ষণ ও অবস্থান (৬৯-৭০) ...	১৩৩
স্থিতপ্রজ্ঞ মোহহীন হইয়া মৃত্যুকালে ত্রাসী স্থিতি লাভ করিলে	
ব্রহ্মে নির্বাক প্রাপ্ত হয় (৭১—৭২)	১৩৯

দ্বিতীয় অধ্যায়োক্ত তত্ত্ব

দ্বিতীয় অধ্যায় সৰ্ব্বত্র মধুসূদন	
ও রামানুজের অভিমত	১৪১
গীতার আরম্ভ	১৪৬:
সাংখ্য জ্ঞান	১৪৪
সুখ হৃৎখের কারণ	১৪৮
মাত্রা-স্পর্শজ সুখ হৃৎখ;	১৫১:
সাধিক বুদ্ধিতে সুখ হৃৎখ বোধ	১৫৩
সাংখ্যজ্ঞানে সুখ-হৃৎখ-বোধ-নিবৃত্তি	১৫৪
স্থিত-প্রজ্ঞই নিকট কর্তব্যের প্রকৃত অধিকারী	১৫৫

বিষয় ও শ্লোকসংখ্যা।	পত্রাঙ্ক।
কে নিকাম কর্ম্মরস্ত্রের অধিকারী ..	১৫৭
স্থিতপ্রাজ্ঞের লোকহিতার্থ কর্ম্ম ...	১৬০
গীতোক্ত যোগের অধিকারী কে? ...	১৬১

তৃতীয় অধ্যায়,—কর্ম্মযোগ।

অর্জুনের প্রশ্ন—

কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হইলে কর্ম্মের প্রয়োজন কি ?	
এ উভয়ের মধ্যে কোন্ট সন্নিশ্চিত শ্রেয়ঃ ? (১-২)	১৬২

শ্রীভগবানের উত্তর,—

নিষ্ঠা দ্বিবিধ,—জ্ঞানযোগে সাংখ্যের নিষ্ঠা ও	
কর্ম্মযোগে যোগীর নিষ্ঠা (৩)	১৭৬

কর্ম্মযোগ-নিষ্ঠা (৪—৭),—

কর্ম্মের অনারম্ভে বা কর্ম্মের সমাপ্তিতে	
নৈকর্ম্ম্যাসক্তি লাভ হয় না (৪)	১৭৯
কর্ম্ম না করিয়া কেহ থাকিতে পারে না,	
প্রকৃতিজ গুণ দ্বারা সর্ব কর্ম্ম ক্রী ...	১৮২

কেবল কর্ম্মজিয়সংযম যথেষ্ট নহে (৬)

অসক্তভাবে মন দ্বারা কর্ম্মজিয়গণকে

নিয়মিত করিয়া যে কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান	
করে, সেট বিশিষ্ট (৭)	১৮৬

কর্ম্মযোগ-নিষ্ঠা শ্রেষ্ঠ (৮—৯),—

নিয়ত কর্ম্ম কর্তব্য, অকর্ম্ম অপেক্ষা কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ,	
ভাষায় এক কারণ এই যে, কর্ম্ম না	
করিলে শরীরবাত্মা নির্দীপ্ত হয় না (৮)	১৮৭

বয়স ও শ্রোতাকাল ।

পত্রিকা ।

যজ্ঞার্থ-কর্ম বন্ধন-কারণ নহে, অসক্ত হইয়া

যজ্ঞার্থ কর্ম করিতে হইবে (৯) ... ১৮৮

যজ্ঞের প্রয়োজন (১০—১৬)—

যজ্ঞের দ্বারা প্রজাগণের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়,

ইষ্টকাম লাভ হয় (১০) ... ১৯৪

যজ্ঞ দ্বারা দেবগণ ভাবিত হইয়া

আমাদের বন্ধন করেন, তাহাতে শ্রেয়োলাভ হয় (১১) ১৯৭

যজ্ঞ ভাবিত হইয়া দেবগণ আমাদিগকে

ইষ্টভোগ দান করেন । প্রতিদান না করিয়া

তাহা ভোগ করিলে চৌর্য্যাপরাধ হয় (১২) ... ১৯৯

যজ্ঞাবশিষ্ট ভোগই প্রশস্ত, তাহাতে

পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় । নিজের জন্ত

যে অন্ন পাক করে, সে পাপ ভোজন করে (১৩) ... ২০১

দিতব্য হয় । অক্ষর হইতে

দ্বিতীয় অধ্যায় সম্বন্ধে মধ্যস্থান ... ও কর্ম হইতে যজ্ঞের

এই প্রবর্তিত হইয়া যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত (১৪—১৫) ... ২০৩

এই প্রবর্তিত হইয়া যজ্ঞের যে অনুবর্তন না করে,

যে ইচ্ছিয়াগ্ধে রত, তাহার জীবন বৃথা (১৬) ... ২১৬

কে নিকামভাবে কর্ম করিতে সমর্থ (১৭—২১),—

যে আশ্রয়ত, আশ্রয়ত্ব, আশ্রয়ত্ব তাহার

নিজের জন্ত কার্য্য থাকে না (১১) ... ২২০

তাহার 'কৃত' বা 'অকৃত' দ্বারা যে

কল, তাহাতে প্রয়োজনবৃদ্ধি থাকে না,

সর্বভূতে বা কিছুতে তাহার আশ্রয়বোধ থাকে না (১৮) ২২২

বিবরণ ও প্রোকার।

পত্রাক।

এইরূপ অসম্ভাব্যে কার্য্য কৰ্ম্ম সমাচরণ করিতে হয়।

এই ভাবে কৰ্ম্ম করিলে জ্ঞেয়ঃ (পরম) লাভ হয় (১৯)

২২৮

নিষ্কাম কৰ্ম্মযোগ অমুৰ্ঠেয়,—তাহার অস্ত্র কারণ—

কৰ্ম্মযোগে জনকাদি সংসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

লোকসংগ্রহার্থে কৰ্ম্ম কর্তব্য (২০)

...

২২৭

শ্রেষ্ঠ লোক যেক্রপ আচরণ করে, যাচা

প্রমাণ করে, সাধারণ লোক তাহার অনুবর্তী হয় (২১)

২৩২

ভগবানের কৰ্ম্ম—

ত্রিলোকে ভগবানের কোন কর্তব্য নাই, অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তবা

কিছুই নাই, তথাপি তিনি কৰ্ম্ম করেন (২২)

...

২৩৫

কারণ, তিনি অতদ্বিত হইয়া কৰ্ম্মে প্রবর্তিত না হইলে,

মাহুয তাঁহার প্রবর্তিত পথ অনুসরণ করিত,

ভগবান্ কৰ্ম্ম না করিলে লোক উৎসন্ন যাইত,

বর্ণ-সঙ্কর উৎপন্ন হইত, প্রজাগণ বিনষ্ট হইত (২৩-২৪)

২৩৬

লোকসংগ্রহার্থ কৰ্ম্ম বিধানের অগুপ্তত্বান কর্তব্য (২৫) ...

২৪৩

কৰ্ম্মসঙ্গী অজ্ঞানীর বুদ্ধিতেদ করিতে নাই ; বিধান্ কৰ্ম্মযোগে যুক্ত

হইয়া, সকলকে কৰ্ম্মে নিয়োজিত করিবে (২৬)

...

২৪৪

বিধানে ও অবিধানে প্রভেদ এই—

যে অবিধান্,—সে প্রকৃতিজ গুণ দ্বারা কৰ্ম্ম হয়,

তাহা জানে না। সে অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা, আপনাকে

কর্তা মনে করে (২৭)

...

২৪৬

আর যে বিধান্—গুণ-কৰ্ম্ম-বিভাগ-তত্ত্ব—

সে গুণ দ্বারা কৰ্ম্ম প্রবর্তিত হয় জানিয়া

তাহাতে কাসক্ত হয় না (২৮)

...

...

২৪৮

বিষয় ও শ্লোকিক ।

পত্রাঙ্ক ।

যে অবিদ্বান্ প্রকৃতির গুণ দ্বারা মুক্ত, সে গুণকর্মে			
আসক্ত—মনবুদ্ধি ; বিদ্বান্ তাহাকে			
বিচলিত করিবে না (২৯)	২৫০

ভগবানের স্তুতিশ্রুতি উপদেশ—

ঈশ্বরে অধ্যাত্মচিন্তে সর্বকর্মে সংশ্রাসপূর্বক			
নিরাশী নির্মম বিগতজর হইয়া			
অর্জুনের উপস্থিত মুক্ত করা কর্তব্য (৩০)	২৫৩
যে এই মতের অনুসরণে কর্মযোগের অনুষ্ঠান করে,			
সে কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয় (৩১)	২৫৫
যে এই মতের অনুষ্ঠান না করে, সে অজানো নষ্টচিত্ত (৩২)			২৫৯
জানীও স্বপ্রকৃতির সদৃশ চেষ্টা করে, তাহার			
একেবারে নিগ্রহ অসম্ভব (৩৩)	২৬০
তবে ইন্দ্রিয়-বিষয় সম্বন্ধে যে রাগ-দেব, তাহাদের বশীভূত হইতে			
নাই। তাহা কর্মযোগের পরিপন্থী (৩৪)...	২৬৪
স্বধর্ম-অনুষ্ঠান কর্তব্য। সু-অভিপ্রাণিত পরধর্ম অপেক্ষা			
পরধর্ম শ্রেয়ঃ—তাহার অনুষ্ঠানে যদি মৃত্যুও হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ ;			
পরধর্ম ভরাবহ (৩৫)	২৭২
কর্মযোগের অন্তরায়,—কাম ক্রোধ (২৬—৪৩)।			

অর্জুনের প্রশ্ন—

কাহার দ্বারা পুরুষ অনিচ্ছাসম্বন্ধে বলে নিরোজিত হইয়া			
পাপপথে চালিত হয় ? (২৬)	২৫৭

ভগবানের উত্তর—

ইহা রজোগুণ-সমুদ্ভূত কাম-ক্রোধ। ইহাই মহাবৈরী (৩৭)			২৭৭
তাহার দ্বারা জানীরও জান আকৃত হয়। (৩৮—৩৯)	২৮০

বিষয় ও শ্লোকাকঙ্ক ।	পত্রাক ।
ইঙ্গিয়গণ মন বুদ্ধি এই কামক্রোধের অধিষ্ঠান স্থান ।	
ইহাতে অধিষ্ঠানপূরক কাম জ্ঞানকে আবৃত করে ও	
মোহিত করে (৪০)	২৮৫
এইজন্ত প্রথমেই ইঙ্গিয়গণকে নিয়মিত করিয়া এই জ্ঞান-বিজ্ঞান-	
নাশকারী কাম-ক্রোধকে বিশেষভাবে জয় করিতে হয় (৪১)	২৮৮
এইরূপে যে ইঙ্গিয়গণকে সংযত করিয়া কাম ক্রোধ	
জয় করা যায়, তাহার কারণ ইঙ্গিয়গণ 'পর' বা	
শ্রেষ্ঠ হইলেও মন তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,	
মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি অপেক্ষা জীবাত্মা	
শ্রেষ্ঠ । (৪২)	২৮৯
এইজন্ত বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ জীবাত্মাকে জানিয়া তাহার	
প্রযত্নে চিত্ত দ্বারা চিত্তকে বশীভূত করা যায়	
এবং মহারিপু কামক্রোধকে বশীভূত করা যায় (৪৩) ...	২৯২

তৃতীয় অধ্যায়োক্ত তত্ত্ব,—

তৃতীয় অধ্যায়ের সার	২৯৩
কাম্যযোগের মূল সূত্র	২৯৪
কাম্যযোগ শ্রেয়ঃ,—	২৯৭
প্রথম কারণ	২৯৭
দ্বিতীয় কারণ	৩০০
তৃতীয় কারণ	৩০১
চতুর্থ কারণ	৩০৩
পঞ্চম কারণ	৩০৬
ষষ্ঠ কারণ	৩১১
সপ্তম কারণ	৩১৩

বিষয় ও শ্লোকাক্ষ।				পত্রাঙ্ক।
অষ্টম কারণ	৩১৫
নবম কারণ	৩১৭
দুইরূপ নিষ্ঠা	৩১৯
কর্মযোগ সকলের অমুঠের, তাহার প্রধান কারণ	৩২০
কর্ম তত্ত্ব	৩২১
স্বধর্ম—কর্ম—	৩২৬
যজ্ঞার্থ কর্ম	৩২৯
পঞ্চ মহাযজ্ঞ	৩৩০
ত্যাগাত্মক কর্ম	৩৩১
কর্মযোগ সম্বন্ধে প্রথম আপত্তি	৩৩২
দ্বিতীয় আপত্তি	৩৩৫
তৃতীয় আপত্তি	৩৪২
কর্মযোগতত্ত্ব	৩৪৩
গীতাক্ত কর্মযোগের বিশেষত্ব	৩৪৭

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।

ব্যাখ্যা-ভূমিকা ।

“অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনীম্ ।

অশ্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিণীম্ ॥”

সর্কোপনিষদের সার, সর্কজ্ঞানের সার, সর্কধর্মের সার, গুট-বহুতময় মোক্ষশাস্ত্র গীতার মাহাত্ম্য ও প্রকৃত অর্থ বুঝিবার জন্য বহুবর্ষ-বাপী প্রযত্নের ফল এই বিজয়া ব্যাখ্যা, গীতার্থজিজ্ঞাসু পাঠকের জন্য প্রকাশিত হইতেছে। এই বিস্তৃত ব্যাখ্যার বিষয় কি, ইচ্ছাতে কি আছে, তাহা ইতিপূর্বে বিজ্ঞাপনে সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে এ ব্যাখ্যা সম্বন্ধে অন্য কথা বলিব।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, এই কুদ্রায়ন—সম্প্রসৃত-শ্লোকময়ী গীতার ভাষা ত প্রাঙ্গল,—যাহারা সামান্য সংস্কৃত জানেন, তাহারা তাঁ চেষ্টা করিলেই গীতার স্বাক্যার্থ বুঝিতে পারেন,—তবে গীতা বুঝিবার জন্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন কি ? আর যদি প্রয়োজনই থাকে, তবে গীতার ত অনেক ভাষা অনেক টীকা প্রচলিত আছে। এই ব্যাখ্যার আবার প্রয়োজন কি ? অনেকে পণ্ডিত মোক্ষমূলারের কথা অমুসায়ে বলিয়া থাকেন যে, গীতাই গীতার ভাষা (Gita is its own commentary), ইহার জন্য কোন ভাষার বা টীকার প্রয়োজন নাট। যাহারা গীতার স্বাক্যার্থ মাত্র বুঝিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন, তাহারা এই কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা গীতার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিবার জন্য চেষ্টা করেন, তাহারা কখন এরূপ কথা বলিতে পারেন না।

গীতাশাস্ত্র দুর্বোধ্য । গীতার জ্ঞান এমন কঠিন—এমন দুর্বোধ্য
এই বুঝি আর নাই । ইহার ক্ষুদ্র আয়তনমধ্যে একাধারে সমুদায়
ধর্ম্মতত্ত্ব, সমুদায় দার্শনিক তত্ত্ব, সমুদায় উপনিষদের সার তত্ত্ব সংক্ষেপে—
প্রায়ট সূত্রাকারে কি বৃত্তিরূপে প্রাণিত হইয়াছে । গীতামাহাত্ম্যে আছে—

“সর্বোপনিষদো গাবো দোদ্যা গোপালনন্দনঃ ।

পার্থো বৎসঃ সুধীভোক্তা তথ্যঃ গীতামৃতং মহৎ ॥”

যাঁহারা সুধী—প্রকৃত পণ্ডিত, যাঁহারা সর্বদর্শনশাস্ত্রের সর্বধর্ম্মশাস্ত্রের
পারদর্শী, তাঁহাদের নিকট গীতার অর্থ সুবোধ্য হইতে পারে,
তাঁহারা মহৎ গীতামৃত পান করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন । কিন্তু
অস্ত্রের পক্ষে গীতার অর্থ গ্রহণ দুঃসাধ্য—একরূপ অসাধ্যও বলা
যায় । যাঁহারা অতি বড় পণ্ডিত, তাঁহাদের মধ্যেও গীতার অর্থ-
সম্বন্ধে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায় । যখন শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ,
বলদেব প্রভৃতি মহাত্মা পণ্ডিতগণ গীতার অনেক স্থলে বিভিন্নরূপ অর্থ
করিয়াছেন—দেখিতে পাওয়া যায়, তখন গীতার প্রকৃত অর্থ বুঝিবার
চেষ্টায় একরূপ হতাশ হইতে হয় । অবশ্য যাঁহারা শঙ্করের মতাবলম্বী,
তাঁহারা শঙ্করের অর্থ গ্রহণ করিতে পারিলে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন ।
সেইরূপ যাঁহারা রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণব পণ্ডিতগণের অনুবর্তী, তাঁহারা
রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যগণের অর্থ গ্রহণ করিয়া পরিতুষ্ট থাকেন । কিন্তু
যাঁহারা প্রকৃত তত্ত্বজিজ্ঞাসু, কোন মতবিশেষের পক্ষপাতী বা অস্ত্রের
জ্ঞান অনুবর্তী নহেন,—প্রকৃত সিদ্ধান্ত কি, তাহা নিরপেক্ষভাবে জানিতে
চাহেন, তাঁহারা ব্যাখ্যাকারগণের এই পরস্পর-বিরোধী অর্থের মধ্যে
কোন অর্থ গ্রাহ্য, কোন অর্থ ত্যাগ্য, তাহা সহজে স্থির করিতে পারেন
না । অনেকে হয়ত গীতার প্রকৃত অর্থগ্রহণের চেষ্টায় একরূপ হতাশ
হইয়া পড়েন ।

যাঁহারা গীতার কোন ভাষ্য বা ব্যাখ্যা না পাড়িয়া নিজের জ্ঞানবুদ্ধির

উপর নির্ভর করিয়া গীতার অর্থ বুঝিতে চাহেন, তাঁহারা ত পদে পদে বাধা
 প্রাপ্ত হন । তাঁহারা অনেক স্থলে পরস্পর-বিরোধী ভাব—বিপরীত অর্থ
 দেখিতে পান, তাহার মীমাংসা করিতে পারেন না । তাঁহারা অনেক
 স্থলে গীতার গূঢ়রহস্য (esoteric অর্থ) আদৌ বুঝিতে পারেন না ।
 দৃষ্টান্তস্বরূপ দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিত জ্ঞানক ভেলাংএর কথা বলা যাইতে
 পারে । তিনি এক স্থানে (Sacred Books of the East Series এ
 গীতার অনুবাদের উপক্রমণিকায়) বলিয়াছেন যে, গীতা অনেক
 পরস্পর-বিরোধী কথায় পরিপূর্ণ । যেমন,—ভগবান্ এক স্থলে
 বলিয়াছেন যে, আমার প্রিয় বা দেবী কেহ নাই, অথচ অর্জুনকে অন্য
 স্থানে বলিয়াছেন, তুমি আমার প্রিয় ভক্ত ও সখ্য । ভগবান্ অন্যত্রও
 বলিয়াছেন, ভক্তগণ আমার প্রিয় । কোথাও ভগবান্ আপনাকে অকর্তৃ
 আশুতাম বলিয়াছেন, অথচ বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার দেবগণের ক্রুর
 লোকদের পুনঃ পুনঃ আশ্রয়ী যোনিতে নিক্ষেপ করেন, দ্রুতগণকে
 বিনাশ করেন, কালরূপে লোকক্ষয় করিতে প্রবৃত্ত হন । ভগবান্ কোন
 স্থলে কণ্ঠের প্রশংসা করিয়াছেন, কোথাও বা কণ্ঠ্যাগের প্রশংসা
 করিয়াছেন । এজন্য অর্জুনকে পুনঃপুনঃ প্রশ্ন করিয়া কোনটি শ্রেয়ঃ
 তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিতে, হইয়াছে । তথাপি তাহা যে স্পষ্ট উপদিষ্ট
 হইয়াছে, তাহা বলা যায় না । কেননা, তাহা হইলে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার-
 গণের মধ্যে এ সম্বন্ধে এত মতভেদ থাকিত না । গীতাতে এইরূপ পরস্পর-
 বিরুদ্ধ ও আপাত অসংলগ্ন কথা অনেক স্থলে পাওয়া যায় । সহজে ইহার
 সামঞ্জস্য ও সম্মত অর্থবোধ হয় না । অনেক স্থলে কোন অর্থই পাওয়া
 যায় না । যেখানে সর্লবিরোধের মীমাংসা বা সামঞ্জস্য হয়, তাহা দৃষ্ট হইবার
 স্থান না পাইলে কেহ এ সকল বিরোধের মীমাংসা করিতে পারেন না ।

শাস্ত্র উপদেশের প্রণালী ।—যাহারা নিচের বুদ্ধির উপর নির্ভর
 করিয়া গীতা বুঝিতে চাহেন, যাহারা তর্ক ও যুক্তি দ্বারা গীতার অর্থ

সমালোচনা করেন, তাঁহারা এইরূপে পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হন । গীতায় কোথাও যুক্তি দেওয়া নাই । নানা বিরোধী মত বিচার করিয়া, কোন মত গ্রাহ্য তাহার মোমাংসা নাই । গীতায় যাহা দ্বিভাষ্য, তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে । শাস্ত্রে সৰ্ব্বত্র এই প্রণালীই অবলম্বিত হইয়া থাকে । শ্রুতিস্মৃতিশাস্ত্রের ইহাই নিয়ম । শাস্ত্রে কোন তর্ক যুক্তি থাকে না । পিতা যেমন পুত্রকে উপদেশ দেন, গুরু যেমন শিষ্যকে উপদেশ দেন, সেইরূপ শাস্ত্রেও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । ‘ইহা কর’ বা ‘ইহা করিও না’, এই বিধি বা নিষেধ-বাদ, অথবা ‘ইহা এই বা ইহা নহে’—এই অর্থবাদ শাস্ত্রে যুক্তির দ্বারা স্থাপিত হয় নাই । কেন ইহা করিতে হইবে বা ইহার এই অর্থ জ্ঞানিতে হইবে,—ইহা শাস্ত্র যুক্তি দ্বারা বুঝান নাই । পিতা যখন পুত্রকে উপদেশ দেন বা আদেশ করেন—ইহা কর, তখন তিনি সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা কর্তব্য-অকর্তব্য-তত্ত্ব সে যুক্তি বুঝিবার অনধিকারী পুত্রকে বুঝাইয়া দেন না । শাস্ত্রের উপদেশও সেট-রূপ । পরমকরুণাময়ী মাতৃরূপিণী শ্রুতি অধিকারী শ্রোতাকে এইভাবেই উপদেশ দিয়াছেন । কোথাও ‘বাব’ অর্থাৎ বাবা বা বৎস বলিয়া শ্রোতাকে সম্বোধন করিয়া সে উপদেশ দিয়াছেন,—যেমন ‘অশ্বায়ুং বাব সন্ত প্রিয়া-প্রিয়েন স্পৃশত ইতি ।’ কোথাও গুরু-শিষ্য কল্পনা করিয়া বা কথোপ-কথনচ্ছলে কোথাও রূপকে কি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই সকল উপদেশ বিধিবদ্ধ হইয়াছে । গীতাতেও সেই ভাবে উপদেশ দেওয়া আছে । গীতায় সর্বোপনিষৎসার—একম্ভ ইহা শ্রুতি । আর গীতা বেদব্যাস কর্তৃক মহাভারতে সন্নিবিষ্ট বলিয়া স্মৃতি । * সর্বোপনিষৎসারও উক্ত গীতায় উপদেশ প্রণালী রূপ ।

শাস্ত্র যুক্তি-তর্কের অনধিগম্য ।—আজকাল এই তর্কযুক্তির দিনে, এই স্বাধীনতার যুগে, এরূপ ভাবে কেহ উপদেশ গ্রহণ করিতে

* বেদান্তদর্শনে “স্মৃতিস্ম” ‘অপি চ স্মৃত্যভেদে’ প্রভৃতি (১২৩৩, ২৩৩২, ২৩৩৫, ৩২১৭, ৪১১০) স্বয়ং দ্বারা সর্বত্র গীতাই উপলব্ধিত হইয়াছে ।

প্রস্তুত নহে। অথচ গীতার যে সকল তত্ত্ব উপনিষ্ট হইয়াছে, তাহা বুদ্ধি-তর্কের দ্বারা অধিগম্য নহে। যে বিষয় অদৃষ্ট, অতীন্দ্রিয় বা অলৌকিক, সেখানে প্রত্যক্ষ বা প্রত্যক্ষমূলক অনুমান প্রমাণের দ্বারা কোন সিদ্ধান্ত করা চলে না,—করিতে গেলে নাস্তিক বা জড়বাদী হইতে হয়। বাহ্য জ্ঞেয় বিষয় সম্বন্ধে আমাদের যে প্রমাণ জ্ঞান, তাহার মূল প্রত্যক্ষ বা প্রত্যক্ষ-মূলক অনুমান। শাস্ত্র প্রমাণের কথা স্বতন্ত্র। শাস্ত্র প্রমাণ বাহ্যের বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদের কথায় এস্থলে বলিতেছি। সুতরাং এস্থলে শাস্ত্র প্রমাণ উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। পরে ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। সাধারণ প্রমাণ এক অর্থে এই প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষক অনুমান প্রত্যক্ষেরই অন্তর্গত। যাহা কিছু প্রত্যক্ষ বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে, সেটী সকল বিষয় আমরা এই প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ দ্বারা জানিতে পারি। ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ না করিয়াও অনেক বিষয় অনুমান প্রমাণ—পূর্ববৎ শেষবৎ ও সামান্ত্রিকতঃ দৃষ্ট অনুমান, উপমান ও সম্ভব (probability) এই প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু এই সকল প্রমাণগণ্য বিষয়টী লৌকিক। এ সংসারে যাহা কিছু অলৌকিক—অসাধারণ, তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে—হইতেও পারে না। তাহা প্রত্যক্ষ বা প্রত্যক্ষমূলক অনুমান বা তন্মূলক কোন প্রমাণ দ্বারা জ্ঞেয় হয় না। আমাদের জ্ঞানাত্মক আছে কি না, স্বর্গ আছে কি না, স্বর্গে দেবতা আছেন কি না, দৈতর আছেন কিনা—এ সকল তত্ত্ব আমরা এই সকল প্রমাণ দ্বারা জানিতে পারি না। কোনরূপঃ যুক্তিতর্ক দ্বারা তাহা অধিগম্য হয় না।—সাংখ্য-কারিকার আছে—

“সামান্ত্রিকতঃ দৃষ্টাৎ অতীন্দ্রিয়াণাং প্রতীতিঃ অনুমানাৎ ।

তদ্বাদপি চাসিদ্ধং পরোক্ষম্ অ্যুপাগমাৎ সিদ্ধম্ ॥” (৬) ।

সুতরাং যাহা পরোক্ষ,—প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা জানা যায় না, তাহা আপ্ত-আগম বা শাস্ত্র প্রমাণ হইতেই কেবল জানা যায় ।

শাস্ত্রোপদিষ্ট বিষয়।—স্বর্গ অন্তরীক ও মর্ত্য বা ভূত্বঃ স্বঃ এই ত্রিলোককে সংসার বলে। এই সংসারের বাহা কিছু অলৌকিক বিষয়, তাহা আমাদের প্রত্যক্ষ বা অনুমান প্রমাণের দ্বারা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় না। তাহা জানিতে হইলে, বাধা হইয়া শাস্ত্রে বিশ্বাস করিতে হয়—শাস্ত্রকে প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিতে হয়। আমাদের বেদ বা ঋতি এবং বেদানুযায়ী স্মৃতিই মূল শাস্ত্র-প্রমাণ। কিন্তু যাঁহারা ঋতিস্মৃতির প্রমাণ স্বীকার না করেন, তাঁহারা কোনরূপ যুক্তি বা প্রমাণ দ্বারা সেই বেদোপদিষ্ট অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব জানিতে পারেন না, বা তাহাতে বিশ্বাস করিতে পারেন না। বেদে বা আশ্রবাক্যে বিশ্বাস করিলে, তবে আমরা এই ত্রিলোকের তত্ত্ব জানিতে পারি। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, বেদ “ত্রৈগুণ্য-বিষয়,—যুগ্মক্কে নিত্বৈগুণ্য হইতে হয়।” এই ত্রিলোকী বা সংসার—সাস্ত, সীমাবদ্ধ, পরিণামী, পুনঃপুনঃ আবর্তনশীল। এই সংসারকে যখন এইরূপ সাস্ত বলিয়া ধারণা হয়, তখন ইহার অনন্ত, অসীম, অপরিণামী, অনাদি নিত্য যে আধার আছে, ইহাও জ্ঞানে প্রতিভাত হয়। কিন্তু এই সংসার-রাজ্যের অতীত সেই লোকাভীত অনন্তের রাজ্যের কথা কোন যুক্তিতর্ক দ্বারা জানা যায় না। তাহা প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, অনুমানের বিষয় নহে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষমূলক কোনরূপ অনুমানের বিষয় হইতে পারে না।

পরমার্থশাস্ত্র গীতোপদিষ্ট বিষয়। সেই সংসারাতীত অজ্ঞের রাজ্যের কথা যে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—তাহার নাম বেদান্ত। তাহাকে পরাবিশ্ব বা মোক্ষশাস্ত্র বলে। গীতা এই মোক্ষশাস্ত্রের মধ্যে প্রধান। গীতা সেই অনন্ত অজ্ঞের অমৃত রাজ্যের কথা বলিয়াছেন,—সে রাজ্যে প্রবেশের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন,—এই সংসার রাজ্য হইতে পারি হইয়া,—দৃঢ় অঙ্গ শস্ত্রের দ্বারা এই অব্যয় সংসার-অবলম্ব ছেদন করিয়া, বাহাতে সেই সংসারাতীত অমর রাজ্যে প্রবেশ করা যায় তাহার উপদেশ দিয়াছেন।—

“অর্থশ্রমেনং স্ববিরুদ্ধমূলম্

অসঙ্গশব্দেন দৃঢ়েন হি স্বা ।

ততঃ পদং তং পরিমাণিতবাং

যস্মিন্ গতানি বর্তন্তি ভূয়ঃ” ॥ (১৫১-৪)

গীতায় প্রধানতঃ সেই ‘তংপদ’ পরমধাম বা পরমপদ-অন্বেষণ-
ার্থীকে সেই অব্যয় পদ উপদেশ দিয়াছেন এবং সে পদ প্রাপ্তির উপায়
ও লয়া দিয়াছেন । তাহা যুক্তি-তর্কের দ্বারা বা কোনওরূপ প্রত্যক্ষ বা
অসুমান-প্রমাণের দ্বারা জানা সম্ভব নহে ।

সুতরাং যাহারা প্রত্যক্ষ ও অসুমান-প্রমাণ লইয়া যুক্তি-তর্ক, বাদ-
বিতণ্ডা, জল্পনা প্রভৃতিকে সহায় করিয়া গীতার অর্থ গ্রহণ করিতে চেষ্টা
করিবেন, তাঁহাদের চেষ্টা বার্থ্য হইবে । বাদ (thesis) বিবাদে (anti
thesis এ)-পরিণত হইবে, কেহই পদ্ধতি সংবাদ (synthesis)
দিতে পারিবেন না ।

দর্শনের ও শাস্ত্রের প্রণালীভেদ ।—সাধারণ শাস্ত্র দ্বারা পরমজ্ঞান
অনধিগম্য । আনন্দাশ্রমশাস্ত্র হইতে একথা বুঝিতে পারি । দর্শনশাস্ত্র
প্রধানতঃ প্রত্যক্ষ ও অসুমান-প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত ; বাদ, বিবাদ,
তর্ক, যুক্তির উপর স্থাপিত । দর্শনশাস্ত্র দ্বারাই এই দৃষ্ট-বিষয়ক
প্রমাজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে । যাহা অদৃষ্ট অথচ দর্শনযোগ্য বা
যুক্তির দ্বারা অধিগম্য, সেই বিষয়ই দর্শনশাস্ত্র দেখাইয়া দিতে পারে ।
যাহা অসুমানরূপ প্রমাণ-চক্ষু দ্বারা দর্শন করা যায়, দর্শন তাহাই দেখাইয়া
দেয় । যাহা একরূপ দর্শনযোগ্য নহে, বুদ্ধিজ্ঞানের জের নহে, তাহা দর্শন
দেখাইতে পারে না । আমাদের দেশের দর্শনশাস্ত্র হইতে একথা জানা
যাইতে পারে । নাস্তিক-দর্শনের কথা বলিবার প্রয়োজন নাই । আমরা
জানি যে, কেবল প্রত্যক্ষ বা অসুমান-প্রমাণের উপর এবং শুদ্ধযাচীর

যুক্তিতর্কের উপর নির্ভর করিয়া নাস্তিক-দর্শন অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই—তাহারা অপ্রত্যক্ষ বা অতীন্দ্রিয় বিষয়ের রাজ্যে বাইতে পারে নাই—তাহাতে প্রবেশের পথ পায় নাই। আস্তিক-দর্শন বেদকে প্রামাণ্য ধরিয়া লইয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহারা প্রধানতঃ প্রত্যক্ষ ও অমুমান-প্রমাণ অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া, অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। বেদান্তদর্শনের কথা স্বতন্ত্র; তাহা পরে বলিতেছি। বৈশেষিক দর্শন যুক্তিতর্কের দ্বারা, দ্রব্যগুণকর্মাদির সাধর্ম্যা-বৈধর্ম্যা-বিচার দ্বারা এবং ত্রায়দর্শন প্রমাণ-প্রমেয় প্রভৃতি তত্ত্ববিচার দ্বারা অধিকদূর বাইতে পারেন নাই, বাহ্য প্রমেয়বিষয় বা যাতাকে মূল পদার্থ বলা বাইতে পারে, তাহাই আমাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য করিয়া দিয়াছেন মাত্র। ত্রায় ও বৈশেষিক দর্শনে আত্মতত্ত্ব প্রমেয় হইলেও, তাহাতে যে আত্ম-তত্ত্বের উপদেশ আছে, তাহাও অমুভবগ্রাহ্য অহং প্রত্যয় আর সামান্য আত্মজ্ঞান মাত্র। আত্মার প্রকৃত স্বরূপ তাহাতে প্রমাণিত হয় নাই।

সাংখ্য পাতঞ্জলদর্শনের—বিশেষতঃ সাংখ্যদর্শনের কথা আরও বিশেষ ভাবে এস্থলে উল্লেখ করিতে হইবে। সাংখ্যশাস্ত্র অমুমানমূলক, প্রধানতঃ সামান্ততঃ দৃষ্ট অমুমানমূলক। প্রত্যক্ষমূলক অমুমান-প্রমাণ দ্বারা সাংখ্যের বাবতীর তত্ত্ব স্থিরীকৃত হইয়াছে—এই অমুমান-প্রমাণ অবলম্বনে যুক্তিতর্কের দ্বারা আমাদের বুদ্ধি যতদূর অগ্রসর হইতে পারে, সাংখ্য-দর্শন ততদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন। কেবল আত্মজ্ঞান-প্রমাণ সাংখ্য-স্বীকৃত হইলেও, তাহা স্বতন্ত্র গৃহীত হয় নাই। সুতরাং যেখানে প্রত্যক্ষ ও অমুমান-প্রমাণ বাইতে পারে নাই, সেখানে সাংখ্যদর্শনও অগ্রসর হন নাই। সাংখ্যদর্শন ‘জ্ঞ’-স্বরূপ পুরুষকে কেন্দ্র করিয়া উদভলম্বনে এই জগত্তত্ত্ব পর্যালোচনা করিয়া, প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—জড় প্রকৃতি হইতে এবং জড় প্রকৃতির পরিণাম বুদ্ধি ইন্দ্রিয় স্থূলভূত প্রভৃতি ত্রয়োবিংশতি-তত্ত্বযুক্ত প্রকৃতি হইতে ‘জ্ঞ’-স্বরূপ চেতন পুরুষের

পার্থক্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সাংখ্যদর্শন পুরুষকে, এই প্রকৃতির সংসার হইতে পৃথক্ করিয়া দেখাইয়াছেন, প্রকৃত আত্মতত্ত্ব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ; কিন্তু সেই পুরুষকে তাহার স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই, সে সংসার-ভীত রাজ্যের তত্ত্ব বুঝাইতে পারেন নাই। পাতঞ্জল দর্শন সাংখ্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অবলম্বনে, কল্পে যোগ দ্বারা পুরুষ আপনাকে প্রকৃতি হইতে পৃথক্ জানিয়া দ্রষ্টৃরূপে প্রকৃতিমুক্তভাবে অবস্থান করিতে পারে, তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। সাংখ্য বা পাতঞ্জল দর্শন উহার অধিক অগ্রসর হন নাই, হইতে পারেনও নাই। অনুমান-প্রমাণ দ্বারা—যুক্তি তর্কের দ্বারা ইহার অধিক আর যাওয়া যায় নাই। সাংখ্যদর্শন 'Philosophy of the Spirit' এবং 'Philosophy of Nature' বুঝাইয়া দিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন ; ঈশ্বর আছেন কি না, ব্রহ্ম আছেন কি না, পরকাল আছে কি না, এ সংসারের অতীত—প্রকৃতির অধিকারের অতীত রাজ্য আছে কি না, বা তাহা কিরূপ, তাহার সংবাদ দর্শনের শ্রেষ্ঠ সাংখ্যদর্শনও আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করেন নাই। প্রমাণভাবে ঈশ্বর অসিদ্ধ—ইহা বলিয়াই সাংখ্যদর্শন ক্ষান্ত হইয়াছেন। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে সংসারভীত রাজ্যের তত্ত্ব বিবৃত হয় নাই। এই সকল তত্ত্ব কোন দর্শন-শাস্ত্রেরই বিষয় নহে, বলিতে পারা যায়। প্রসিদ্ধ জর্জান পণ্ডিত ও ক্যান্টও তাঁহার বিখ্যাত পুস্তকে (Critique of Pure Reason গ্রন্থে) সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কেবল যুক্তি-তর্কের দ্বারা—সাধারণ প্রমাণ দ্বারা আমাদের প্রকৃত জিজ্ঞাসার (Ideals of Reason) মৌমাংসা হয় না, ঈশ্বরতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, পরকালতত্ত্ব, জগতের মূলতত্ত্ব,—কিছুই জানা যায় না ; সুতরাং যে সকল দর্শনশাস্ত্র এই সকল অপ্রমের তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের চেষ্টা প্রায় ব্যর্থ হইয়াছে। তবে ঐতিহাসিক প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষমূলক অনুমান-প্রমাণ ত্যাগ করিয়া, আত্মার স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের উপর ও সেই ভিত্তিমূল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াছেন,

তাহারা কতকটা অগ্রসর হইয়াছেন । কিন্তু যে উপায় সাধারণ-বুদ্ধিগ্রাহ্য নহে, তাহা এই বিজ্ঞানের যুগে বড় গ্রাহ্য হয় না ।

শাস্ত্রই শাস্ত্রের প্রমাণ ।—বলিয়াছি ত, ইহার প্রথম উপায় শাস্ত্র-প্রমাণ । সাংখ্য-কারিকা এই প্রমাণকে “আপ্তাগম” বলিয়াছেন । শাস্ত্রে বিশ্বাস করিলে—শ্রদ্ধা করিলে, তবে আমাদের জ্ঞানপথ বা শ্রেয়োমার্গ উন্মুক্ত হয় । ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“তস্মাৎ শাস্ত্রং পমাণং তে কার্য্যাকাৰ্য্যবাবস্থিতৌ ।”

অধু কার্য্যাকাৰ্য্য সম্বন্ধেই যে শাস্ত্রকে প্রামাণ্য মনে করিতে হইবে, তাহা নহে । শাস্ত্রের কেবল বিধি-নিষেধ-বাদ মাত্র যে প্রামাণ্য, তাহা নহে । ইহার অর্থবাদও প্রামাণ্য । ইহা বেদাস্তদর্শনের ভাষ্যের উপক্রমাগকায় শঙ্করাচার্য্য বুঝাইয়াছেন । এই ক্ষুদ্র শাস্ত্রে সর্বত্র বিশ্বাস করিতে হয় । শাস্ত্রে—বা শাস্ত্রজ্ঞানী গুরু বা উপদেষ্টার বাক্যে শ্রদ্ধা থাকিলে, তবে এই পরম জ্ঞান লাভ হয় । ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতৈঃস্রিয়ঃ ।”

যে শ্রদ্ধাবান্ নহে, যাহার সংশয় দূর হয় নাই, তাহার জ্ঞান লাভ হয় না ; সে বিনষ্ট হয় । ভগবান্ বলিয়াছেন,—

‘সংশয়ায়া বিপ্রীতিঃ ।’

অতএব আমাদের যদি এই ত্রিলোকের অন্তর্গত অতীন্দ্রিয় বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে হয়, তবে বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয়—বেদকে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয় । আর যদি এই ত্রিলোকের অতীত—এ সংসারের অতীত সেই প্রপঞ্চাতীত রাজ্যের সংবাদ জানিতে হয়, সে রাজ্যে প্রবেশের মার্গ অষ্টসংক্খ্যান করিতে হয়, তবে বেদস্তু (উপনিষদ্) ও গীতা—এই পরা-বিভাক্ষপিনী মোক্ষশাস্ত্রের শরণ লইতে হয়—তাহাই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয় । শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—

“যে বিজ্ঞে বেদিতব্য ইতি...পরা চৈবাপরা চ । তত্র অপরা ঋগ্বেদো
যজুর্বেদঃ সামবেদোঋক্বেদঃ । শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিকৃৎং ছন্দো
জ্যোতিষমিতি । অথ পরা যয়া তদক্ষরমবিগম্যতে ।” (মুণ্ডক, ১।১।৪-৫)

শাস্ত্রার্থ-বিচার ।—এই পরাবিজ্ঞা লাভের জন্ত যে উপনিষদ ও গীতা
প্রামাণ্যস্বরূপ গ্রহণ করিতে হয়, তাহা আমরা বেদান্তদর্শন চর্চাতে
জানিতে পারি। বেদান্তদর্শন এই উপনিষদ শ্রুতি ও স্মৃতি (বা) গীতা
প্রমাণের উপর স্থাপিত। ইহাতে অল্প প্রমাণ গৃহীত হয় নাই। ব্রহ্ম-
জিজ্ঞাসার বেদান্তদর্শনের আরম্ভ। ইহার প্রথম সূত্র ‘অথাতো ব্রহ্ম-
জিজ্ঞাসা।’ জিজ্ঞাসার অর্থ—জানিতে চাচ্ছা—জানিবার জগৎ ঐশ্বর্য্য,
আগ্রহ। উপযুক্ত অধিকারী হইলে, এই আগ্রহ হয়। এই জিজ্ঞাসার
ঐশ্বর্য্যী প্রতিশব্দ Philosophy ; কারণ, এই শব্দের ধাতুগত অর্থ
জ্ঞানের (sophia) প্রাপ্তি ভালবাসা (philos) অতএব ব্রহ্মজিজ্ঞাসার
ঐশ্বর্য্যী দর্শন অমূল্যারে প্রতিশব্দ philosophy of Brahma or
the Absolute. সে যাহা চউক, বেদান্তদর্শনের তৃতীয় সূত্র এই,—

“শাস্ত্রযোনিভ্যাং ।”

অর্থাৎ শাস্ত্রপমাণ চইতেই এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় ; অল্প কোন
প্রমাণের দ্বারা ইহা অধিগম্য নহে। কিন্তু শাস্ত্রে আপাততঃ অনেক
বিরোধী কথা পাওয়া যায়। সুতরাং শাস্ত্রপমাণ কিরূপে গ্রাহ্য
হইতে পারে? বেদান্তদর্শন এই প্রশ্ন উপলক্ষ করিয়া তৃতীয় সূত্রে
বলিয়াছেন,—

“তৎ তু সমসংগং ।”

শাস্ত্র-সমসংগ দ্বারা, সমুদায় আপাত-বিরোধী কথার সামঞ্জস্য করিয়া
তাঁহার প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করিতে হয়। এই স্থলে যুক্তিতর্কের স্থান
আছে। সুতরাং এই স্থলেও দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজন আছে। শাস্ত্র
হইতে ব্রহ্মতত্ত্বমূলক সমুদায় তত্ত্বের সীমাংশের অন্তর্গত বেদান্তদর্শনের

প্রয়োজন। এইজন্ত ইহার নাম উত্তরমীমাংসা দর্শন। দর্শনশাস্ত্রে সিদ্ধান্ত জন্ত এই প্রণালী অবলম্বনই বেদান্তদর্শনের বিশেষত্ব।

গীতার্থ-বিচার।—এই মোক্ষশাস্ত্র গীতাতেও সেইরূপ অনেক অপাত-বিরোধী কথা পাওয়া যায়, বলিয়াছি। এইজন্ত অনেক স্থলে সহজে তাহার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারা যায় না। যাহারা গীতা-শাস্ত্রে শ্রদ্ধাবান, তাঁহাদের গীতার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইলে অনেক স্থলে তর্ক ও যুক্তি দ্বারা বিচারপূর্বক সমুদায় গীতাশাস্ত্র সমন্বয় করিয়া গীতার অর্থ বুঝিতে হয়—গীতার প্রাপ্যত্ব ব্রহ্মত্ব ঈশ্বরত্ব সাধনাতত্ত্ব প্রভৃতি মূলতত্ত্বের অর্থ বুঝিতে হয়। এইজন্ত গীতার্থ-জিজ্ঞাসু শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির জন্ত গীতার ব্যাখ্যাপুস্তকের প্রয়োজন। এক অর্থে এরূপ ব্যাখ্যাকে গীতার মীমাংসা-দর্শন বলা বাইতে পারে। এইজন্ত শঙ্করভাষ্য প্রভৃতি ভাষ্যের সার্থকতা আছে। যাহারা গীতা প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করিয়া, ইহার প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে চাহেন, তাঁহাদের এই সকল ভাষা বা ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে।

গীতার প্রকৃত অর্থ।—ইহা উপদেশের মর্ম বুঝিতে হইলে, নিরপেক্ষভাবে এই সকল বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণের বিভিন্ন অর্থ বিচার করিয়া, সামঞ্জস্য করিয়া, যাহা সমগ্র গীতাশাস্ত্রের তাৎপর্যের সহিত সঙ্গত, তাহা :স্থির করিতে হয়। প্রত্যেক ভাষ্যকার বা টীকাকার গীতার কোন না কোন মূল সূত্র অবলম্বন করিয়া গীতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদ অবলম্বন করিয়া গীতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অনেক ব্যাখ্যাকার তাহার অঙ্গবর্তী হইয়াছেন। এ সকল কথা পরে উল্লিখিত হইবে। রাধাকৃষ্ণ বিশিষ্টাধৈতবাদ অঙ্গুসারে গীতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বলভসসম্প্রদায় বৈতাধৈতবাদ অবলম্বন করিয়া গীতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বলদেব প্রভৃতি বৈতবাদ অবলম্বন করিয়া গীতা

বুঝাইয়াছেন। কেহ জ্ঞানযোগের প্রাধান্ত দিয়া তদনুসারে গীতোক্ত সাধনাতত্ত্ব বুঝাইয়াছেন। কেহ ভক্তিযোগের প্রাধান্ত স্বীকার করিয়াছেন, কেহ বা কর্মযোগের প্রাধান্ত অঙ্গীকার করিয়া গীতার যোগতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এইরূপ বিভিন্ন মূল সূত্র ধরিয়া বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ গীতার সমন্বয় করিয়াও বিভিন্নরূপ অর্থ করিয়াছেন। এইরূপে গীতার অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছে। সূত্রসাং যতক্ষণ এই সকল বিভিন্ন অর্থের মধ্যে সমন্বয় করিবার কোন মূল সূত্র না পাওয়া যায়,—ইংরাজীতে যাহাকে Master Key বলে, সেই মূল চাবিটি যতক্ষণ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রকৃত জিজ্ঞাসুর নিকট গীতা চর্যোধ্য থাকে। তিনি কাহার অর্থ কোথায় গ্রহণ করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারেন না।

গীতার মীমাংসা।—বলিয়াছি ত, গীতার ভাষা সুবোধ্য ও প্রাঞ্জল হইলেও, গীতার প্রকৃত অর্থ বড় চর্যোধ্য। ইহার আরও এক কারণ আছে। সংস্কৃত ভাষার এক বিশেষত্ব এই যে, প্রত্যেক শব্দ, প্রত্যেক শ্লোক স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করিলে, তাহার নানারূপ অর্থ হইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোকের কতরূপ অর্থ হইতে পারে, তাহা শ্রীচৈতন্যদেব মহাপণ্ডিত বামুদেব সার্কভৌমকে বুঝাইয়াছিলেন, ইহা অনেকে অবগত আছেন। সেইরূপ গীতার বিভিন্ন শ্লোকের যে বিভিন্ন অর্থ হইতে পারে, ইহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। সমগ্র গীতার ভাবার্থ না গ্রহণ করিয়া, পৃথগ্ভাবে কোন শ্লোকের অর্থ বুঝিতে গেলে, এই সকল বিভিন্ন অর্থের মধ্যে কোন অর্থ সঙ্গত, তাহা স্থির করা যায় না। ইহা ব্যতীত, অনেক তত্ত্ব একরূপ সাধারণভাবে উক্ত হইয়াছে যে, তাহার ভাবার্থ গ্রহণ করা কঠিন। যেমন,—গীতোক্ত কর্মে অকর্ম দর্শন ও অকর্মে কর্ম দর্শন কিরূপে হইতে পারে, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। আমরা অদ্বৈত বলিয়াছি যে, গীতার বাহ্য গূঢ়ার্থ, বাহ্য ব্রহ্মোক্তম্ (বাহ্য

Esoteric), তাহা বুঝিতে পারা যায় না । সুধু তাহাই নহে ; বিভিন্ন 'বাদ' অনুসারে সমগ্র গীতার ভাবার্থও বিভিন্নভাবে গ্রহণ করা যায়, তাহা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি । 'এজন্ত সমগ্র গীতার ভাবার্থ কোন বিশেষ 'বাদ' অনুসারে গ্রহণ করিলে, তদনুসারে অনেক শ্লোকের সঙ্গত' অর্থ পাওয়া যায় না । এইজন্ত এই সকল বিভিন্ন বাদের সামঞ্জস্যের প্রয়োজন । বিভিন্ন মত অনুসারে অনেক শ্লোকেরই বিভিন্ন অর্থ হইতে পারে । এইজন্ত অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন বাদাবলম্বনে গীতার বিভিন্ন অর্থ হইয়াছে, তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । সে অর্থের মধ্যে অনেক সময় বিরোধ দৃষ্ট হয়, তাহা বলিয়াছি । সুতরাং যতক্ষণ এই সকল বিভিন্ন 'বাদ' সামঞ্জস্য করিয়া, গীতার্থ বুঝিবার প্রকৃত মূল'সূত্র না পাওয়া যায়, ততক্ষণ গীতার প্রকৃত অর্থবোধ হয় না । গীতার অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, কি দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, অথবা দ্বৈতবাদ উপদিষ্ট হইয়াছে, গীতার সাধনামার্গে জ্ঞানের প্রাধান্ত, কি কর্মের প্রাধান্ত, কি ভক্তির প্রাধান্ত দেওয়া হইয়াছে, অথবা এ সমুদায়ের সমন্বয় আছে, তাহা প্রথমে স্থির করিতে না পারিলে, গীতার প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে পারা যায় না । আমরা এই ব্যাখ্যায় গীতার্থ বুঝিবার জন্ত যে মূলসূত্র অন্বেষণ করিয়াছি এবং যে মূলসূত্র পাইয়াছি, তদনুসারে ব্যাখ্যাকারগণের বিভিন্ন অর্থের মধ্যে কোন অর্থ কোথায় সঙ্গত, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । শঙ্করাচার্যের কথায়, "বিবেকতঃ গীতার প্রকৃত অর্থ" নিদারণ করিতে যে চেষ্টা করিয়াছি, তাহার ফল এই ব্যাখ্যায় সন্নিবেশিত হইয়াছে । বাহা হউক, যে মূলসূত্র অবলম্বনে গীতার এই ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহা পরে উল্লিখিত হইবে ।

গীতার্থবিজ্ঞানলাভের উপায় ।—এই দুরূহা গীতাশাস্ত্রের অর্থ গ্রহণ সম্বন্ধে আর এক কথা জানিতে হইবে । বলিয়াছি ত, গীতাশাস্ত্র যিনি প্রামাণ্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন, যিনি ভগবদ্‌বাক্যে

প্রকাশন, তাহারই গীতার প্রকৃত অর্থ জানিবার জন্য আগ্রহ হইতে পারে, তাহারই নিকট গীতার প্রকৃত অর্থ প্রকাশিত হইতে পারে। কিন্তু গীতার অর্থজ্ঞানই যথেষ্ট নহে। জ্ঞান যাহাতে বিজ্ঞানে পরিণত হয়, যাহাতে এই জ্ঞান অপরোক্ষ হয়, তাহা করিতে হইবে। বেদান্তশাস্ত্রানুসারে প্রথমে শ্রবণ, পরে মনন, তাহার পর নিদিধ্যাসন বা ধ্যান দ্বারা এই অপরোক্ষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান লাভ হয়। গীতা শ্রবণের পর যেক্রমে তাহার মনন করিতে হয়, যেক্রমে বিচার করিয়া তাহার অর্থ নিশ্চয় করিতে হয়, তাহা এ ব্যাখ্যায় উল্লিখিত হইয়াছে। গীতার সমস্ত ভাষা টীকা প্রভৃতি এই মননের অধুকূল। তাহার পর নিদিধ্যাসন বা ধ্যান দ্বারা যেক্রমে সে অর্থ দর্শন করিতে হয়—তাহা অপরোক্ষানুভবসিদ্ধ করিতে হয়, এক্ষণে তাহা বুঝিতে হইবে। তাহা বুঝিতে হইলে, সামান্যতঃ জ্ঞানলাভের যে সকল বিভিন্ন উপায় (methods) প্রবর্তিত আছে, তাহা সঙ্ক্ষেপে বুঝিতে হইবে।

বৈজ্ঞানিক উপায় অর্থাৎ বাহ্য বিষয় সংক্রমে পর্যবেক্ষণ (observation) এবং পরীক্ষা (experiment) সেই বিষয় সংক্রমে বিজ্ঞান লাভের উপায়। বাহ্য বিষয়জ্ঞান লাভের মূল প্রমাণ প্রত্যক্ষ। তথাপি সে সকল বিষয়ের তত্ত্ব বা বিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, অসুমান-পরিমাণের উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু দর্শনশাস্ত্রের মূল প্রমাণ অন্তর্মান। অসুমান-প্রমাণ প্রধানতঃ তিনরূপ; তাহাদের মধ্যে কারণে তত্ত্ব তাহাদের অসুসঙ্গ (পূর্ববৎ) ও কার্য্য হইতে কারণের অসুসঙ্গ (শেষবৎ) প্রধান। শেষবৎ অসুমানকে ইংরাজিতে Inductive বা a posteriori method এবং পূর্ববৎ অসুমানকে ইংরাজিতে Deductive বা a priori method বলে। অন্তরূপ অসুমানের নাম সামান্ত্যঃ দৃষ্ট। তাহার ইংরাজী নাম analogy! দর্শনশাস্ত্রে পার্থক্য: এই তিনরূপ অসুমানই গৃহীত হইয়া থাকে। সামান্ত্যতঃ দৃষ্ট অসুমান এক অর্থে উক্ত

Inductive method এর অন্তর্গত। এই প্রমাণ অবলম্বন করিয়া দর্শনশাস্ত্র অজ্ঞেয়ত্ব সিদ্ধান্ত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বলিয়াছি ত, এই উপায়ে দর্শনশাস্ত্র অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তৎ-জ্ঞানার্থ দর্শনের জন্য এ সকল উপায় ব্যতীত অন্তরূপ উপায়ও গৃহীত হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে এক উপায়ের নাম Dielectric বা method আর এক উপায়ের নাম ইংরাজীতে Comparative বা Historico-comparative method। ইহাও প্রত্যক্ষ ভূয়োদর্শন ও অনুমানমূলক। বলিয়াছি ত, এই সকল উপায়ের মধ্যে কোন উপায়েই প্রকৃত পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞান সিদ্ধ হয় না। আধুনিক দর্শন যে Principles of Identity and Contradiction অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হন, তাহাতেও এই অজ্ঞেয় রাজ্যে অধিক দূর অগ্রসর হওয়া যায় না। অনেক বুদ্ধির বা বৃত্তিজ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ ধারণার উপর বা categories অর্থাৎ কতকগুলি মূলতত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইতে চাহেন। কিন্তু তাঁহারাও যুক্তিতর্কের সহায়ে কখন বা কল্পনার লঘুত্বের উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হন। তাই তাঁহারাও অধিক দূর বাইতে পারেন না।

অতএব জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, সৌভাগ্য সন্মুখে শাস্ত্রপ্রমাণজনিত জ্ঞান ব্যতীত কি তাহার বিজ্ঞান বা অপরোক্ষ জ্ঞান অসম্ভব? না, তাহা অসম্ভব নহে। বলিয়াছি ত, যে, অজ্ঞেয় অগম্য অপ্রমের বিষয়ে প্রত্যক্ষ বা অনুমান-প্রমাণের স্থান নাই, সেখানে একমাত্র শাস্ত্রপ্রমাণই মূল ভিত্তি। শাস্ত্রকে Revelation বা জ্ঞেয়রোক্তি বা অপৌকষের জ্ঞানের অভিব্যক্তিরূপে বিশ্বাসই তাহার একমাত্র মূল ভিত্তি। ইহাকে ইংরাজীতে faith বা belief বলে। ইহার উপর পাশ্চাত্য faith philosophy কতকটা প্রতিষ্ঠিত। অজ্ঞেয় অপ্রমের বিষয়ে শাস্ত্রের উপদেশে দৃঢ় বিশ্বাস, শ্রদ্ধা বা নিশ্চয়বিশ্বাস। বুদ্ধিই এই জ্ঞানের ভিত্তি। তাহার পর যোগের দ্বারা দেহী শাস্ত্রোপদিষ্ট জ্ঞেয় বিষয়কে প্রত্যক্ষ করিতে

পারিলে যে পরম জ্ঞান লাভ হয়, তাহা দ্বারাই সে জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত হয়, শাস্ত্রদৃষ্টি যোগদৃষ্টিতে বা অপরোক্ষানুভূতিতে পরিণত হয় ।

যোগজ প্রত্যক্ষ ।—ঋষিদের যোগজ প্রত্যক্ষের ফল বলিয়া বেদাদি শাস্ত্র প্রমাণ । এট ধ্যানজ সিদ্ধির ইংরাজী নাম Illumination, Inspiration বা Divination । যাহারা আপ্তঋষি, সেই মহাপুরুষগণই পূর্ণরূপে এই যোগদৃষ্টি লাভ করিয়া “ত্রিকালদর্শী” সর্বতত্ত্ববিৎ হইয়া ছিলেন । তাঁহারা ই পূর্ণরূপে inspired বা illuminated ছিলেন । পাশ্চাত্য দেশে এক্ষণ মহাপুরুষদিগকে Prophet, Seer প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করে । আমরা তাঁহাদিগকে আপ্তঋষি বলি । ইহারা ই শাস্ত্র-দ্রষ্টা । বেদ অপোকৃষের হইলেও, এই সর্বদর্শী ঋষিগণই মন্ত্রদ্রষ্টা হইয়া বেদমন্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন । যাচা সত্য, যাহার উপর এ জগৎ প্রতিষ্ঠিত, ঋষিগণ সেই সত্য আবিষ্কার করিয়া বেদমন্ত্ররূপে অভিব্যক্ত করিয়াছেন । যে অনন্ত জ্ঞান ‘বহু হইব’ কল্পনা করিয়া নামরূপ দ্বারা সে কল্পনার অভিব্যক্তি করেন, ও বাক বা শব্দরূপে সেই নাম প্রকাশ করেন, ও এই নামরূপময় জগৎ প্রকাশ করিয়া তাহা ধারণ করেন ও তাহাতে ওতপ্রোত থাকেন, যে অনন্ত জ্ঞান বেদ নামে শাস্ত্রে প্রধানতঃ অভিহিত, সেই অনন্ত জ্ঞান, ঋষিগণের নিঃস্বল অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হইয়া বেদ-মন্ত্ররূপে বা শ্রুতিরূপে আমাদের নিকট প্রকাশিত (revealed) হইয়াছে । এইরূপে revelation বলিয়াই বেদাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য । *

* প্রসিদ্ধ ফরাসিদেশীয় পণ্ডিত কুঁজে (Cousin) তাঁহার History of Philosophy গ্রন্থে বলিয়াছেন—

“Inspiration is distinct from reflection. It is the perception of truth, without the intervention of will, and without mixture of personality. It is revelation, and it is characterised by enthusiasm. It comes directly from God—the Eternal Reason.

“The spontaneous and intuitive thought begins to act by its

গীতাশাস্ত্রের প্রামাণ্য । গীতা শ্রেষ্ঠ Revelation ।—

এইরূপে বেদাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য হইলেও গীতার প্রামাণ্য কেন, তাহা প্রমাণ-
রূপে গ্রহণ করিতে হইবে কেন, আর কেনট বা ভাষাতে শ্রদ্ধা বা দৃঢ় বিশ্বাস
করিতে হইবে, তাহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে । যাহারা গীতাকে ভগবানের

own power and gives to us at first ourselves the world and God,
which little by little becomes clear by reflection and analysis

“Spontaneous reason comes directly by inspiration from God—
the Absolute Reason of which we are part.

“Truth is distinct from Reason, and Reason is distinct from
ourselves. The reason is not subjective . . . The character of the
spontaneity in Reason is the demonstration of the independence of
Truth perceived by Reason... without doubt there are natures
more fortunately endowed, in which inspiration manifests itself
more brilliantly . . . but thought develops itself spontaneously in
all thinking beings.

“All thought implies a spontaneous faith in God”, says Leibnitz
“Reason develops itself in two ways—Spontaneity or Reflection.
Spontaneity scarcely admits of any essential difference. Therefore
the striking differences which are seen in the human race must
spring from reflection.

* * *

“By laying hold of Spontaneity, reflection places itself at the
source, and on the limit of religion and philosophy, thereby it
makes thus a kind of compromise, between religion and philosophy.
This compromise is *mysticism*.

“The character of inspiration is, (1) it is primitive that is an-
terior to reflection, (2) it is accompanied by unbounded faith, (3)
it is vivifying, and sanctifying, and it diffuses the soul with senti-
ment of love

“Inspiration has only a place in the silent operation of the under-
standing. Ratiocination kills inspiration. So for fired inspiration,
it is necessary to suspend other faculties. Turn this into a principle
and habit, and soon you arrive at the disdain of all other faculties

উক্তি বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন, তাঁহাদের এ প্রশ্ন হইতে পারে না ।

শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

“তং ধর্মং ভগবৎ যথোপ দষ্টং রেদব্যাসঃ সর্বজ্ঞো ভগবান গৌণৈষ্যে:

সমুত্তিঃ শ্লোকশতৈঃ উপনিবন্ধক।”

of human nature. We then care very little for the gross senses which hinder and obscure inspiration,”

বিলাতী দার্শনিক পাণ্ডিত H. G. Atkinson ও H. Martineau তাঁহাদের কৃত 'Laws of Man's Nature and Development' গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

“Bacon classified Divination as artificial and natural. Natural divination is again divided into primitive (yogic) and reflectional (illumination by God-wisdom) .

“Emerson speaking of Divination says that this is ecstasy of the ancients, and trance of the saints of beatitude, the flight, the alone to the alone (Plotinus). The trance of Socrates, Plotinus, Porphyry, Brehmanu, Bunyan, Fox, Pascal, Guion, Swedenborg are facts. .

“Emerson in his Discourse on Plato quoting Supreme Krishna's words to Arjuna says—“You are fit to apprehend that you are not distinct from me. That which I am thou art, and that also is the world with its gods heroes and mankind. Man contemplates distinction because they are stupored with ignorance.”

বেদমন্ত্রস্তোত্র কৃষিগণ যে ঐশ্বর্য্যবী প্রতিভাবলে, অদ্বৈত যোগের প্রত্যক্ষবলে সূচিত্ত্ব সকল মনন করিয়া বেদমন্ত্র সকল প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই কৃষিগণ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মাণ্ড পাণ্ডিত সপেন্‌হায়া বলিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল,—

“Yet in the early ages, those who stood nearer to the beginning of the human race, had both greater energy of the intuitive faculties and a truer disposition of the mind, so that they were capable of a purer, more direct comprehensions of the inner Being of Nature and were thus in a position to satisfy the metaphysical need in a more worthy manner. Thus originated in the primitive ancestors of the Brahmins, *Rishis*, the almost superhuman conceptions, which were afterwards set down in the Upanishads of the Vedas.”

Schopenhauer's World as Will and Idea, Vol. II. p. 362.

অর্থাৎ সেই ধর্ম ভগবান্ বাসুদেব—নারায়ণ বেক্রপ উপদেশ দিয়াছিলেন, সর্বজ্ঞ ভগবান্ বেদব্যাস তাহা সপ্তশতশ্লোকযুক্ত গীতার উপনিষদ করিয়াছেন। মহাভারতে গীতাপর্যায়ের প্রত্যেক অধ্যায়-শেষে গীতাকে ‘উপনিষদ’ বা শ্রুতি বলা হইয়াছে। ইহা সর্বোপনিষৎ-সার, এবং গীতা মহাভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী ইহাকে স্মৃতিও বলা হইয়াছে, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। গীতা, শ্রুতি বা স্মৃতি এবং ইহা শ্রুতির ত্রায় প্রামাণিক ; ইহার একমাত্র কারণ, ইহা সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞানের উৎস, সত্য-স্বরূপ শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উক্ত, এবং বেদব্যাস সর্বজ্ঞ বলিয়া, তাহা যোগবলে জানিয়া, সেই ‘যথোপদিষ্ট’ শাস্ত্র এই সপ্তশতশ্লোকময়ী

পণ্ডিত সপেন্‌হু অল্প স্থলে বলিয়াছেন,—

“To those sublime authors of the Upanishads of the Vedas, who can scarcely be thought of as mere men, we must ascribe this immediate illumination of their mind, to the fact, that these wise men standing nearer the origin of our race in time, comprehended the nature of things more clearly and profoundly than the already deteriorated race . . . is able to do.”

— Schopenhauer's *World as Will and Idea*, Vol. III. p. 265.

পণ্ডিত সপেন্‌হু বেদ সম্বন্ধে উক্ত পুস্তকে ইলিয়াছেন,—

“Vedas the fruit of the highest human knowledge and wisdom.”

সপেন্‌হু উপনিষদ সম্বন্ধেও বলিয়াছেন,—

“How thoroughly does the Upanishat (উপনিষৎ) breathe the holy spirit of the Vedas, and how does every one who by diligent perusal has familiarised himself with . . . this incomparable book, feel himself stirred to his innermost by that spirit. And Oh ! how the mind is here washed clean of all its early engrafted Jewish superstition, and all philosophy servile to that superstition ! It is the most profitable, and the most elevating reading, which is possible in the world. It has been the consolation of my life, and will be the consolation of my death.”

Schopenhauer's *Paregra*, Vol. II. Sec. 185.

গীতার উপনিবন্ধ করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যোগস্থ হইয়া সৰ্বজ্ঞ, সৰ্বশূন্য, অনাদিকাল-প্রবর্তিত সৰ্বজ্ঞানের আকর, পরমেশ্বর পুরুষোত্তম ভাবে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই গীতার নিবন্ধ হইয়াছে। এতত্ত্ব গীতা শ্রেষ্ঠ revelation।

ভগবান্ পূর্বে বেদমন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি দ্বারা প্রচারিত ও অল্প ঋষি কর্তৃক উক্ত সার সত্য গীতার ‘সমাসতঃ’ বা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন, এবং যে তত্ত্ব পূর্বে কোন ঋষি দর্শন করেন নাই, তাহাও মুমুক্শু জ্ঞাত উপদেশ দিয়াছেন। ব্রহ্মতত্ত্ব, পুরুষতত্ত্ব, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব প্রভৃতি পূর্বে পূর্বে যেকূলে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ভগবান্ অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—

“ঋষিভিবর্হুধা গীতং ছন্দোভিবিবোধৈঃ পৃথক্।

ব্রহ্মহুত্রপদৈশ্চৈব হেতুমন্ত্রিভিনিশ্চিতৈঃ॥”

আর যে তত্ত্ব পূর্বে উপদিষ্ট হয় নাই, তাহা ‘নিজের মত’ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিশেষতঃ পরম জ্ঞান, পরম পদ লাভের জ্ঞাত সে ‘যোগ’ বা সাধনা, সেই মার্গ শ্রীভগবান্ই গীতার প্রথম দেখাইয়া দিয়াছেন। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“ইমং বিবস্বতে যোগং শ্রীকৃপানহমব্যয়ম্।

* * *

স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরম্পর ॥

স এবায়ং ময়া তেহস্ত যোগঃ পোক্তঃ পুরাতনঃ।

ভক্ষোহসি মে সখা চেতি রহস্তং হেতত্তত্তমম ॥”

(গীতা ৪।১-৩)

এই পরম উত্তম যোগ-রহস্ত—এই পরমপদ লাভ করিবার মার্গ অব্যয়, পরমেশ্বর শ্রীভগবান্ কর্তৃকই উপদিষ্ট (revealed) হইয়াছে। সে যোগপথ প্রাপ্ত না হইলে, পূর্ব-ঋষিগণ কর্তৃক প্রকাশিত

ব্রহ্মতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব প্রভৃতি মূল তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াও মুক্তিপথে যাওয়া যায় না, পরমপদলাভ হয় না। ঋষিগণ সেই পরমপদে যোগন্ত বা একীভূত হইয়া, সেই তত্ত্ব দর্শন করিয়া যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহার পরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা মুক্তি হয় না। তাহা স্বেরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া সেই পদ লাভ করিতে হয়, ভগবান্ তাহা প্রকাশ না করিলে, মানব নিজ জ্ঞানে তাহা আবিষ্কার করিতে পারিত না। ইহাই গীতার শ্রেষ্ঠ revelation ।

অতএব শ্রদ্ধা স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র প্রত্যক্ষ সত্য প্রকাশ করে বলিয়া—তাহা revelation বলিয়া আমাদের প্রামাণ্য। তাহার মধ্যে গীতা অপেক্ষাতঃ তত্ত্ব ও পরমপদপ্রাপ্তির উপায় উপদেশ সম্বন্ধে স্বয়ং ভগবানের উক্তি বলায় শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। শাস্ত্র যুক্তিতর্কের উপর স্থাপিত নহে বলিয়াই প্রামাণ্য। তাহা ব্যক্তিবিশেষের নিজের মত নহে বলিয়াই প্রামাণ্য। *

* এস্থলে অনেকে বলিতে পারেন যে,—শাস্ত্র যখন নানাকপ, যখন তাহাতে নানাকপ উপদেশ আছে, তখন শাস্ত্রের কোন কথা প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে? মহাত্মার তে নক যুক্তিব-সংবাদে যুক্তির বলিয়াছেন,—

বেদা বিভিদ্ভাঃ স্মৃতগো বিভিদ্ভা নামো মুনিব্রহ্ম মতং ন ভিন্নম্ ।

ধর্ম্মস্ত তত্ত্বং নিহিতং গুণায়াম্ মহাজনো যেন গতঃ স পথ্যঃ ॥”

অতএব যখন বেদ বিভিন্ন, স্মৃতি বিভিন্ন, যখন নানা মুনির নানা মত, তখন কাহাঁকে বিশ্বাস করিব? কিন্তু উক্ত শ্লোকের প্রকৃত অর্থ বুঝিলে, আর এ আপত্তি থাকে না।

বেদ বিভিন্ন ও নানা কথার বিভক্ত সত্য; কিন্তু সে বিষয়দের অর্থ স্বতন্ত্র। কর্ম-কাণ্ডমূলক বেদে বিভিন্ন অধিকারীর উপযুক্ত বিভিন্নফলপ্রদ বিভিন্ন কর্ম উপদিষ্ট হওয়ায় বিভিন্ন যজ্ঞাদি ব্যাপারে হোতা উদ্বাহতা অধ্বর্যু প্রভৃতির বিভিন্ন কাৰ্য্য স্বক প্রভৃতি বিভিন্ন বেদে বাবিবদ্ধ থাকায়, এবং বিভিন্ন ইওয়ায় বেদের এই বিভেদ হইয়াছে। অধিকারী অনুসারে, কর্মাবিভেদ অনুসারে বেদমূলক স্মৃতিরও বিভেদ হইয়াছে। বাহ্যিক এই সকল শাস্ত্রার্থ সম্বন্ধ করিবার মূলত্ব পাইয়াছেন, তাহাদের নিকট কোন বিরোধ থাকে না।

মুনিগণের মতভেদের কারণ সহজে বুঝা যায়। যিনি:মুনি—তিনি মননশীল, তিনি Philosopher মাত্র। তিনি নিজের বুদ্ধির উপর—যুক্তিতর্কের উপর নির্ভর করিয়া

যোগজ প্রত্যক্ষ দ্বারা শাস্ত্রার্থ বিজ্ঞান লাভ ।—যাহা হউক, শাস্ত্র-প্রমাণ হইতে আমরা যে জ্ঞান লাভ করিতে পারি, তাহা পরোক্ষ জ্ঞান । তাহা বিজ্ঞান নহে । পরোক্ষ জ্ঞান যতক্ষণ অপরোক্ষ না হয়, যতক্ষণ সত্য প্রত্যক্ষ না হয়, যতক্ষণ তাহাকে প্রত্যক্ষ (Realization) দ্বারা সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লওয়া না যায়, ততক্ষণ জ্ঞান-সিদ্ধি হয় না । বলিয়াছি ত, তাহার উপায়—তর্ক যুক্তি নহে, তাহার উপায়—বাদ বিবাদ বিতণ্ডা নহে,—সাধারণ প্রত্যক্ষ অনুমানাদি প্রমাণ দ্বারা তাহা প্রমের

তত্ত্বমীমাংসা করিতে চেষ্টা করেন । যখন মূনিগণ যোগরূপ উপায়ে প্রকৃত তত্ত্বদর্শন করিতে পারেন, তখন আর এই পারমাণবিক-তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের নানা মত থাকে না । ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“আকক্কোমূনেযোগং কল্প কারণমুচ্যতে ।

যোগাকটন্ত তন্ত্বেব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥”

অর্থাৎ যে মূনি (বা যে Philosopher,) যোগরূপ উপায়ে বিজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তাঁহাকে যোগের প্রথম সোপান নিকাম কল্পযোগ অনুষ্ঠান করিতে হইবে । তাহা দ্বারা যোগপথে অগ্রসর হইতে পারিলে—‘শম-দমাদি’-সোপান-সম্পত্তি-যুক্ত হইতে পারিলে, তবে তিনি নিশ্চলচিত্তে কদম-গুহায় প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন, এবং তাহার পর ধ্যানযোগ দ্বারা সে জ্ঞানে সিদ্ধ হইতে পারিবেন । তাহা হইলে আর নানা মূনির নানা মত থাকে না ।

তাই মহান্তরিতে উক্ত শ্লোকে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব কদম-গুহায় নিহিত । (এই হার্দ্যবিদ্যা বা দহর্যবিদ্যা পরে ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে) । যিনি যোগবলে সেই কদম গুহায় অবস্থিত হইতে পাবেন, তিনি প্রকৃত ধর্ম্ম-তত্ত্ব—প্রকৃত বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান লাভ করিতে পারেন । মহাজ্ঞান বা মহাপুরুষগণ (মহাপুরুষ অর্থে বহুজন নহে) এই যোগপথে কদম-গুহায় যোগস্থ হইয়াই পরমতত্ত্ব লাভ করিয়া ছিলেন । তাহাই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানলাভের—তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনের একমাত্র পথ ।

অতএব নানা মূনির নানা মত ততদিন,—যতদিন যোগ-সংসিদ্ধি দ্বারা তাহার বিজ্ঞান সহিত তত্ত্বজ্ঞান লাভ না করেন, তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন না করেন । বলা বাহুল্য যে, এই শ্লোকে যে পথ ইঙ্গিতে উক্ত হইয়াছে, তাহা গীতাতেই বিবৃত হইয়াছে । সে বাহ্য হউক, আমরাও এইরূপে বুঝিতে পারি যে, এই বিরোধের আপত্তি হেতু শাস্ত্রকে আশাশ্রুতপ্রেম গ্রহণ না করিবার কোন কারণ নাই ।

নহে । তাহার একমাত্র উপায় ‘যোগ’ । তাহার জ্ঞান যোগ-দৃষ্টি লাভ করিতে হয় । তাহা অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ দ্বারা জানিতে হয় । বেদান্ত-বিজ্ঞান লাভের জ্ঞান এই প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ । বেদান্ত-পরিভাষায় ইহা বিবৃত হইয়াছে । এস্থলে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই ।

অতএব যদি আমাদের শাস্ত্রার্থ প্রকৃতরূপে জানিতে হয়, তবে শাস্ত্রার্থ প্রত্যক্ষ করিতে হয়,—‘তত্ত্বজ্ঞানার্থ’ দর্শন করিতে হয় । তাহার জ্ঞান ‘যোগজ’ প্রত্যক্ষ লাভ করিতে হয় । যে যতদূর এই যোগজ প্রত্যক্ষ লাভ করিতে পারে, সে ততদূর শাস্ত্রার্থ দর্শন করিতে সমর্থ হয় । ঋষিগণ যে যোগজ প্রত্যক্ষ লাভ করিয়া ত্রিকালদর্শী হইয়াছিলেন, সাধনা দ্বারা আমরা সে যোগজ প্রত্যক্ষ কতক লাভ করিতে পারি । আমরা যদি চিত্তকে উপযুক্তরূপে নিখল করিতে পারি, তবে আমরাও এই দর্শন (এট Illumination বা Inspiration) লাভ করিতে পারি ।

এতি বলিয়াছেন, ইহার জ্ঞান ব্রহ্মচর্যা ও মননের প্রথম প্রয়োজন । ছান্দোগ্য উপনিষদে ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদে (৮।৭-১১ খণ্ডে) ইহার ইঙ্গিত আছে । এস্থলে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই । তত্ত্ববিজ্ঞান লাভের পথ—এই যোগ । গীতায় এই যোগ-পথ দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে ।

গীতোপদিষ্ট যোগপথ ।—যদি আমরা এ যোগপথ অবলম্বন করিতে পারি, তবে আমরা ক্রমে সেই ত্রিকালদর্শী ঋষিদের জ্ঞান,— তাঁহাদের সেই ত্রিকালব্যাপী দৃষ্টি—লাভ করিতে পারি ; এবং ক্রমে যোগ-সংসিদ্ধ হইলে, ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরে বা ব্রহ্মে যোগযুক্ত হইতে পারি । যিনি শ্রেয়ঃপ্রার্থী, জ্ঞানপ্রার্থী এবং জ্ঞানদ্বারা মুক্তিপ্রার্থী তাঁহাকে এই যোগপথ অবলম্বন করিতে হইবে । ইহা নিঃশ্রেয়স সিদ্ধির উপায় ।

শ্রেয়ঃপ্রার্থী, জ্ঞানপ্রার্থী দৈবী-সম্পদযুক্ত সাধককে ‘প্রথমে নিষ্কাম

কৰ্মযোগের অমুষ্ঠান করিতে হইবে। তাহা দ্বারা ক্রমে ক্রমে চিত্তের মল। দূর হইতে থাকিবে। এনি ক্রমে কাম-ক্ৰোধ, রাগ-দ্বেষ-বিশুদ্ধ হইবেন। তাঁহার মান, দম্ভ, দৰ্প, অহঙ্কার, ক্রমে দূর হইতে থাকিবে। তখন তাঁহার বুদ্ধি জ্ঞানস্বরূপ হইবে। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“অমানিত্বমদস্তিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।

আচাৰ্য্যোপাসনং শৌচং তৈৰ্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥

ইজ্জিগ্যার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।

জ্ঞানমূত্ভাঙ্গরাব্যাধি হঃখদোষানুদর্শনম্ ॥

অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিশু।

নিত্যঞ্চ সমচিত্তমিষ্টানিষ্টোপপত্তিশু ॥

ময়ি চানন্ত্রযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।

বিস্কৃতদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।

এতজ্ জ্ঞানমিতি গোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্তথা ॥”

(গীতা ১৩৭-১১)

ইহা হইতে চিত্তের ‘অজ্ঞান’ কাহাকে বলে, এবং ‘জ্ঞান’ কাহাকে বলে, তাহা আমরা জানিতে পারি। অমানিত্বাদি জ্ঞানসাধন দ্বারা চিত্ত নিম্নলিখিত জ্ঞানস্বরূপ হইলে, ভগবানে অব্যভিচারিণী ভক্তি, অধ্যাত্ম-জ্ঞান নিত্য স্থিতি ও তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শনরূপ বিজ্ঞান আপনিই প্রকাশিত হয়। তখন বুদ্ধি আপনার শুদ্ধ সাংস্কৃত নিম্নলিখিত স্বরূপে অবস্থান করিতে পারে। নিজস্ব কৰ্মযোগ সাধন দ্বারা বুদ্ধি ক্রমে নিম্নলিখিত এই জ্ঞানরূপ হয়। তখন পরম জ্ঞান বা পরম জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম সেট নিম্নলিখিত চিত্তে আপনি প্রকাশিত বা বিদিত হইবে। ভগবান্ বলিয়াছেন—

“জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।

তেদ্রামাদিত্যবজ্ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ॥ (গীতা, ৫।১৬)

এইরূপে নিকাম কৰ্ম সাধনা দ্বারা চিত্ত নির্মল হইলে, তাহাতে জ্ঞান-সূর্য্য আপনিই প্রকাশিত হয়। অতএব নিকাম কৰ্মযোগের অনুষ্ঠান তাহার প্রধান সাধন। কর্তব্য কৰ্ম যে অনুষ্ঠেয়, তাহা যুক্তি দ্বারা বুঝাইতে হয় না। তবে কোন্ কৰ্ম কর্তব্য ও কোন্ কৰ্ম অকর্তব্য, তাহা অনেক স্থলে শাস্ত্র হইতে জানিতে হয়। (‘তস্মাৎ শাস্ত্রং পমাণং তে কার্য্যাকার্য্যঃ ব্যবস্থিতৌ’—গীতা ১৩।২৪।) কর্তব্য কৰ্ম যে অনুষ্ঠেয়, তাহা আমাদের অন্তরে (I ought) এই ‘বিবেক’ বাণী যিনি শুনিতে পান, তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে হয় না। চিত্ত নিকামকৰ্মের অনুষ্ঠান দ্বারা ক্রমে নির্মল হইলে, তখন অধিকারী হইয়া জ্ঞান লাভের জন্ম আগ্রহ হয়, প্রকৃত জিজ্ঞাসার উদয় হয়। তখন ‘জ্ঞান-যজ্ঞ’ অনুষ্ঠান করিতে হয়। সেই ‘জ্ঞান-যজ্ঞ’ কি, তাহা এ স্থলে বলিতে হইবে না। ভগবান্ বলিয়াছেন,—জ্ঞান-যজ্ঞের মধ্যে গীতাপাঠ ও গীতার অর্থ গ্রহণ জন্ম প্রযত্নও অত্যন্তম। তাহার পর যোগানুষ্ঠান দ্বারা যোগসংসিদ্ধি হইলে প্রকৃত পক্ষে এই জ্ঞান লাভ হয়,—জ্ঞান অপরোক্ষ জ্ঞানে বা বিজ্ঞানে পরিণত হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্বতে ।

তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাস্মি নিবল্লতি ॥” (গীতা, ৪।৩৮)

অতএব যোগসংসিদ্ধ হইলে যথাকালে এই জ্ঞান চিত্তে আপনি প্রতিভাত হয়, তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শন সিদ্ধ হয়। তাহার জন্ম আর জন্ম পথ নাই। ভগবান্ সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধ্যায়ে ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝাইয়াছেন, কিন্তু বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞান সহিত এই জ্ঞান লাভের উপায়—যোগ, বিশেষতঃ ভক্তিব্যোগ।

“মম্যামুক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুজ্জন্ মদাশ্রয়ঃ ।

অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাত্বসি তৎ শৃণু ॥” (গীতা, ৭।১)

অতএব এই যোগপথই গীতাক্তি জ্ঞান বা পরাবিজ্ঞা লাভের উপায়। অপরোক্ষ জ্ঞান লাভের আর জন্ম পস্থা নাই। (পাশ্চাত্য দর্শনের কথায় ইহাই একমাত্র method)। এই যোগতত্ত্ব পরে বিবৃত হইবে।

যোগ দ্বারা গীতার্থ বিজ্ঞান লাভ ।—অতএব এই বিজ্ঞানলাভের জন্য প্রথমে নিকাম কৰ্মযোগানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তকে নিশ্চল করিতে হয় । তখন প্রকৃত অধিকারী হওয়া যায় । চিত্ত নিশ্চল হইলে জ্ঞানযন্তরের অনুষ্ঠান করিতে হয়, গীতা পাঠ ও গীতার্থ গ্রহণ করিবার জন্য প্রযত্ন করিতে হয় । গীতাপ্রমুখ মোক্ষশাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ প্রথমে না বুঝিতে পারিলে, তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন সম্ভব হয় না, প্রকৃত জ্ঞান লাভও হয় না—যে জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়, তাহা সিদ্ধ হয় না । এই জন্য গীতার আবৃত্তিমাাত্র যথেষ্ট নহে, এবং গীতার কেবল বাক্যার্থ গ্রহণও যথেষ্ট নহে । প্রথমে গীতার প্রকৃত স্বাৎসর্গ্য গ্রহণ করিতে হয় । গীতোপদিষ্টমার্গে সাধন করিতে হয় । সাধনার সিদ্ধ হইলে গীতার্থ-বিজ্ঞান লাভ হয় । গীতার প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে পারিলে, তবে ধ্যানযোগ অবলম্বনপূর্বক সেই জ্ঞানার্থ দর্শন করিয়া, তাহাতে নিত্য স্থিতি লাভ করিবার জন্য যে সাধনাপথ তাহা শ্রেয়ঃপ্রার্থী সাধকের নিকট উন্মুক্ত হয় ।

গীতার্থ জ্ঞানের অধিকারী ।—কিন্তু প্রকৃত অধিকারী না হইলে গীতা পাঠ বা গীতার্থ গ্রহণ চেষ্টা সকলই বিফল হয় । গীতা পাঠ করিয়া যাহার কৰ্মযোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি না হয়, তাহার গীতাপাঠ বা গীতার্থ জ্ঞানিবার চেষ্টা বিফল । কেন না, নিকামকৰ্মযোগের অনুষ্ঠানদ্বারা চিত্ত যত নিশ্চল হইতে থাকে, ততই গীতা পাঠ করিতে করিতে তাহার অর্থ চিত্তে প্রকাশিত হইতে থাকে । ভগবান্ বাহাকে অমুকম্পা করেন, তাহার নিকট গীতার্থ ক্রমে প্রতিভাত হয় । যাহারা ভগবান্কে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার শরণ লয়, প্রীতিপূর্বক তাঁহাতে সত্য অভিযুক্ত হইয়া ভজন করে, ভগবান্ তাহাদিগকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন, তাই সেই সকল ভক্ত জ্ঞানী গীতার্থ ক্রমে বুঝিতে পারে । * ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“তেষামেবামুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।

নাশ্রয়াম্যাত্মতাবহো জ্ঞানদীপেন তাম্বতা ॥” গীতা (১০।১১)

ভগবান্ সর্বদ্বন্দ্বয়ে অবস্থিত । তিনি সকলকে পরিচালিত করেন । তাঁহার পরিচালনায় সকলেই কৰ্ম্মে প্রেরিত হয় । তাঁহারই পরিচালনায় যে শ্রদ্ধাপূৰ্ব্বক জ্ঞান লাভার্থ যত্ন করে, সে অধিকারী হইয় গীতার্থ ক্রমে বুঝিতে পারে ।

যিনি এইরূপে গীতার অর্থজ্ঞানলাভের প্রকৃত অধিকারী হইতে পারেন, তাঁহার নিকট গীতার্থ প্রকাশিত হইতে থাকে । যিনি যতটুকু অধিকারী, তাঁহার নিকট গীতার অর্থ ততটুকু প্রতিভাত হয় । যিনি যেকোন সাধক, যেকোন জ্ঞানী, যেকোন ধ্যানী, ভগবান্ অনুরূপা করিয়া তাঁহার নিকট গীতার অর্থ সেইরূপ পক্ষুটিত করেন । প্রকৃত অধিকারী বাতীত গীতার অর্থ কেহই গ্রহণ করিতে পারে না । ভগবান্ অনধিকারীর সম্বন্ধে গীতার পাঠ বা শ্রবণও নিষেধ করিয়াছেন । ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“ইদং তে নাভিপস্কায় নাভক্তায় কদাচন ।

ন চাশুশ্রযবে বাচাং ন চ মাং যোহভ্যাস্থয়তি ॥” (গীতা, ১৮।৬৭)

যাহারা অনধিকারী তাহারা গীতা পাঠ করিলে, বা গীতার অর্থ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিলেও কোন ফল হয় না । যিনি গীতার প্রকৃত মৰ্ম্ম জানিয়া গীতার উপদেশ অনুসরণ করিতে না পারেন, ও তদনুসারে আপনার জ্ঞান ভক্তি কৰ্ম্মবৃত্তি পড়তি নিয়মিত করিতে না পারেন,—এক কথায় যিনি গীতার উপদিষ্ট শ্রেয়োমার্গে বা যোগমার্গে পবেশ পূৰ্ব্বক, তাহাতে অগ্রসর হইতে না পারেন, তাঁহার পক্ষে গীতা পাঠ বা তাহার অর্থগ্রহণচেষ্টা বুধা । যাহারা অজ্ঞানী, কৰ্ম্মসঙ্গী, যাহারা রজস্তমঃ প্রকৃতিযুক্ত, কামক্ৰোধাদি বৃত্তি বশীভূত, অর্থাচালিত, সংসারের সুখভোগট যাহাদের একমাত্র পুরুষার্থ, যাহারা ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, ঈশ্বরবাক্যে অশ্রদ্ধা-বান্ বা সংশয়যুক্ত, তাহাদের গীতা পাঠে কোন ফল নাই,—তাহাদের পক্ষে গীতার অর্থগ্রহণচেষ্টা বুধা । যাহারা অনধিকারী, তাহারা এই গীতায়ুগে গীতা পাঠ করেন বটে, কিন্তু তাহারা গীতার প্রকৃত অর্থ গ্রহণ

করিতে পারেন না, অথবা তাঁহারা কদর্থ করেন। ইহা দৃষ্টান্ত দিয়া এখানে বলিতে হইবে না। ইহাদের গীতা পাঠে উপকার হওয়া দূরে থাকুক, বরং অপকারই হইয়া থাকে। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“ন বুদ্ধিভেদং জনশ্চেদজ্ঞানাং কণ্ঠমগ্নিনাম্।” (গীতা, ৩২৩)

অনধিকারীর গীতা পাঠে কুফল বই সুফল হয় না। তাহারাত গীতার প্রকৃত অর্থ বুঝিতেই পারে না। বরং তাহারা গীতার বিপরীত অর্থ বুঝিয়া কুপথে নীত হয়,—অদোগতি লাভ করে।

গীতার্থ-জ্ঞানলাভ জন্ম সাধনা।—অতএব যিনি প্রকৃত অধিকারী, তিনিই গীতোক সাধন দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া নিঃশল সাত্বিক অমানিতাদিরূপ জ্ঞানে অবস্থান পূরক, উপযুক্ত ধ্যান ও সাধনা-বলে ভগবানের কৃপা লাভ করেন, ও গীতার প্রকৃত অর্থ কতক বুঝিতে পারেন। গীতার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইলে, তাঁহাকে একাগ্রমনে নিত্য গীতা পাঠ করিতে হইবে, ভগবান্কে একান্ত অনন্তভাক্তযোগে অগ্ৰধান করিতে হইবে, এবং গীতার প্রতি শোকের অর্থ ভাবনা করিতে হইবে। যখন কোন শ্লোকের অর্থ প্রতিভাত না হয়, যখন সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া ধ্যানস্থ হইতে হয়। কথিত আছে যে, সর্গশাস্ত্রজ প্রভুপাদ অদ্বৈত গোস্বামী গীতার কোন শ্লোকের অর্থ বুঝিতে না পারিলে, এইরূপে গীতার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ধ্যানস্থ হইতেন, তবে সে শ্লোকের অর্থ বুঝিতে পারিতেন। শ্রীধরস্বামীও “যোগক্ষেমং বহাযাহম্” এই ভগবত্কৃত সত্যতা পরীক্ষা দ্বারা জানিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, যিনি এরূপ নিত্য নিত্য গীতাপাঠরূপ জ্ঞানযজ্ঞের অঙ্কঠান করেন, তাহার নিকটই গীতার অর্থ ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতে থাকে। এইরূপে যিনি যত অধিক গীতা পাঠরূপ জপ ও তাহার অর্থ ভাবনা করিবেন, ততই তিনি ক্রমে ক্রমে নূতন নূতন তত্ত্ব-জ্ঞান পাইবেন, ততট জ্ঞানালোক তাহার অন্তরে প্রস্ফুটিত হইতে

থাকিবে, ততই তাঁহার অজ্ঞানাকার দূর হইতে থাকিবে। প্রতিবার পাঠে তিনি প্রতি শ্লোকের নূতন নূতন অর্থ পাইবেন, প্রতিবার নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারিবেন। তথাপি গীতার সমগ্র অর্থ কাহারও জ্ঞানে প্রতিভাত হয় না। গীতোকৃত জ্ঞান অনন্ত, মানব-জ্ঞান সান্ত। সান্ত সীমাবদ্ধ জ্ঞানে কখন সে অনন্ত জ্ঞানের ধারণা হয় না। ক্রটিতে আছে, এক-বিজ্ঞানে সৰ্ব-বিজ্ঞান লাভ হয়। সেই এক বিজ্ঞান—ব্রহ্ম-বিজ্ঞান। সেই ‘এক’ই ‘সৰ্ব’। সেই ব্রহ্মবিজ্ঞানই গীতার প্রধানতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। মানুষের সান্ত সীমাবদ্ধ জ্ঞানে কিরূপে সেই অনন্ত ব্রহ্ম-বিজ্ঞান লাভ সম্ভব হইতে পারে ?

সে বাহ্য হউক, গীতার প্রকৃত অর্থ বাহ্যতে আমাদের জ্ঞানে প্রকাশিত হয়, তাহার ক্রম পতিদিন বা নিত্য ইহার পাঠ বিহিত হইয়াছে। * ভগবান্ গীতা-শেষে বলিয়াছেন,—

“অধোযাতে চ য ইমং ধৰ্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ ।

জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ শ্রামিতি মে মতিঃ ॥ (গীতা, ১৮।৭০)

শাস্ত্রে এই গীতা নিত্য নিত্য মন্তরূপে পাঠ বা জপ করিবার বিধান উক্ত হইয়াছে। প্রতি মন্তরের যেমন দেবতা ঋষি ছন্দ বিনিয়োগ বিহিত আছে, গীতা সম্বন্ধে সেইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

“অস্ত শ্রীভগবদগীতা-শাস্ত্র-মন্ত্রস্ত শ্রীভগবান্ বেদব্যাস ঋষিঃ, প্রায়োণাশ্রুত্প্ ছন্দঃ, শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা দেবতা, ‘অশোচ্যান্বশোচন্তম্’ ইতি বীজম্, ‘সৰ্বধৰ্ম্মান্ পরিত্যজ্য’ ইতি শক্তিঃ, ‘উদ্ধমূলমধঃশাখম্’ ইতি (অথবা ‘অহং হ্যং সৰ্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষপ্রিয়ামি’ ইতি) কীলকম্, মম মোক্ষার্থে জপে (অথবা শ্রীকৃষ্ণপ্রীতার্থ পাঠে) বিনিয়োগঃ.....।”

* এইরূপ গীতা পাঠের ফল বরাহ-পুরাণোক্ত গীতামাহাত্ম্যে এবং বৈকবীর তত্ত্ব-সারোক্ত গীতামাহাত্ম্যে বিবৃত হইয়াছে। এহলে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

এইরূপে গীতা পঠ বা জপ এবং তাহার অর্থ গ্রহণরূপ যোগ বা জ্ঞানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে গীতার অর্থ ক্রমশঃ প্রতিভাত হইতে থাকে । এইজন্য গীতা-মাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে,—

“যোহষ্টাদশজপো নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ ।

জ্ঞানসিদ্ধিং স লভতে ততো যাতি পরং পদম্ ॥”

এইরূপে বাহ্যরা প্রযত্নপূর্ব্বক একাগ্রমনে নিত্য নিত্য গীতাপাঠ করিতে পারেন, গীতার প্রকৃত অর্থ তাঁহারই জ্ঞানে ক্রমে ক্রমে প্রতিভাত হইতে থাকে । এইরূপে এই জ্ঞানযজ্ঞ ফলে এবং শেষে ধ্যানযোগ-সন্ধি ব্যাধি তাঁহাদের সে জ্ঞান সংস্কৃতি হয়, এবং সেই বিজ্ঞান হইতে পরিশেষে পরমপদ লাভ হয় ।

গীতা-মাহাত্ম্য ।—বলিয়াছি ত, গীতা মোক্ষদায়ক । ইহা দ্বারা অক্ষর অধিগম্য হয়, পরমেশ্বরের পরম পদ লাভ হয় । এক্ষণে ইহা পরাবিশ্ভাক্ষিপণী ! জ্ঞান হইতে মুক্তি তব, জ্ঞান বিনা মুক্তি নাহি, ইহাট আমাদের শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত । গীতা সেই পরম জ্ঞানের আকব । আমাদের মোক্ষশাস্ত্র মধ্যে তিনখান শাস্ত্রগ্রন্থ প্রধান ও মূল, —উপনিষদ্, গীতা ও বেদান্তদর্শন । সকল সম্প্রদায়েরই এই তিন ‘পুস্তক’ অবলম্বনীয় । শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ প্রভৃতি সকলে এই তিন শাস্ত্রগ্রন্থাবলম্বনে, তাঁহাদের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া গণ্ড সংস্পর্শদায়িক মত স্থাপন করিয়াছেন । এই তিন গ্রন্থানের মধ্যে এক অর্থে গীতাই শ্রেষ্ঠ । কেননা, গীতা সর্ব্বোপনিষৎসার,— গীতা ভগবানের নিজের উক্তি । বলিয়াছি ত, ইহা শ্রেষ্ঠ Revelation । ইহাতে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞানার্থ, সর্ব্বরূপ সাধনতত্ত্ব সংক্ষেপে সূত্ররূপে উপদিষ্ট হইয়াছে । বেদান্তদর্শনের আদ্য ‘ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা’য় । বেদান্তদর্শনে ব্রহ্মতত্ত্বই প্রধানতঃ বিবৃত হইয়াছে । গীতার মুমুকুর সমুদয় জ্ঞাতব্য তত্ত্বই উপদিষ্ট হইয়াছে । গীতা—

“বেদজ্ঞৌ পরানন্দা তস্মৈ জ্ঞানসংযুতা ॥”—গীতা-মাহাত্ম্য ।

গীতা-মাহাত্ম্যে অত্র উক্ত হইয়াছে,—

“তস্মাদ্ধর্মময়ী গীতা সর্বজ্ঞানপয়োজিকা ।

সর্বশাস্ত্রসারভূতা বিমুক্তা সা বিশিষাতে ॥”

গীতায় যে জ্ঞান উক্ত হয় নাই, তাহা ত্রৈগুণ্যবিষয়ক জ্ঞান, তাহা লৌকিক জ্ঞান । শাস্ত্র তাহাকে আশ্রয়-সম্বত জ্ঞান বলিয়াছেন,—

“গীতাগীতং ন যজ্ঞজ্ঞানং তদ্বিক্যাস্বরসম্বতম্ ।

তন্মোঘঃ ধর্ম্মরহিতং বেদবেদান্তগতিম্ ॥”—গীতা-মাহাত্ম্যে ।

সুতরাং শাস্ত্র অনুসারে যাঁহারা শ্রেয়ঃ-প্রার্থী মুমুক্শু, দৈবের বা ব্রহ্মে যোগযুক্ত হইতে চাহেন, পরম গতি লাভ করিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে গীতা-জ্ঞান লাভ করা একান্ত পয়োজন,—এমন কি, অল্প শাস্ত্র জানিবারও আবশ্যক নাই । গীতা-মাহাত্ম্যে আছে,—

“সংসার-সাগরং ঘোরং তর্জুর্মিচ্ছতি ঘো নরঃ ।

গীতানাবং সমাসাশ্রয় পারং যতি স্থথেন সঃ ॥”

গীতা-মাহাত্ম্যে গীতা সম্বন্ধে ভগবানের মত এইরূপে উক্ত হইয়াছে,—

“গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমুত্তমম্ ।

গীতা মে জ্ঞানমতুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমবায়ম্ ॥

গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্ ।

গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমো গুরুঃ ॥

গীতাশ্রেয়হং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম্ ।

গীতাজ্ঞানং সমাপ্রিত্য ত্রিলোকীঃ পালয়াম্যহম্ ॥

গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ ।

অদ্ধমাত্রাকরা নিত্যমনির্কাচ্যপদাশ্চিকা ॥”

ইহার অর্থ এ স্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই । এ স্থলে এইমাত্র বলা বাইতে পারে যে, শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম বহু হইবার কল্পনা করিয়া নামরূপ দ্বারা এই সমুদায় ব্যক্ত করেন, এবং তাহাতে আত্মবল্লপে

অনুপ্রবিষ্ট হন । সুতরাং এই সৃষ্টি ব্রহ্মের জ্ঞানমূলক বা সাক্ষরমূলক । প্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত হেগেল্, প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, “Thought is Being,”—ব্রহ্মজ্ঞানে (Absolute Reason) যাহা কল্পিত, তাহাই ব্রহ্মে সংরূপে বিবর্তিত । অতএব ব্রহ্মের (বা মায়াশক্তিযুক্ত পরমেশ্বরের) জ্ঞানে এই জগৎ যেরূপ কল্পিত হয়, তদনুসারে অব্যক্ত ব্রহ্মস্বরূপ কারণে এই জগৎ আভ্যাক্ত হয়, এবং এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় সংসাধিত হয় । সুতরাং যে জগতের মূল এই পরমেশ্বরের জ্ঞান, তাহাই গীতামাহাত্ম্য অনুসারে এই গীতায় অভিব্যক্ত হইয়াছে । একজ্ঞ ভগবান্ বলিয়াছেন যে, তিনি এই জ্ঞানকে আশ্রয়পূর্বক অবস্থান করেন, এবং এষ্ট জ্ঞান আশ্রয়পূর্বক ত্রিলোক প্রতিপালন করেন । সুধু তাহাই নহে, এই গীতাক্ত জ্ঞান পরাবিশ্ভাবরূপ, হতা সনাতন ব্রহ্মজ্ঞান, ইহা সাক্ষি ত্রিমাাত্রায়ুক্ত ঔকারাখ্য ব্রহ্মের অন্ধ অনিপাচ্য মাত্রা বা অমাত্রাক্রম পদ— অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মেরই পরম পদ বা চতুর্থপাদবাচক । (ইহা কোন কোন পাশ্চাত্য আচার্য্যের ভাষায় “Logos, sleeping in the bosom of the Father.”) ।

আত্মা বা ব্রহ্ম যেমন চতুর্পাদ, ব্রহ্মের বাচক ঔকার যেমন চতুর্পাদ (ষাণ্ডুক্য উপনিষদ), সেইরূপ আমাদের জ্ঞানও চতুর্পাদ । বলিয়াছি ত, ইন্দ্ৰিয় (বা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান) ইহার এক পাদ, অহুমানমূলক বিচার-বিতর্কজনিত জ্ঞান ইহার দ্বিতীয় পাদ, শাস্ত্রপ্রমাণজ জ্ঞান ইহার তৃতীয় পাদ, আর যোগপ্রত্যক্ষজ জ্ঞান ইহার চতুর্থ পাদ । এষ্ট চারি পাদের উপর আমাদের জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত । যাচা পরমার্থজ্ঞান, তাহা প্রধানতঃ শাস্ত্রপ্রমাণ ও যোগজ প্রত্যক্ষের উপর স্থাপিত । পরমার্থ জ্ঞানের আকর গীতা-জ্ঞান এই যোগজ প্রত্যক্ষের উপর স্থাপিত । এইজন্য উক্ত হইয়াছে যে, গীতা ব্রহ্মরূপা পরমাবিশ্ভা, অনির্লীচাপদাশ্চক। অন্ধমাত্রা নিত্য। অক্ষররূপিণী ।

গীতা ছবিজ্ঞেয় কেন ?—অতএব আমাদের জ্ঞানে গীতা ছবি-
জ্ঞেয় কেন, গীতা-প্রতিপাদ্য পরমতত্ত্ব আমাদের জ্ঞানে অনধিগম্য কেন,
তাহা আমরা ইহা হইতে কতক বুঝিতে পারি। মানুষের সাধারণ
জ্ঞান সীমাবদ্ধ। তাহা প্রধানতঃ প্রত্যক্ষ ও অনুমানমূলক। আমাদের
শাস্ত্রজ্ঞানও পরোক্ষ। আমাদের অজ্ঞানবদ্ধ জ্ঞান,—অহং-ইদং-দ্বৈতাত্মক,
দেশকালনিমিত্ত-পরিচ্ছিন্ন, রাগদ্বेषকামক্ৰোধাদি রজোগুণবৃত্তি দ্বারা
মলিন, তমোমোহ-আবরণযুক্ত। কাজেই আমাদের জ্ঞানে গীতোপদিষ্ট
পরমতত্ত্ব—অপ্রমেয় দেশকালনিমিত্ত দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন পরমপদ প্রকাশিত
হইতে পারে না। যোগজ প্রত্যক্ষ দ্বারাও আমরা সৰ্ব্বজ্ঞ
সৰ্ব্বদ্রষ্টা হইতে পারি না। যিনি যোগেশ্বর, তিনিই সৰ্বজ্ঞানের আকর।
আর তাঁহার কৃপায় যাহার হৃদয়ে সেই জ্ঞান যতটুকু প্রত্যক্ষ হইতে পারে,
তিনি সেই জ্ঞান ততটুকু লাভ করিতে পারেন। সে জ্ঞান তাঁহার
হৃদয়ে সেই পরিমাণে অজ্ঞানমেঘমুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়। শ্রীভগবান্
ব্যতীত আর কেইই সমগ্র গীতাত্ত্ব সমাক্ষ জানিতে পারেন না। কোন
মানুষ সমুদায় গীতার্থ-বিজ্ঞানের অধিকারী নহে। গীতামাহাত্ম্যে সেই
জ্ঞান উক্ত হইয়াছে,—

“কৃষ্ণো জানাতি বৈ সমাক্ষ কিঞ্চিৎ কুন্তীশতঃ কলম্।

ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোহথ মৈথিলঃ ॥

অন্তে শ্রবণতঃ শ্রুত্বা লেশং সংকীৰ্ত্তয়ন্তি চ।”

অনেকে এ সকল অতিশয়োক্তি বা প্রশংসাবাদমাত্র মনে করিতে
পারেন। কিন্তু আমাদের দেশের অতি শ্রেষ্ঠ দার্শনিক পণ্ডিত তত্ত্বদর্শী
জ্ঞানাবতার শঙ্করাচার্য্য গীতাভাষ্যের উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন,—“তদ্বিদং
গীতাশাস্ত্রং সমগ্রবেদার্থসারসংগ্রহভূতং ছবিজ্ঞেয়ার্থম্। তদর্থবিষ্করণা-
নেকৈ বিবৃতপদপদার্থব্যাক্যার্থভ্রামর্যাপি অপ্রান্তবিরুদ্ধানেকার্থভেদৈ লৌকিকৈ-
র্গৃহমাণমুপলভ্য অহং বিবেকতোহর্থনির্দ্ধারণার্থং সংক্ষেপভো বিবরণং

করিষ্যামি ।” অর্থাৎ “এই গীতাশাস্ত্র সমস্ত বেদার্থসারসংগ্রহভূত। ইহার অর্থ চর্কিত্ত্বের। যদিও অনেক পণ্ডিত ইহার অর্থ আবিষ্কার জ্ঞাত চেষ্টা করিয়াছেন এবং ইহার পদ, বাক্য, পদের অর্থ ও বাক্যের অর্থ ও তাৎপর্য্য অর্থ জ্ঞায় বা শক্তি অনুসারে প্রকাশ করিয়াছেন তিথান, এই সকল ব্যাখ্যা অনেক স্থলে বচনপ্রকার বিবন্ধার্থে পরিপূর্ণ। তাহাতে গীতার্থ-জিজ্ঞাসার নিকট নানারূপ বিবন্ধার্থ প্রকাশিত হইয়া থাকে। এজন্য আমি বিবেকতঃ ইহার প্রকৃত অর্থ নিদারণ জ্ঞাত সংক্ষেপে এই বিবরণ বা ব্যাখ্যা করিতেছি ।”

এইরূপে শঙ্করাচার্য্য প্রাচীন ব্যাখ্যাকারগণের বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করিয়া স্মৃত স্থাপন করিবার জ্ঞাত ইহার ভাষা লিখিয়াছিলেন। ইহার ভাষা তখন সর্বত্র আদৃত হইয়াছিল, এবং ইহার পূর্ববর্তী ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যা একরূপ উদ্ভিন্না গিয়াছিল। এক্ষণে আর ইহার নামও পাওয়া যায় না। ইহার পর রামানুজাচার্য্য, বল্লাভাচার্য্য, বলদেব বিজ্ঞানভূষণ প্রভৃতি, সম্ভবতঃ পূর্ব ব্যাখ্যাকারগণের মতানুসারে, বৈত বা বৈতাত্মিক মত ও ভক্তিবাদ স্থাপন করিবার জ্ঞাত শঙ্করের অবৈতবাদ-মূলক ব্যাখ্যা অনেক স্থানে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বাহা ইউক, এইরূপে শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি জ্ঞানের অবতার আচার্য্যগণ গীতারূপ অমৃতসাগর মধুন করিয়া যিনি যে যে রস সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, তাহা জ্ঞানার্থী ও মুমুক্শু ব্যক্তির হিতার্থ ভাষা ও টীকাক্রমে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার যে অনন্ত জ্ঞানরত্নপূর্ণ গীতারূপ অমৃতসাগরের সকল রস আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। তাহা হইলে পরে এত বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণের অনেক স্থলে অত্যন্ত বিরুদ্ধ অর্থের স্থান থাকিত না। বলিয়াছি ত, যিনি জ্ঞানার্থী বাহ্যিক অজ্ঞানমোহ দূর হইয়াছে, যিনি ভক্ত, সাধক, শ্রদ্ধাবান, গীতার্থ জ্ঞানের জ্ঞাত ভগবানে ভক্তিপূর্বক

একান্তমনে একাগ্রচিত্তে গীতাপাঠরূপ জ্ঞানযজ্ঞ করেন, তাঁহার সাধনা অমুসারে তাঁহার নিকট গীতার্থ প্রতিভাত হয় ।

তথাপি, উপযুক্ত উপায়ে সাধনা করিলেও, মানুষের জ্ঞানে যে গীতোক্ত সমগ্র তত্ত্ব সমগ্র অর্থ প্রকাশিত হইতে পারে, তাহা বলা যায় না । পূর্বে ‘কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্’ শ্লোক হইতে দেখা গিয়াছে যে, গীতার প্রকৃত অর্থ শ্রীভগবান্ই জানেন । ব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণও তাহার কিঞ্চিন্মাত্র জানিতেন । সুতরাং গীতার্থ ঈজ্ঞানুর পক্ষে সমুদায় গীতার্থ-জ্ঞান অসম্ভব । সৰ্ব্বদৃষ্টিস্থিত, সৰ্ব্বজ্ঞানের আধার, সকলের গুরু, সৰ্ব্ববুদ্ধির প্রচোদক শ্রীভগবান্ বাহার বুদ্ধিতে যেরূপ গীতার্থ প্রকাশ করেন, তাহার কাছে সেইরূপ অর্থই প্রকাশিত হয় । যাচার চিত্ত যেরূপ নির্মল, বাহার যেরূপ ধারণাশক্তি, তাহার নিকট ভগবান্ সেইরূপ অর্থই প্রকাশ করেন । ধারণাশক্তির প্রভেদ অমুসারে, সাধনার প্রভেদ অমুসারে, বিভিন্নভাবে সমজ্ঞানস্বরূপ ভগবানের রূপায় গীতার অর্থ প্রকাশিত হয় ।

গীতা-স্তানের বিরাট রূপ ।—ভগবান্ অৰ্জুনকে দিব্য চক্ষু দিয়া-
ছিলেন, তাই অৰ্জুন ভগবানের ক্ষুদ্র মানুষী দেহে তাঁহার ঐশ্বর্যীয় যোগ—
তাঁহার বিরাট রূপ দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । অৰ্জুন সেই অব্যয় আত্মার
যোগৈশ্বর্য—সেই বিশ্বরূপ দেখিতে চাহিলে, ভগবান্ বলিয়াছিলেন,—

ইহৈকম্ যং জগৎ কুংসং পশ্যাত্ত সচরাচরম ।

মম দেহে শুভাকেশ যচ্ছাত্তদ্রুদ্রৌমিচ্ছনি ॥

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা ।

দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশু মে যোগমৈশ্বরম্ ॥’

(গীতা ১১৭-৮)

সেইরূপ যিনি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ভগবানের শরণাপন্ন হন,
ভগবান্ অমুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করেন, এবং
তাঁহার কলে তিনি দিব্যজ্ঞানে এই ক্ষুদ্র মণ্ডলোদ্ভব মানুষী গীতাতে সৰ্ব্ব

জ্ঞানের অনন্ত বিধরূপ দেখিতে পান ;—ভগবান্ যে বলিয়াছেন,—“গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে জ্ঞানমুক্তমম্”—সেই সৰ্ব্বজ্ঞ ভগবদ্-জ্ঞানের বিরাট্ দিব্য বিধরূপ এই গীতাতেই দেখিতে পান । ভগবান্ তাঁহার সেই অনন্ত জ্ঞানরাজ্যের যতটুকু বাহ্যকে দেখিতে দেন, তিনি ততটুকু দেখিতে পান,—তিনি এই অনন্ত সুখাসাগর গীতা হইতে তত রত্নই সংগ্রহ করিতে পারেন । তাহার অধিক তিনি দেখিতে পান না, তাহার অধিক গীতার্থ তিনি গ্রহণ করিতে পারেন না । যিনি আপনার জ্ঞানভাণ্ডে সেই অনন্ত জ্ঞানরূপ সুখাসাগরের যতটুকু সমুদ্র গ্রহণ করিতে পারেন, তিনি সেই পরিমাণে তাহা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হন ।

যাহা হউক, গীতাজ্ঞানের এই অনন্ত বিরাট্ বিধরূপ গীতায় যে প্রচ্ছন্ন আছে, ইহাই আমাদের আশ্বাসের বিষয় । আমরা ইহাকে ক্ষুদ্রায়তন দেখিতে পাই—ইহাই সৌভাগ্য । সেজন্ত গীতার সহিত আমরা খেলা কবিত্তে পারি, গীতাকে সখার ত্রায়—পরম আত্মায়ের ত্রায় গ্রহণ করিয়া বিশ্রান্ত আলাপ করিতে পারি । কিন্তু যখনই এহ বিরাট্ রূপের আভাস পাই, তখন অৰ্জুনের ত্রায় সভয়ে বলি,—

“সংযতি মত্তা প্রসভং যদ্রুতং

হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখোত ।

অজানতা মহিমানং তবেদং

ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥

*

*

*

তৎ কাময়ে স্বামিহমপ্রমেরম ॥’ (গীতা, ১১।৪১-৪২)

তখন অৰ্জুনের ত্রায় ভরে প্রব্যথিত হই এবং গীতার সহিত যে আমরা খেলা করিয়াছি, তাহার দ্রষ্ট বার বার ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি ।

গীতা শ্রীভগবানের বিগ্রহরূপ ।—যিনি গীতাতে শ্রীভগবানের

জ্ঞানরূপ দেখিতে পান, গীতাতেই শ্রীভগবানের বিগ্রহরূপ প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহার নিকট গীতার অর্থ ক্রমে প্রকাশিত হয়। যিনি 'নামে' 'নামী'র রূপ দেখিতে পান, জ্ঞানে জ্ঞাতার স্বরূপ উপলব্ধি করেন, যিনি জ্ঞাতা জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই 'ত্রিপুটি'কে এক জানিয়া জ্ঞানেই জ্ঞাতাকে প্রত্যক্ষ করেন, যিনি 'Thought is Being'—এই বাক্যের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারেন, তিনিই এই পরম জ্ঞান (Absolute Thought)-রূপী গীতার গীতাবক্তা সাক্তানন্দ শ্রীভগবান্কে (Absolute Being) সাধনা-বলে দেখিতে পান। সেই ঈশ্বরে পরম ভক্তিমান্ সাধক গীতারূপে নিত্য-স্থিত শ্রীভগবান্কে, অর্জুনের গ্রাম সধারূপে-সারথিরূপে বরণ করিয়া, নিত্য গীতাপাঠ ও গীতার্থবোধ জন্য প্রযত্ন দ্বারা সেই গীতারূপী শ্রীভগবানের নিত্য-সংস্রব ও সেবক হইয়া শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সহিত সর্বদা রহস্ত আলাপে নিরত থাকেন। সে যাহা হউক, স্বকৃতি-বলে ও ভগবানের অনুগ্রহে, যদি কেহ কখন দিব্য চক্ষু লাভ করিয়া পরম জ্ঞানরূপ গীতাতে জ্ঞানের বিরাট বিখরূপ দেখিতে পান, যদি ইহাতে "কুংম জ্ঞান একম্" দেখিয়া কৃতার্থ হন, তথাপি তিনি তাঁহার পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে ধারণার মতো সেই সূতর্দর্শ বিরাট রূপ অধিকক্ষণ দেখিতে পারেন না। তিনি সে অদ্বিত আশ্চর্য রূপের আভাসমাত্র পাইয়া ভয়ে প্রবালিত হইয়া অর্জুনের গ্রাম গীতার আমাদের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে ধারণাবোধ্য রূপ দেখিবার জন্য শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হন। সূতরাং গীতাক্ষ জ্ঞানের সে অনন্ত, অপরিমেয়, অপরিচ্ছিন্ন বিরাট বিখরূপ দেখিবার জন্য অনধিকারী আমাদের প্রয়াসের প্রয়োজন নাই। তাহার কথা আর এখানে উল্লেখেরও আবশ্যক নাই।

গীতাব্যাখ্যা।—সুতরাং আমরা আমাদের এই পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে ধারণাবোধ্য গীতার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিব মাত্র। প্রকৃত হইয়া গীতা শ্রবণ পূর্বক 'মনন' দ্বারা আমাদের এই মলিন চিত্তে তাহার অর্থ

বতদূর প্রতিভাত হয়, তাহাই বুঝিতে কেবল চেষ্টা করিব। আমাদের এই সান্ত সীমাবদ্ধ পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে ধারণাযোগ্য গীতার্থ বুঝাইবার ক্ষমতা শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মনোবিগণ যে ভাষ্য করিয়াছেন, গীতার্থ মননের ক্ষমতা তাহাই আমাদের প্রধান অবলম্বন। গীতার্থ মনন বা ভাবনা করিতে হইলে, সেই সকল ভাষ্যই আমাদের প্রধান সহায়। সেই সকল ভাষ্য ও টীকা অবলম্বন করিয়া গীতার অর্থ যেরূপে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি, এক অর্থে এই গীতাব্যাখ্যা সেই চেষ্টার ফল। কিন্তু কেবল এই সকল ভাষ্য ও টীকা অবলম্বনেই এই ব্যাখ্যা লিখিত হয় নাই। গীতার্থ বুঝিবার ক্ষমতা যে প্রযত্ন করিয়াছি, তাহা এতলে বলিবার কোন প্রয়োজন নাই। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণের ভাষ্য ও টীকা সমালোচনা করিয়া কিরূপে সঙ্গত অর্থ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহাই এতলে উল্লেখ করিব মাত্র।

গীতাব্যাখ্যায় মূলসূত্র।—পুণে বলিয়াছি যে, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষ্যকারগণ বিভিন্নভাবে মূলসূত্র অবলম্বন করিয়া গীতার বিভিন্নরূপ অর্থ করিয়াছেন। তাহাতে গীতার্থ-জিজ্ঞাসার পক্ষে গীতার অর্থ বুঝিতে অনেক স্থলে অনেক গোলযোগ হয়। গীতার প্রকৃত মূলসূত্র দৃঢ়রূপে ধরিতে না পারিলে, গীতার অর্থ বুঝিতে পারা যায় না। গীতাব্যাখ্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ বিভিন্নভাবে মূলসূত্র অবলম্বন করায়, গীতার্থ-জিজ্ঞাসা সেই মূলসূত্র সহজে দৃঢ়রূপে ধরিতে পারেন না, এবং প্রকৃত মূলসূত্রের অর্থ কি, তাহাও স্থির করিতে পারেন না।

আমরা এই ব্যাপ্যায় সেই গোলযোগ মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছি, এবং এই মূলসূত্র কি ভাবে অবলম্বন করিলে গীতার সর্বত্র সঙ্গত অর্থ হয়, কোথাও বিরোধ থাকে না, অসঙ্গত সর্বত্র সামঞ্জস্য হয়, তাহা অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই মূলসূত্র বুঝিতে চেষ্টা করিলে, শঙ্করাচার্য্য প্রমুখ বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ যে বিভিন্নভাবে এই মূলসূত্র অবলম্বনে

গীতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা প্রথমে সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে । ব্যাখ্যাকার-
গণের বিভিন্ন মত সমালোচনা করিয়া, গীতা হইতে আমরা সেই মূলস্বত্র
কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছি, তাহাও এখানে বুঝিতে হইবে, এবং এই
ব্যাখ্যার যে ভাবে সেই মূলস্বত্র অবলম্বিত হইয়াছে ও তাহা দ্বারা বিভিন্ন
ব্যাখ্যাকারগণের অঙ্গীকৃত মূলস্বত্রের বিভিন্ন অর্থ কিরূপে সামঞ্জস্য করা
হইয়াছে, তাহাও দেখিতে হইবে ।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, গীতা মোক্ষশাস্ত্র—পরাবিশ্তারূপিণী ।
গীতা সর্বমোক্ষশাস্ত্রमध्ये শ্রেষ্ঠ । শঙ্করাচার্য্য গীতাভাষ্যের উপক্রমণিকায়
বলিয়াছেন যে, সংক্ষেপে এই গীতাশাস্ত্রের প্রয়োজন “পরং নিঃশ্রেয়সং
সহেতুকস্ত সংসারস্ত অত্যন্তোপরমলক্ষণম্ ।” সেই নিঃশ্রেয়স কি,—যে
পরমপদ প্রাপ্তিতে সংসারের অত্যন্ত উপরমরূপ নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি হয়, পরম
মুক্তি হয়, সেই সংসারাতীত পরমপদ কি, এবং তাহা প্রাপ্তির
উপায় কি, তাহাই গীতার উপদিষ্ট হইয়াছে । অর্থাৎ এই পরমপদতত্ত্ব
এবং এই পরমপদপ্রাপ্তির উপায়ভূত যোগতত্ত্ব—এই মূলতত্ত্ব গীতার
প্রধানতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে । এই মূলতত্ত্ব যিনি যে ভাবে বুঝিয়াছেন,
তদনুসারে তিনি গীতা বুঝিবার মূলস্বত্র পাইয়াছেন, এবং সেই মূলস্বত্র
অবলম্বনেই গীতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন । তাঁহাদের ব্যাখ্যায় মূলস্বত্র উক্ত
মূলতত্ত্বের ধারণা হইতেই পাওয়া যায় । এইখানেই গীতা বুঝিবার
মূলস্বত্র অনুসন্ধান করিতে হয় । আমরাও গীতাক্ত উক্ত মূলতত্ত্ব হইতেই
গীতার মূলস্বত্রের অনুসন্ধান করিব ।

গীতার যে পরমার্থতত্ত্ব উক্ত হইয়াছে, যে ঈশ্বরতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব উক্ত
হইয়াছে, তাহা দুই তত্ত্ব নহে, সে তত্ত্ব একই । তাহাই পরমার্থতঃ
সংসারাতীত সেই ‘পরমপদের’ তত্ত্ব । সেই প্রপঞ্চাতীত অব্যয় ‘পরম-
তত্ত্বজ্ঞানই সমগ্র গীতার মূলস্বত্র । সেই মূলস্বত্র, সেই অভিধেয়—পরমব্রহ্ম ।
এই ব্রহ্মতত্ত্ব যে ব্যাখ্যাকার যে ভাবে বহুদূর ধারণা করিয়াছেন, তদনুসারে

তিনি গীতাব্যাখ্যা করিয়াছেন । ধারণার প্রভেদ অনুসারে গীতার মূল-সূত্র ব্যাখ্যাকারগণের নিকট ভিন্নরূপে প্রতিভাত হইয়াছে, এবং গীতাব্যাখ্যায়ও প্রভেদ হইয়াছে । গীতা হইতে এই ব্রহ্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝিতে পারিলে, গীতার প্রকৃত মূলসূত্র পাওয়া যায়,—গীতারও প্রকৃত অর্থের আভাস পাওয়া যায় । সৰ্ব্বত্র পরমার্থজ্ঞানের মূলসূত্র ব্রহ্ম । শ্রুতি অনুসারে সেই এক ব্রহ্মবিজ্ঞানেই সৰ্ব্ববিজ্ঞান লাভ হয় । সেই ব্রহ্মবিজ্ঞানেই সমুদায় প্রতিষ্ঠিত । সেই ব্রহ্মই সূত্র । শ্রুতিতে আছে, “সূচনাং সূত্র-মিত্যাহঃ সূত্রং নাম পরং পদম্” (ব্রহ্মোপনিষৎ) । “তৎসূত্রং যেন অরুণ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সৰ্ব্বাণ চ ভূতানি সংদৃকানি ভবন্তি” (বৃহদারণ্যক,—৩।৭।১) । “যিনি পরমব্রহ্ম, তিনিই পরমেশ্বরের পরম ধাম” পরম স্বরূপ । তাহা আমাদের জ্ঞানে অনাধিগম্য । তিনিই পরমসূত্র পরমাশ্রায়রূপে ঈশ্বররূপে সেই সূত্র আমাদের জ্ঞানগম্য ।

পরমেশ্বরই ব্রহ্মের সঙ্গতভাব । পরমেশ্বর ভাবে ব্রহ্মই সৰ্ব্ব লগতের সূত্র । ভগবান বলিয়াছেন,—

“ময়ি সৰ্বমিদং প্রোক্তং সূত্রে মণিগণা ইব ।” (গীতা, ৭।৭)

অতএব এই ব্রহ্মরূপ সূত্রে বা পরমেশ্বররূপ সূত্রেই সমুদায় গীতার্থ ওতপ্রোত । তাই বলিয়াছি যে, এই সূত্র প্রকৃতরূপে দৃঢ় করিয়া ধরিতে পারিলে, সমুদায় গীতার্থের আভাস পাওয়া যায় । সেই সূত্র যদি আমরা পাই, তবে সেই সূত্র দ্বারা গীতোক্ত সমুদায় তত্ত্ব আমাদের নিকট কতকটা প্রতিভাত হইতে পারে । “স যথা শকুনিঃ সূত্রেণ ঐবদ্ধো দিশং দিশং পতিভ্রান্তদ্বারতনমলক্কা বন্ধনমেবোপাশ্রয়তে” (ছান্দোগ্য ৬।৮।২)—অর্থাৎ সূত্রবদ্ধ পক্ষী যেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষে সেই সূত্রের আশ্রয়ে আশ্রিয়া উপস্থিত হয়, সেইরূপ যদি এই মূলসূত্র দ্বারা গীতাজ্ঞানকে কেহ বদ্ধ করিতে পারে, তবে গীতার প্রতি প্রোকার্ণ ও সমস্ত গীতার্থ ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষে তাঁহার নিকট আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয় ।

কিন্তু সে সূত্র দৃঢ় ধারণ করিতে কে সমর্থ? পরমব্রহ্মতত্ত্ব স্বরূপতঃ অজ্ঞেয়। তবে অধ্যাত্মজ্ঞানে নিগুণ অক্ষর ব্রহ্মরূপে তিনি অধিগম্য হন। বুদ্ধি নির্মূল জ্ঞানস্বরূপ হইলে, অমানিষাদি জ্ঞানস্বরূপে (গীতা ১৩।৭—১১) প্রতিষ্ঠিত হইলে, তবে অক্ষর ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন সত্য, তথাপি পূর্ণরূপে সে ব্রহ্মতত্ত্ব আমাদের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে প্রতিভাত হয় না, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় সে জ্ঞানে একীভূত হয় না। কাজেই সেই ব্রহ্ম-সূত্র আমরা এ পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে বিভিন্নভাবে ধারণা করিতে বাধ্য হই। এই নিগুণ অক্ষর প্রপঞ্চাতীত অক্ষর ভাবে ব্রহ্ম আমাদের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে সম্পূর্ণ জ্ঞেয় না হইলেও, ব্রহ্মের সন্তুণ পরমেশ্বর ভাব আমাদের ‘সমগ্র’ জ্ঞেয় চইতে পারে। কিন্তু সমগ্র ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞান-সহিত জ্ঞানও সহজে সম্ভব নহে। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ঈশ্বরে আসক্তমনা হইয়া ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া যোগযুক্ত হইলে, তবে সেই জ্ঞান লাভ হয়। এই যোগজ দৃষ্টি না থাকায়, আমরা সমস্ত ঈশ্বরতত্ত্বও প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে যদি পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করা যায়, সে জ্ঞান অপূর্ণ অস্পষ্ট থাকে। কাজেই পরমেশ্বররূপ সূত্রও আমরা এই অজ্ঞানজড়িত জ্ঞানে প্রকৃতরূপে ধরিতে পারি না,—ধরিলেও সে সূত্র আমরা বিভিন্নভাবে গ্রহণ করিয়া থাকি। তাই বলিয়াছি যে, গীতার এই মূলসূত্র প্রকৃত অর্থে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিতে কে সমর্থ? সে বাহা হউক, এই মূলসূত্র কি ভাবে কোন্ ব্যাখ্যাকার গ্রহণ করিয়া গীতার্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা এক্ষণে অতি সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

শাক্তরত্নাষোড়শ শ্রেষ্ঠত্ব।—গীতার সমুদায় ভাষ্য ও টীকার মধ্যে শাক্তরত্নাষাই প্রধান। তাঁহার ভাষ্য সমুদায় গীতারভাষ্য ও টীকার শীর্ষস্থানীয়। আমাদের দেশে জ্ঞানের অবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্য শঙ্করের অবতার বলিয়া পূজিত। তাঁহার জীবনী—অলৌকিক রহস্যময়। বখন

বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের সহিত আমাদের দেশে ধর্মের মানি ও অধর্মের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তখন তিনি সনাতন ধর্মের পুনঃস্থাপন জন্ত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি বাংলাকালেই সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করেন। তিনি অল্প বয়সেই সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হন। বাহ্য হউক, তাঁহার জীবনী এ স্থলে আলোচ্য নহে। তাঁহার কর্ম অলৌকিক। আমরা তাহাই সংক্ষেপে উল্লেখ করিব মাত্র।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য অল্প বয়সেই সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া শাস্ত্রাধ্যাপনা-কর্মে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার শিষ্যগণকে একরূপ আশ্চর্য্য শিক্ষা দেন যে, তাঁহাদের অনেকেই সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছিলেন। তাঁহার জ্ঞান একরূপ আচার্য্য আর আমরা দেখিতে পাই না। তিনি উপনিষদ, গীতা ও বেদান্তদর্শন—এই তিন মোক্ষশাস্ত্রের বিস্তৃত ভাষা প্রণয়ন করেন। সে ভাষায় তুলনা নাই। তিনি ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র পথটন করিয়া মোক্ষধর্ম প্রচার করেন। সংসারমুক্তিপ্রাধিকারের জন্ত শ্রেয়োমার্গানুসরণের সাহায্য করে তিনি সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় প্রবর্তিত করেন, এবং ভারতের চারিদিকে ‘মঠ’ সংস্থাপন করেন। আজি পর্যন্ত ভারতে বহু সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত আছে, এক অর্থে সে সমুদয়ই শ্রীশঙ্করাচার্য্যের প্রবর্তিত। আজি পর্যন্ত শতকরা পঁচাত্তর জন সন্ন্যাসী, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দশনামাী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের কোন না কোন সম্প্রদায়ভুক্ত। খ্রীষ্টেতত্ত্বদেবের স্ক্রুও এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। শ্রীশঙ্করের প্রভাবেই আজি পর্যন্ত আমাদের দেশে মোক্ষ-মার্গ প্রবর্তিত আছে। তাঁহার এই সকল অলৌকিক কর্মের কোন দোষে কোন কালে তুলনা মিলে না। শ্রীশঙ্কর ব্রজ বংসর বয়সেই দেহত্যাগ করিয়াছেন। এই অল্প বয়সে কিরূপে তিনি এইরূপ অসুত্ব কর্ম করিয়াছিলেন, তাহা আমরা ধারণা করিতেও পারি না। এই সর্বজ্ঞানসিদ্ধ মহাপুরুষ লোকহিতার্থ—লোককে শ্রেয়োমার্গে প্রতিষ্ঠিত

করিবার অন্ত যে নিকাম কর্মের অহুষ্ঠান করিয়াছিলেন, বলিয়াছি ত, তাহার তুলনা মিলে না, তাহা সাধারণ মানবের পক্ষে অসাধ্য । আমাদের দেশে জ্ঞানের অবতার শ্রীশঙ্কর যে সর্বত্র পূজ্য, তাহার কারণ আমরা ইহা হইতে বুঝিতে পারি ।

শ্রীশঙ্কর যে কেবল আমাদের দেশে সর্বপূজ্য, তাহা নহে । তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, তাঁহার অদ্বুত বিচার-শক্তি, অতি বড় প্রতিপদ, পণ্ডিতের মত খণ্ডবিখণ্ড করিয়া সমস্ত দৃঢ় ভিত্তিতে সংস্থাপনের অদ্বুত ক্ষমতা—পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও স্বীকার করিয়াছেন । প্রসিদ্ধ জর্জান পণ্ডিত পাল্ ডুসেন তাঁহার Philosophy, the Vedant প্রবন্ধে বলিয়াছেন ।

“Sankara’s commentaries...equal in rank to Plato and Kant.”

পণ্ডিত মোক্ষমূলরও বলিয়াছেন,—

“But I must warn you that his (Sankara’s) style, though much more like the style of an ordinary book is difficult to follow, and requires the same effort of attention, which we have to bestow on the intricate arguments of Aristotle and Kant.” Vedant Philosophy, p. 62.

পণ্ডিত মোক্ষমূলর অগ্নি স্থলে বলিয়াছেন,—

‘But while in the Upanishads these various guesses at truth seem thrown out at hap-hazard, they were afterwards woven together with wonderful patience and ingenuity. The uniform purposes running through all of them was clearly brought out and a system of philosophy was erected out of such diverse materials, which is not only perfectly coherent, but quite clear and distinct in almost every point of doctrine. Though here and

there Sutras admit of divergent interpretations, no doubt is left on any important point of Sankara's philosophy which is more than can be said of any system of philosophy, from the days of Plato to the days of Kant."

Vedant philosophy. p. 35

পণ্ডিত বোক্ষমূল্যর অন্তস্থানে বলিয়াছেন,—

"Sankara the author of the great commentary, knows how to reason accurately and logically, and would be able to hold his own, against any opponent whether Indian or European."

Vedant Philosophy. p. 45.

শাক্তরভাষ্যে মতভেদ ।—এই সকল কপাই গীতার শঙ্করাচার্য্য-কৃত ভাষ্য সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। বাহা হউক, আমরা বলিতে পারি যে, শঙ্করের এই অদ্বুত পাণ্ডিত্য, এই জ্ঞানগরিমা, এই একনিষ্ঠত্ব—সর্ববাদি-সম্মত। তিনি জ্ঞানের হিমালয়। তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলে ক্ষুদ্র আমরা সম্মুখে অবনত-মস্তক হই, কুণ্ঠিত সঙ্কুচিত হই। তাঁহার বিরুদ্ধে কোন বুদ্ধি তর্ক করিবার সাহস থাকে না। তিনি গীতার মূলমন্ত্র যে ভাবে গ্রহণ করিয়া সমগ্র গীতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সে ব্যাখ্যায় কোন বিরোধ নাই, সর্বত্র তাহার সঙ্গতি আছে। তবে তিনি সেই মূলমন্ত্র যে ভাবে স্বতঃসিদ্ধ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, সেখানে মতভেদ থাকিতে পারে। কেন থাকিতে পারে, পূর্বেই তাহার আভাস দিয়াছি। মানুষ যত বড় পণ্ডিত হউন, যত বড় জ্ঞানী হউন, তাঁহার জ্ঞান অপরিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। এজন্য কোন মানুষ ব্রহ্মতত্ত্ব পূর্ণরূপে ধারণা করিতে পারে না। যে যেভাবে সেই ব্রহ্মতত্ত্ব দেখিতে পার, সে সেইভাবে মাত্র

গ্রহণ করিতে পারে। বলিয়াছি ত, সে তব যুক্তিতর্কের বিষয়ীভূত নহে, প্রত্যক্ষ বা প্রত্যক্ষমূলক অনুমান প্রমাণগম্য নহে; তাহা অপ্রমের, অবাচ্য অনির্দেশ্য। এজন্ত যিনি যুক্তি দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহার যুক্তি বতই গভীর—বতই জ্ঞানসঙ্গত হউক, তাহার বিরোধী যুক্তি (Antithesis) সম্ভব। তবে শব্বরের যুক্তি যেস্থলে শাস্ত্রমূলক, ও শাস্ত্রের সমন্বয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেস্থলে সেক্সপ বিরোধী যুক্তি বড় থাকিতে পারে না; তথাপি সেযুক্তি সম্বন্ধেও মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীশঙ্কর যেভাবে শাস্ত্র সমন্বয় করিয়াছেন, অপরে অল্পভাবেও তাহার সমন্বয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যাহার যোগদৃষ্টি যতদূর উন্নিমিত তিনি ততদূর দেখিতে পান, এবং তিনি এই শাস্ত্র-সমন্বয়ে ততদূর সমর্থ হন। শ্রীশঙ্কর অনেকস্থলে এই যোগদৃষ্টি অপেক্ষা, অল্প প্রমাণের উপর অধিক নির্ভর করিয়াছেন। এজন্ত সেপ্রমাণ ও তদবলম্বিত মূলসূত্র সম্বন্ধে তাহার যে ধারণা বা সিদ্ধান্ত, তাহা খণ্ডিত হইতে পারে। অর্থাৎ তিনি যেভাবে সেই মূল সূত্র গ্রহণ করিয়াছেন, অপরে আপনার জ্ঞান ও বিশ্বাস মত সে মূলসূত্র অল্পভাবে দেখিতে পারে। যাহা শ্রীশঙ্কর স্বতঃসিদ্ধরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা অপরে ০জ্ঞভাবে গ্রহণ করিতে পারে। কেননা সে স্বতঃসিদ্ধ সত্য, শাস্ত্রপ্রমাণমূলক, জ্ঞানপ্রমাণ-মূলক,—তাহা প্রকৃত বোগজ প্রত্যক্ষমূলক বলা যায় না।

এইজন্ত যাহারা শ্রীশঙ্করের অনুবর্তী, তাহারাও অনেক স্থলে শব্বরের মতের অনুসরণ করিতে পারেন নাই। মধুসূদন সরস্বতী যেখানে ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন, সেখানে প্রায়ই সঙ্কমের সহিত বলিয়াছেন “মেন অত্র ভাব্যাকারেণ তুল্যতা ওক্তারাঃ কিং হু হেইকৈতুল্যাবোধেপি তুল্যতা।” (৬।১৪ স্লোকের ব্যাখ্যা) কিন্তু কেঁনি কোন স্থলে তিনি সেক্সপ সংবত হইতে পারেন নাই। ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিংশ স্লোকের ব্যাখ্যায় শব্বর ‘বত্র’ শব্বের অর্থ করিয়াছেন,—‘যন্নি কালে’। মধুসূদন বলিয়াছেন,—

“যত্র কাল ইতি তু ব্যাখ্যানম্ অসাধু তচ্ছব্দাবয়বং ।” সুতরাং মধুসূদন শঙ্করের এ ব্যাখ্যাকে ‘অসাধু’ পর্য্যন্ত বলিতে সাহস করিয়াছেন । ঘাউক, সে কথাই এস্থলে প্রয়োজন নাই । অল্প কোন ব্যাখ্যাকার যে সর্বত্র শঙ্করের অনুবর্তী হইতে পারেন নাই, তাহার কারণ আমরা পূর্বে নির্দেশ করিয়াছি ।

শাক্তরত্নাম্বোর বিশেষত্ব ।—সে ঘাউ হউক, শঙ্করের ব্যাখ্যায় গ্রন্থ সর্বাধিক-সম্পন্ন ব্যাখ্যা গীতার আর নাই । * অল্প কোন ব্যাখ্যায় একুশ প্রাঞ্জল ও বিশদ যুক্তিতর্ক দ্বারা পর-মত খণ্ডিত ও স্ব-মত স্থাপিত হয় নাই । একুশ ভাবে অল্প কোন ব্যাখ্যাকার নিজমত স্থাপনের জন্য প্রয়াস করেন নাই । অল্প ব্যাখ্যাকারগণ প্রায়ই শাস্ত্রপমানের উপর নির্ভর করিয়া শঙ্করের মত খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । তাঁহারা অল্প যুক্তি বা তর্কের বড় অবতারণা করেন নাই । শঙ্কর গীতাভাষ্যে উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন,—“যতশুদ্ধার্থবিজ্ঞানেন সমস্তপুরুষার্থসিদ্ধিঃ সত্যতত্ত্ববিবরণে যদ্ব্যঃ ক্রিয়তে ময়া ।” শ্রীশঙ্কর অলৌকিক প্রতিভাবলে বুঝিয়াছিলেন যে, গীতার অর্থবিজ্ঞান দ্বারা সমস্ত পুরুষার্থসিদ্ধি হয় । এজন্য তিনি সেই গীতার্থ বিবরণে যত্ন করিয়াছেন । তিনি গীতার্থ-বিজ্ঞান অল্প বিবেকতঃ যত্ন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, সে বিবরণ সংক্ষেপ । “অহং বিবেকতোহর্থনির্দ্যাবাখ্যং সংক্ষেপতো বিবরণং করিষ্যামি ।”

অতএব শাক্তরত্নাম্বো সংক্ষেপ । এজন্য তাহার টীকা প্রয়োজন হইয়াছিল এবং তাঁহার শিষ্য আনন্দগিরি তাহার বিস্তৃত টীকা লিখিয়াছিলেন । কিন্তু তাহাতেও গীতার্থ উপযুক্তরূপে বিবৃত হয় নাই ।

* “পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তিবিগ্রহবাক্যবোজনঃ ।

আক্ষেপস্ত সমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চমকণ্ঠঃ ।”

আমরা এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলিতে পারি যে, গীতার এক একটি তত্ত্ব একরূপ সূত্রাকারে প্রথিত হইয়াছে যে, তাহার অতি বিস্তৃত ব্যাখ্যা ব্যতীত আদৌ বোধগম্য হয় না। যদি গীতার এক একটি তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য এক একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ শব্বরের দ্বারা তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত লিখিতেন, তাহা হইলে হয়ত গীতার্থ-বোধ অপেক্ষাকৃত সহজে হইত। আমরা ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারি যে, প্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত পলডুসেন তাঁহার Elements of metaphysics নামক দর্শন গ্রন্থের প্রথমে গীতার—

“সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ ।

বিনশ্যাৎস্ববিনশ্চন্তং যঃ পশ্নতি স পশ্নতি ॥

সমং পশ্ননু হি সৰ্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্ ।

ন হিনস্ত্যাদ্যনাদ্যানং ততো যাতি পরাঃ গতিম্ ॥”

(গীতা ১১।২৭-২৮)।

এই দুই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহার উক্ত পুস্তকের সমুদায়ই এই দুই শ্লোকের অর্থবিস্তৃতি মাত্র। প্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত সপেনহর্স তাঁহার লিখিত বিস্তৃত তিন ভাগে সম্পূর্ণ “World as Will and Idea নামক পুস্তকেও ঐরূপ গীতার শ্লোক ও প্রতির ‘তত্ত্বমসি’ বহাবাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহার পুস্তক ইহারই কতক সম্প্রসারণ মাত্র। আমরা এখানে আরও উল্লেখ করিতে পারি যে, স্বরূপে উক্ত গীতার অনেক তত্ত্ব, জার্মান পণ্ডিত সেনিং, ফিস্কে, হেগেল প্রভৃতি বিস্তৃত পুস্তক লিখিয়া ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তথাপি সে সকল তত্ত্ব অতি দুর্বোধ্য রহিয়া গিয়াছে ।

অতএব শ্রীশঙ্কর তাঁহার বিস্তৃত ব্যাখ্যাকেও যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ বলিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলা বাইতে পারে যে, আমাদের এই ব্যাখ্যা আপাততঃ বিস্তৃত বোধ হইলেও, ইহা

সংক্ষিপ্ত। ইহারা প্রাচীন ও আধুনিক দর্শনশাস্ত্রের বিবৃত মূল তত্ত্ব সকল আয়ত্ত করিয়াছেন, তাহাদের উদ্দেশ্যেই এ ব্যাখ্যা লিখিত। এজন্য গীতার সেই সকল দুর্বোধ্য দার্শনিক তত্ত্ব কোথাও বিজ্ঞতভাবে ব্যাখ্যাত হয় নাই, তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে মাত্র।

যাহা হউক, এ অবাস্তব কথা এস্থলে বলিবার প্রয়োজন নাই। এস্থলে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে এই দুর্ভিক্ষের্য গীতার শঙ্কর-ভাষ্যই যে শ্রেষ্ঠ অথচ সংক্ষিপ্ত, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

শঙ্করভাষ্যোপক্রমণিকা।—এক্ষণে শঙ্কর-ভাষ্যে গীতার মূলতত্ত্ব যে ভাবে গৃহীত হইয়াছে, তাহা অতি সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিব। ইহার অন্ত শঙ্করের গীতাভাষ্যের উপক্রমণিকা প্রথম বুঝিতে হইবে। শঙ্কর এই উপক্রমণিকার মঙ্গলাচরণে নারায়ণকে স্মরণ করিতেছেন,—

“ঐ নারায়ণঃ পরোহ্যাক্তাদগুমব্যক্তসত্ত্বম।

অণুস্তাস্ত্বিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী ॥”

তাহার পর শঙ্কর বলিয়াছেন,—

“সেই ভগবান্ নারায়ণ (অব্যক্ত হইতে) এত জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার স্থিতির অতিপ্রায়ে মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে বেদোক্ত প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম গ্রহণ করান। তদনন্তর সমক-সনন্দনাদি অন্ত সকলকে উৎপাদন করিয়া তাঁহাদিগকে জ্ঞান-বৈরাগ্য-লক্ষণ নিবৃত্তিধর্ম গ্রহণ করান।

“বেদোক্ত ধর্ম বিবিধ—প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তিলক্ষণ। এই উভয়ের মধ্যে একটি (প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম) জগতের স্থিতি-কারণ। যাহা প্রাণিগণের সাক্ষাৎ অভ্যাস ও নিঃশ্রেয়সের হেতু, তাহা ধর্ম (বৈশেষিক দর্শন)। তাহা ত্রাণাদি বর্ণদ্বারা ও বিভিন্ন আশ্রমীর দ্বারা প্রের্য-প্রাপ্তির কৃত্ত অমুঠের। দীর্ঘকালবশে সেই ধর্ম্মাহুষ্ঠানকারিগণের কাম (বিষয়ভোগ বাসনা) দ্বারা বিবেকবিজ্ঞান অতিক্রান্ত হওয়াতে, অধর্মেণ প্রবৃদ্ধি ও ধর্ম

অধর্মের দ্বারা অভিভূত হইয়াছিল। তাহাতে সেই আদি কর্তা নারায়ণাখ্য
বিষ্ণু, জগতের স্থিতি ও পরিপালনের অভিপ্রায়ে এবং ব্রহ্ম (বা বেদ) ও
ব্রাহ্মণ্য ব্রহ্মার জ্ঞাত অংশরূপে বহুদেব হইতে দেবকী-গর্ভে জন্মগ্রহণ
করেন। ব্রাহ্মণ্য ব্রহ্মণেই বৈদিক-ধর্ম রক্ষিত হয়। কেননা, বর্ণাশ্রমভেদে
বিবিধ ধর্ম তাহারই অধীন। জ্ঞান-ঐশ্বর্য-শক্তি-বল-বীৰ্য্য-তেজ দ্বারা
সদা সম্পন্ন সেই ভগবান্ শ্রীমদ্ভিগুণাখ্যিক বৈষ্ণবী মায়ী—মূল প্রকৃতিকে
বশীভূত করিয়া, অজ্ঞ অব্যয় সর্বভূতের ঈশ্বর নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত-স্বভাব
হইয়াও, লোকান্তরগ্রহ জ্ঞাত শ্রীমদ্ভিগুণা দ্বারা দেহবান্ ও জাত মহেশ্বর ভ্রাম্য,
লক্ষিত হইয়া থাকেন। তাহার স্বপ্রয়োজন না থাকিলেও, জীবগণকে
অমৃতগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে, শোকমোহরূপ মহাসাগরে নিমগ্ন অর্জুনকে
এই বৈদিক ধর্মদ্বয় উপদেশ দিয়াছিলেন। অধিক গুণশালী ব্যক্তি
যে ধর্ম গ্রহণ করিয়া অমৃত্যুলাভ করেন, তাহাই লোকমধ্যে সম্পূর্ণভাবে
প্রচারিত হয়। (অর্জুন সমস্তগুণে শ্রেষ্ঠ দৈবীসম্পদযুক্ত আদর্শ পুরুষ,
তাই ভগবান্ অর্জুনকেই এ ধর্মের উপদেশ দিয়াছিলেন)।

“সেই ধর্ম ভগবান্ যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, সর্বজ্ঞ ভগবান্
বেদব্যাস গীতাখ্য সমুদ্রত স্রোকে তাহা উপনিবদ্ধ করিয়াছেন।”

অতএব এই গীতাশাস্ত্র সমস্ত বেদার্থসারসংগ্রহভূত। * * * *

“সেই এই গীতাশাস্ত্রের সংক্ষেপতঃ প্রয়োজন—সহিত্যুক সংসারের
অত্যন্ত উপরম-লক্ষণ পরম নিঃশ্রেয়স। তাহা সর্বকর্ম সম্যাসপূর্বক
আত্মজ্ঞাননিষ্ঠারূপ ধর্ম হইতে সিক্ত হয়। সেই এই গীতার্থ ধর্ম উদ্দেশ্য
করিয়া ভগবান্ অমৃত্যুগীতাতে বলিয়াছেন,—

“স হি ধর্মঃ সুপরিপাকো ব্রহ্মণঃ পদবেদনে।”

ভগবান্ অমৃত্যুগীতাতে অত্রা বলিয়াছেন,—

“নৈব ধর্মী ন চাধর্মী ন চৈব হি শুভাশুভী।

যঃ শ্রাদেকাসনে লীনত্বকীঃ কিঞ্চিদচিন্তয়ন ॥”...

“অমুগীতাতে ভগবান্ আরও বলিয়াছেন,—জ্ঞান সন্ন্যাসলক্ষণ ”

এই গীতাতেও শেষে ভগবান্ অৰ্জুনকে বলিয়াছেন,—

“সৰ্বধৰ্ম্মান্ পরিত্যজ্য মাযেকং শরণং ব্রজ ।”

“অভ্যাসার্থও যে বর্ণ ও আশ্রম উদ্দেশ্যপূৰ্ব্বক প্রবৃত্তিলক্ষণ ধৰ্ম্ম বেদে বিহিত হইয়াছে, তাহা দেবাদিহানপাপ্তির হেতুভূত হইলেও, ঈশ্বরার্পণবৃত্তিতে অমুষ্টিত হইলে এবং ফলাভিসন্ধিবর্জিত হইলে, সৰ্বশুদ্ধির কারণ হয়। আর সৰ্বশুদ্ধ হইলে, তাহাতে জ্ঞাননিষ্ঠা-যোগাতা-পাপ্তি হয়। এই জ্ঞান-নিষ্ঠার যোগ্যতা পাপ্তি দ্বারা তাহা জ্ঞানোৎপত্তির হেতু হয়, এবং সেই কারণ তাহা নিঃশ্রেয়স লাভের হেতু হয়। ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। এইরূপ অর্থ লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে,—

“ব্রহ্মণ্যধায় কৰ্ম্মাণি যতচিত্তা জিতোব্রহ্মাঃ ।

যোগিনঃ কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাশুদ্ধয়ে ॥”

“এই দুই প্রকার ধৰ্ম্ম, নিঃশ্রেয়স বা পরমমোক্শার্থ প্রয়োজন এবং পরমার্থ-তত্ত্ব বাসুদেবাধ্য পরব্রহ্ম—এই অভিধেয় বা প্রতিপাদ্য ৩৩ গীতাশাস্ত্রে বিশেষভাবে অভিব্যঞ্জিত হইয়াছে। ইহাই প্রয়োজনসম্বন্ধ ও অভিধেয়-বিশিষ্ট গীতাশাস্ত্র। ইহার অর্থ-বিজ্ঞান দ্বারা সমুদায় পুরুষার্থসিদ্ধি হয়।”

এইরূপে গীতাভাষ্যের উপক্রমণিকার গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়, প্রয়োজন সম্বন্ধ ও অভিধেয় সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। বাসুদেবাধ্য পরমব্রহ্ম ইহার অভিধেয়। কেননা, তাহাই পরমমোক্শপদ। সেই পরমপদ প্রাপ্তিতেই পরম বা অত্যন্ত পুরুষার্থরূপ মোক্ষ বা পরম নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি হয়। এই নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিই গীতাশাস্ত্রের প্রয়োজন। এই পরমপদ-প্রাপ্তিরূপ নিঃশ্রেয়স সিদ্ধির উপায়—নিবৃত্তিধৰ্ম্মের অমুষ্ঠান, এবং গীতাক্ত উপায়ে প্রবৃত্তিধৰ্ম্মের অমুষ্ঠান। নিঃশ্রেয়স লাভ জন্য এই উভয় রূপ ধৰ্ম্মের সম্বন্ধ আছে বলিয়া এই প্রবৃত্তিধৰ্ম্ম ও নিবৃত্তিধৰ্ম্ম গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়।

এ পর্যন্ত বিশেষ মতভেদ নাই। গীতার এই বিষয় প্রয়োজন সঙ্কট ও অভিধেয়—সকল ব্যাখ্যাকারই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু প্রবৃত্তি ধর্ম ও নিবৃত্তি ধর্মের লক্ষণ কি, প্রয়োজন কি, এই নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষের স্বরূপ কি, ও অভিধেয় বাসুদেবাখ্যা পরমব্রহ্মের স্বরূপ কি—সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

প্রবৃত্তি ধর্ম ও নিবৃত্তি ধর্ম উভয়ই বেদবিহিত। গিরি বলিয়াছেন, বাগদানাদি প্রবৃত্তিসাধ্য ধর্ম। আর নিবৃত্তি ধর্ম—জ্ঞান শমদমাদি; আত্মতত্ত্ব-প্রকাশক জ্ঞান। বিবেক-বৈরাগ্যের আতিশয্যে তাহা সিদ্ধি হয়। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম—সকামভাবে অমুষ্টিত হইলে, স্বর্গাদি-ভোগ-কামনার আচর্ষিত হইলে, তাহা অভ্যাসের কারণ হইতে পারে, কিন্তু তাহা নিঃশ্রেয়স বা মুক্তির কারণ হয় না। তাহা গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় নহে। যে বাগদানাদি বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম নিকামভাবে সর্বকলাভিসন্ধিরহিত হইয়া ঈশ্বরার্থ অমুষ্টিত হয়, তাহা প্রবৃত্তি ধর্ম হইলেও চিত্তশুদ্ধি দ্বারা নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির হেতু হয়। এজন্য তাহা গীতার নিবৃত্তি ধর্মের সহিত উপদিষ্ট হইয়াছে। এইরূপে শব্বরের মতে মোক্ষের উপায়ভূত প্রবৃত্তি-লক্ষণ নিকাম কর্মযোগ এবং নিবৃত্তিলক্ষণ জ্ঞান বা কর্মসন্ন্যাসযোগ গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়, শব্বরাচার্য্য ভক্তিযোগের উল্লেখ করেন নাই। তাহা প্রবৃত্তিধর্ম কি নিবৃত্তিধর্ম কিছু বলেন নাই। তবে তাঁহার ইঙ্গিত হইতে বুঝা যায় যে ভক্তিযোগ নিবৃত্তিধর্মের অন্তর্গত,—তাহা বেদোক্ত উপাসনার অন্তর্গত। বাহা হউক গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়, কর্ম, ভক্তি এবং জ্ঞান ও তাহাদের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ ও প্রাধান্ত্য বিষয়ে মতভেদ আছে। এখানে শব্বরাচার্য্য বাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, প্রবৃত্তিধর্মের অন্তর্গত নিকাম কর্মযোগ গোপ-ভাবে সমস্তাত্মার দ্বারা জ্ঞানলাভের বোগ্যতা-প্রাপক বলিয়া তাহা নিরাধি-কারীয় অমুষ্টির, আর নিবৃত্তিলক্ষণ জ্ঞানযোগ সুখাভাবে নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধির

উপায় বলিয়া, তাহা উচ্চাধিকারীর অমুঠের। শব্দর গীতার সৰ্ব্বত্র এই মত স্থাপন করিতে, এবং এই মতানুসারে গীতা ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছেন। ইহা পরে বিবৃত হইবে।

এইরূপে গীতার যে প্রয়োজন—নিঃশ্রেয়স, তাহার স্বরূপ বা লক্ষণ এখানে শব্দরচাৰ্গা ইচ্ছিতেও বুঝান নাই। শব্দর অদ্বৈতবাদী। অদ্বৈতবাদ অনুসারে জীব ও ব্রহ্ম ভেদ নাই। ব্রহ্ম পরমার্থঃ নিগূর্ণ। সেই নিগূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্তিতেই জীবের নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধি হয়। ইহাই শব্দরের অভিমত। দ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অনুসারে—জীবব্রহ্মে ভেদবাদ বা ভেদান্তেদ অনুসারে, নিঃশ্রেয়স অর্থ স্বতন্ত্র। ইহা আমরা যথাস্থানে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

গীতার অভিধেয় যে পরমার্থতত্ত্ব বামুদেবাখ্যা, পরব্রহ্ম তাহা শ্রীশব্দর যে ভাবে এই গীতাভাব্যের উপক্রমণিকায় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবে আমাদের বুঝিতে হইবে। বামুদেবাখ্যা পরব্রহ্মই নারায়ণ বিষ্ণু, তিনি অব্যাক্তের অতীত তত্ত্ব। তিনি অব্যাক্ত হইতে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি ভগবান্—সদা জ্ঞান ঐশ্বর্য্য শক্তি বল বীৰ্য্য ও ভেজঃ—এই ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন। তাহারই ত্রিগুণাখ্যক বৈষ্ণবী মায়ী—মূল প্রকৃতি। ভগবান্ মরাচি প্রভূত প্রজাপতিগণকে ও সনক-সনন্দনাথ ঋষিগণকে প্রথমে সৃষ্টি করেন। তিনিই জগন্তের স্থিতি বা রক্ষার নিমিত্ত মরাচি পত্নী প্রজাপতিগণকে প্রবৃত্তিধৰ্ম্ম গ্রহণ করান ও সনক-সনন্দনাথ ঋষিগণকে নিবৃত্তিধৰ্ম্ম গ্রহণ করান। প্রাণীদের সেই সাক্ষাৎ অভ্যাস ও নিঃশ্রেয়স হেতু—বেদোক্ত প্রবৃত্তি ধৰ্ম্ম ও নিবৃত্তি ধৰ্ম্ম কালে অধৰ্ম্ম দ্বারা অস্তিত্ব হইলে, ভগবান্ অবতীর্ণ হন। তিনি অজ অব্যয় ভূত-মহেশ্বর নিত্য ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াও লোককে অশুভ কার্য্যের জন্ত আর প্রকৃতিতে বশীভূত করিয়া দ্বারা দেহবান্ মায়াবের দ্বারা পরিদৃষ্ট ন। তিনি বমুদেবের ঔরসে ও দেবকীর গর্ভে অংশরূপে সন্তৃত হইয়া

অজ্ঞানকে সেই নিঃশ্রেয়স-প্রাপ্তির উপায়ভূত ধর্মের ও পরমতত্ত্বের উপদেশ দিয়াছেন । এইরূপে শঙ্কর গীতার অভিধেয় এই পরমার্থতত্ত্ব এবং ঈশ্বরের অবতারতত্ত্ব বুঝাইয়াছেন ।

শঙ্করের মায়াবাদ ।—অর্থাৎ এস্থলে শ্রীশঙ্কর বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্ম-তত্ত্ব যেরূপে বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে দ্বৈতবাদী বা ঈশ্বরনিষ্ঠ ভক্ত বৈষ্ণবাচার্য্যগণেরও বড় মতভেদ থাকিতে পারে না । শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদী সত্য । কিন্তু সেই অদ্বৈতবাদ অহুসারে এস্থলে তিনি যে অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন, তাহা রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতের বিরোধী নহে । কেবল তাঁহার ব্যাখ্যাত অবতারতত্ত্ব সম্বন্ধে মতভেদ মাত্র থাকিতে পারে । এই উপক্রমণিকা পড়িয়া কেহ শঙ্করাচার্য্যকে মায়াবাদী বলিতে পারেন না । তিনি এস্থলে যে পরমার্থতত্ত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন, সেই বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্ম—আদিকর্তা নারায়ণ বিষ্ণু । তিনি স্রষ্টা ঈশ্বর । তাঁহার সৃষ্ট জগৎ সত্য । তিনি প্রজাপতি-গণকে ও প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন । তিনি জগতের ত্রিভি পালন জন্ত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ধর্মের প্রবর্তন করিয়াছেন । এইরূপে পরব্রহ্ম বাসুদেব এ জগতের স্রষ্টা,—জীবের স্রষ্টা । তিনি সর্বভূত-মহেশ্বর, সর্বভূত-পালক ও রক্ষক । ধর্মরক্ষার্থ তাঁহার অবতারও সত্য । তবে জগৎ মায়াময় কেন ? আমাদের অজ্ঞানবশে জগৎ যে ভাবে—যে ভোগ্যরূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়, সেই অজ্ঞানজনিত ভোগ্য জগৎ ব্যবহারিক । তাহা phenomenal world । তাহা পরমার্থ সত্য নহে । এই অর্থে মায়াবাদ গ্রহণ করিলে, এস্থলে শঙ্করাচার্য্যকে মায়াবাদী বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু বৌদ্ধ মায়াবাদ তিনি গ্রহণ করেন নাই ।

মায়াকি—তাহা এ স্থলে শঙ্কর নিজেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ইহা ভগবানের বৈষ্ণবী-শক্তি ত্রিগুণাত্মিকা,—ইহাই মূল প্রকৃতি । মায়াকার ভগবানের পরাধ্যাক্ষিক, তাহা জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলবীৰ্য্যভোজ্যরূপা ।

শব্দরাচাৰ্য্য গীতার প্রায় সৰ্ব্বত্র মায়া ও প্রকৃতি এই অৰ্থেই গ্রহণ করিয়াছেন। চতুর্থ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন,— ‘প্রকৃতিঃ স্বাঃ মম বৈষ্ণবীঃ মায়াঃ ত্রিগুণাস্মিকাম্ ।’ সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্দশ শ্লোকের ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন,— “ত্রিগুণাস্মিকাং বৈষ্ণবীং মায়াং মম স্বেধরন্ত বিকোঃ স্বভূতা ।” কিন্তু এই স্থানে শব্দ আরও বলিয়াছেন, “গুণময়ী মম মায়া...সৰ্ব্বভূতমোহিনী ।” তিনি অন্তস্থলে বলিয়াছেন, “মায়ায়া চ্ছগ্ননা” (১৮।৩১) ।

যাহা হউক, এই ব্যাখ্যা হইতে জানা যায় যে, শব্দ গীতাতেও মায়াশব্দ বিভিন্ন অৰ্থে ব্যবহার করিয়াছেন। এই মায়া ভগবানের ত্রিগুণাস্মিকা বৈষ্ণবী শক্তি, কিন্তু ইহা সৰ্ব্বভূতমোহিনী, আচ্ছাদকশক্তি। এই অৰ্থে মায়া আমাদের জ্ঞান-আবরক শক্তি, ইহা অজ্ঞান বা অবিজ্ঞা— ইহা এই জগৎকে ভোগ্যরূপে আমাদের নিকট প্রকাশ করে, সম্বৎসর ও তমঃ—এই ত্রিগুণময়ী ভাবের দ্বারা আমাদেরগকে ও জগৎকে মোহিত করে।

মায়া শব্দের নানা অর্থ হইতে পারে। মায়ার এক অর্থ—কৌশল বা শিল্পকৌশল। ইহার আর এক অর্থ অচিন্ত্যশক্তি “অঘটন-ঘটনা-পাটবস্ত্র,— ইহা ঐশ্বর্য্যালিঙ্গের শক্তির জ্ঞান, Hypnotiserএর শক্তির জ্ঞান,—যেখানে যাহা নাই, সেখানে তাহা দেখাইতে পারে, অথবা এক বস্তুকে অন্য বস্তুরূপে দেখাইতে পারে। ইহা হইতে মায়ার তৃতীয় অর্থ—মিথ্যা, কল্পনা বা ভ্রম—বিকল্প বা বিপর্য্যয়। ইহা আমাদের নিজেরই অজ্ঞানের বা ভ্রান্ত জ্ঞানের ফল। ইহাকে ইংরাজিতে Illusion বা Hallucination বলা যায়। সৰ্পের জুঁ ভ্রম বা স্বপ্নে গন্ধৰ্ব্বনগর-দর্শন, এ অৰ্থে মায়ার দ্বীষ্ট। ‘মা’ ধাতুর নানা অর্থ। ইহার এক অর্থ নির্মাণ করা, এক অর্থ মাপ করা বা পরিমাপ করা, আর এক অর্থ সজীর্ণ সীমাবদ্ধ পরিচ্ছিন্ন করা বা পরিমাণযোগ্য করা। ‘মা’ ধাতুর এই বিভিন্ন অর্থ হইতে মায়ার

এইরূপ বিভিন্ন অর্থ হইতে পারে । বেদান্তদর্শনের ভাষ্য শঙ্করাচার্য্য এইরূপ স্থানে স্থানে বিভিন্ন অর্থে মায়া শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন । এ জন্ত শঙ্করকে মায়াবাদী বণিলে, এবং মায়া অর্থে অব্যক্তব কল্পনা গ্রহণ করিলে, তাঁহাকে জগৎ সৃষ্টি স্বপ্নবাদ বা মিথ্যাবাদের প্রতিষ্ঠাতা, এমন কি প্রচ্ছন্নভাবে বৌদ্ধদের শূন্যবাদ-প্রবক্তক বলা যায় । কিন্তু গীতার এই উপক্রমণিকা হইতে, তাঁহাকে এইরূপ মায়াবাদী বলা যায় না । গীতা-ভাষ্য অনুসারে মায়া পরব্রহ্ম বাস্তবদেবের বা সৰ্বজগতের আচ্ছাদক পরমেশ্বরের ত্রিগুণাত্মিকা বৈষ্ণবী শক্তি । যদি পরব্রহ্মের শক্তি এই মায়া হয়—এবং যদি তাহাই মূলপ্রকৃতি হয়, তবে মায়া মিথ্যা নহে, তাহা ঐশ্বর্য্যজনকশক্তি নহে । শঙ্করের মতে কারণের অন্তর্ভূত শক্তি ও শক্তির অন্তর্ভূত কার্য্য ।

পারমার্থিক ‘মা’ ধাতু হইতে মায়ার যে অর্থ হয়, তাহা গ্রহণ করিলে, এ সৃষ্টি আর গোলযোগ থাকে না । বাহ্য অপারমেশ্বকে পারমেশ্ব, অপরিচ্ছন্নকে পরিচ্ছন্ন, অসামকে সাম, অনন্তকে সান্ত করে— তাহা মায়া । “পারমায়তে অনয়া হা + মায়া” ; তাহার হংস্রাজ্য প্রাপ্তিশব্দ Limitation । শ্রুতি অনুসারে, ব্রহ্ম কর্ত্তা করেন—‘আমি বহু হইব,’ এবং এই কর্ত্তা সকলকে সংক্ৰমে স্বশক্তি দ্বারা ব্যাক্ত করিয়া আত্মরূপে তাহাতে অন্তর্গত হন । এক্ষে বাহ্য Thought তাহাই Being । একজ্ঞ এই মায়াহেতু ব্রহ্মজ্ঞানে বাহ্য কর্ত্তিত, তাহাই সংক্ৰমে বিবর্ত্তিত । এইজন্ত পরমেশ্বর সৃষ্ট জগৎ পরমার্থতঃ মিথ্যা নহে । শঙ্কর বলিয়াছেন, ‘স ভগবান্ সৃষ্টেদং জগৎ তস্ত চাহাতং চিকাৰুঃ... ময়ীচ্যাদীন সৃষ্টা... ধর্ম্মং.....গ্রাহ্যমাস ।’ এই আদিকর্ত্তা ভগবান্ নারায়ণাখ্য বিষ্ণুর এই জগৎ-সৃষ্টি, এই প্রজা-সৃষ্টি, এবং জগতের স্থিতি ও রক্ষার জন্য ঋগ্বেদ সৃষ্টি ও প্রবর্ত্তন পরমার্থতঃ মিথ্যা নহে । বাহ্য পরমার্থ-সত্য নহে, পরমমোক্ষদায়ী গীতার তাহা উপদিষ্ট হইতে পারে না । অন্য শঙ্করাচার্য্য গীতার কোথাও এই জগৎকে মিথ্যা বা পরমার্থতঃ

অগৎ বলেন নাই । এই অর্থেই গীতার শঙ্করাচার্য্যের মার্যাবাদ গ্রহণ করিতে হয় ।

শঙ্করাচার্য্য এই মার্যাকে প্রকৃতি বলিয়াছেন, তাহা দেখিয়াছি । এই প্রকৃতি অর্থে শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন, তাহাও এস্থলে দেখিতে হইবে । তিনি সাংখ্যদর্শন অনুসারে বলিয়াছেন,—

“প্রকৃতিঃ প্রধানং সত্ত্বরজস্তমসাং গুণানাং সাম্যাবস্থা । তস্তাঃ প্রকৃতেত্ত্বগৈবিকাটৈঃ কার্য্যাকারণকটৈঃ ক্রিয়মাণানি কন্ম্যানি... ।” (৩২৭ শ্লোকের ভাষ্য) । গীতার সপ্তম অধ্যায়ে চতুর্থ চাইতে ষষ্ঠ শ্লোকে যেখানে ভগবান্ স্বয়ং পরা ও অপরা রূপ প্রকৃতির উল্লেখ করিয়াছেন, সেখানে ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন,—যথোক্তা (অপরা) মে প্রকৃতিঃ—মম ঐশ্বর্য্যো মার্য্যশক্তিঃ অষ্টধা ভিন্ন—ক্ষেত্রলক্ষণা... অনান্য (পরাং) বিত্ত্বাং প্রকৃতাং মমায়ুত্বাং জীবত্বাং ক্ষেত্রজলক্ষণাং... । এতে ক্ষেত্রেক্ষেত্রজলক্ষণে প্রকৃতি যোনী ভূতানাং... ।” শঙ্করাচার্য্য অন্যত্র বলিয়াছেন,—“দৃশ্যমাত্ররূপেল ময়া অধ্যক্ষেণ সপ্তমার্য্য ত্রিগুণাশ্চকা । আবৃত্তালক্ষণা প্রকৃতিঃ সচরাচরঃ জগৎ উৎপাদয়তি ।” (৩১০ শ্লোকের ভাষ্য) । এস্থলে আবৃত্তী অথো জড় বা অর্চিৎ ও বলা যায় ।

• বাহ্যহউক, শঙ্কর ভগবানের কেবল সাক্ষী দৃষ্টান্তরূপ স্বীকার করিয়া—এই জগৎকে আবৃত্তামূলক ও মার্য্যাকে আবৃত্তালক্ষণ বা অজ্ঞানলক্ষণ বলিয়াছেন । আবার গীতার যেখানে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কে অনাদি বলা হইয়াছে (গীতা ১৩।১২), সে স্থলে প্রকৃতিকে অপরা ক্ষেত্রলক্ষণা প্রকৃতি ও পুরুষকে ক্ষেত্রজলক্ষণ পরা প্রকৃতি বলিয়া শঙ্কর ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, জৈবর নিত্য একস্ত তিনি নিত্য এই উভয়প্রকৃতিবুদ্ধ ও একস্ত প্রকৃতি ও পুরুষ অনাদি এবং এই পুরুষপ্রকৃতিরূপ উভয় প্রকৃতিবুদ্ধ বলিয়াই জৈবরের জৈবরত্ব । এই সকল হানে শঙ্করের অর্থ-সঙ্গতি ভাল বুঝা যায় না । তিনি এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে প্রকৃতিকে আবৃত্তা-

লক্ষণ কার্যাকারণরূপা বলিয়াছেন, এবং এইরূপে বেদান্তভাষ্য-প্রচারিত মায়াবাদের অবতারণা করিয়াছেন ।

গীতায় জীব-প্রকৃতি—দৈবী ও আনুসারী জীবপ্রকৃতির কথা উক্ত হইয়াছে । এষ্ট জীবপ্রকৃতি সম্বন্ধে শঙ্কর বলিয়াছেন,—“প্রকৃতির্নাম পূৰ্ব্বকৃতধৰ্ম্মাধৰ্ম্মাদিসংস্কারো বর্ত্তমানজন্মাদাবভিব্যক্তঃ ।” (গীতা ১৩৩ শ্লোকের ভাষ্য) । যাহা হউক, এ জীবপ্রকৃতির কথা এস্থলে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই ।

বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্মরূপ পরমার্থতত্ত্ব বুঝিতে হইলে, তৎসংসৃষ্ট মায় বা প্রকৃতির-তত্ত্ব বুঝিতে হয় । এজন্য এস্থলে শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যাত ব্রহ্ম-তত্ত্ব বুঝিবার জন্য তিনি মায় ও প্রকৃতি কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা এস্থলে সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । বলিয়াছি ত, গীতার অভিধেয় এই পরমার্থতত্ত্বই গীতার মূল-মুত্র । তাহার প্রকৃত অর্থ বুঝিলে গীতার অর্থগ্রহণ কতক সম্ভব হয় । শঙ্করাচার্য্য গীতার অভিধেয় বা মূলমুত্র এই পরমার্থ ব্রহ্মতত্ত্বকে নারায়ণ, বাসুদেব বিষ্ণু প্রভৃতি আখ্যা দিয়াছেন । বলিয়াছি ত, হঠাৎ হইতে শঙ্করকে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ত্রায় ঈশ্বরবাদী ভক্ত বলা যায় । তিনি বেদান্তদর্শনে যে ঈশ্বর জীব প্রভৃতি সমুদায়কে মায়াকল্পিত বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন, গীতায় তাহার বড় আভাস পাওয়া যায় না । নির্বিশেষ পরব্রহ্মেই এই সকল বিশেষণ যে ব্যবহারিক, তাহা পরমার্থতঃ সত্য নহে,—এ সিদ্ধান্ত গীতা ভাষ্য হইতে পাওয়া যায় না । আনুসারী এইমাত্র দোষিতে পাই যে, শঙ্করের মতে বাসুদেব অর্থে সর্বজগত্তর নিবাস বা আচ্ছাদক—সর্বব্যাপক পরমেশ্বর,—তিনিই সর্বব্যাপক বলিয়া বিষ্ণু । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই অংশাবতার । বাসুদেব-দেবকী হইতে তিনি অংশরূপে মাতৃস্বী তত্ত্ব গ্রহণ করিয়া লোকপ্রত্যক্ষ হইয়াছিলেন । কিন্তু সে তত্ত্ব মায়াময়, বাস্তব নহে । এস্থলেও তাঁহার বেদান্ত-প্রতিপাদিত মায়াবাদের আভাস পাওয়া যায় ।

আনন্দগিরি—শ্রীশঙ্করের বেদান্ত-ভাষ্যে প্রবর্তিত অবৈতবাদ অনু-
সারে তাঁহার গীতাভাষ্য, বিশেষতঃ এই ভাষ্যের উপক্রমণিকা বিবৃত
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ভগবান্ ভাষ্যকার প্রামাণিক ব্যবহার
অনুসারে প্রথমতঃ উক্ত মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন; এবং তাহার পর
ইতিহাস ও পুৰাণের সহিত গীতাশাস্ত্রের একবাক্যতা অভিপ্রায় করিয়া
প্রথমে পুরাণোক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। “ইতিহাসপুরাণয়োঃ
প্রব্যাচিখ্যাসিত-গীতাশাস্ত্রোক্তকবাক্যাতামভিপ্রেত্যা মঙ্গলাচরণং.....।”
কিন্তু সূক্ষ্মদর্শিগণ এই ‘নারায়ণঃ পরোহব্যাক্তাং...’ শ্লোকের অন্তরূপ অর্থ
করিবেন। নারায়ণ শব্দের সূক্ষ্মার্থ কি? নর শব্দে চরাচরাশ্মক
শরীরজাত বুঝায়। তাহাতে নিত্যসম্বিহিত চিদাত্মসহী জীব—তাহাকে
নারা বলে। তাহাদের অন্নন বা আশ্রয়, নিদ্রামক বা অন্তর্যামী যিনি,
তিনিই নারায়ণ। এই নারায়ণ পরমাত্মা—তিনি কুটূহ, অসঙ্গ, অবিশ্ব, অ-
বর্তীয়। কিন্তু মায়া-সম্বন্ধ হেতু শাস্ত্রে তাঁহার অন্তর্যামিবাদি প্রতি-
পাদিত হইয়াছে। সেট মায়াই অব্যাক্ত অব্যাক্তত। পরমাত্মা সেট
মায়াখ্য অব্যাক্ত হইতে পর বা বাতিরক্ত—অর্থাৎ মায়া দ্বারা অসংস্পৃষ্ট।
সেই পরমাত্মাতে মায়াসম্বন্ধের অভাব থাকিলেও, সেই স্বয়ং কল্পনা
বা অঙ্গীকার করিয়া তাহাকে অন্তর্যামী প্রতিষ্ঠা বলা হয়। তিনি সেই
মায়া বা অব্যাক্তের সাক্ষিমাাত্র। সেট সাক্ষিত্ব হেতুই মূল কারণ, সেই
অব্যাক্ত হইতে অপকীকৃত পঞ্চমহাত্মতাত্মক ত্রিগুণগর্ভাখ্য অণু সঙ্কৃত
হয়, এবং তাহা হইতে বিরাটের উৎপত্তি হয়। বিরাটরূপ এই সকল
লোক ও সপ্তদ্বীপা পৃথ্বী সেই ত্রিগুণগর্ভরূপ অণুর মধ্যেই অবস্থিত
থাকে। এই অব্যাক্ত বা মায়া—বাহ্যের মধ্যে এই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত,—
তাহার অতীত তত্ত্ব—নারায়ণ। ‘ঈৎ’-পদবাচ্য জীব—নারা, তাহাদের
অন্নন বা অধিষ্ঠান ‘তৎ’-পদবাচ্য নারায়ণ—পরম ব্রহ্ম। এই বিশ্বজন্য
সেই অধিষ্ঠানে কল্পিত। এই কল্পিত জগতের ব্রহ্মই লক্ষ্য।

আনন্দগিরি এইরূপে অদ্বৈতবাদ অনুসারে মায়া হইতে অতীত পরমাত্মা নারায়ণ কর্তৃক মায়াতে অধিষ্ঠানপূর্বক সেই মায়া হইতে জগতের সৃষ্টি ও রক্ষার্থ ধর্মধর্মের সৃষ্টিতত্ত্বের আভাস দিয়াছেন। অবতার সম্বন্ধে গিরি বলিয়াছেন যে, নারায়ণ ‘লীলাময়’ মায়াশক্তি প্রযুক্ত অংশরূপে অর্থাৎ স্বেচ্ছানির্দ্দিষ্ট মায়ায় স্বরূপে বিগ্রহমুক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে মূর্তিতেও তিনি জ্ঞানশক্তি প্রভৃতি ষড়ৈশ্বর্য্যাসম্পন্ন ছিলেন। কেননা, তিনি সদা এই ষড়ৈশ্বর্য্যাসম্পন্ন। এইজন্য তাঁহার সে বিগ্রহ মূর্তির সচিৎ আমাদের বিশেষ পার্থক্য আছে। আর তাঁহার সে বিগ্রহ মূর্তি প্রতিভাসমাত্র শরীর, তাহা বাস্তব নহে—মায়ায়। সেট মায়া নানাবিধ কার্য্য করে। পরিণামী বলিয়া তাকে মূলপ্রকৃতি বলা হইয়াছে। সেট মায়া ভগবানেরই অধীন। অতএব পরমাত্মা অজ অবায় হইয়াও যে শরীরের ন্যায় দৃষ্ট-হইয়াছিলেন, তাহা এই ভাবেই বুঝিতে হয়। ভগবান্ মায়াশক্তি দ্বারাই দেহবানের ন্যায় হইয়া প্রাণিগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং অর্জুনকে উপলক্ষ করিয়া এই গীতাশাস্ত্রে প্রবৃতি ও নিবৃত্তি ধর্ম উপদেশ দিয়াছিলেন।

আনন্দগিরির ব্যাখ্যা আর উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। অদ্বৈতবাদ অনুসারে গীতার অভিধেয় পরব্রহ্মতত্ত্ব শব্দরাচাঙ্গ ও তাঁহার অনুবর্তী আনন্দগিরি কি ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ও কি ভাবে গীতার মূলসূত্র বুঝিয়াছেন, তাহা আমরা এক্ষণে বুঝিতে পারি।

মধুসূদন—এক্ষণে শব্দের অনুবর্তী মধুসূদন, তাঁহার গীতা ব্যাখ্যার উপক্রমণিকার বাহা বলিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে। মধুসূদন সরস্বতী—বাঙ্গালা দেশের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। তিনি পণ্ডিতবর শ্রীশমধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের উচ্ছতন দশম পুত্র। তাঁহার ব্যাখ্যা বিস্তৃত। বিশেষতঃ বহু অধ্যায়ে তাহার পাণ্ডিত্য ও ব্যাখ্যা-গৌরব অসাধারণ।

ঠান্নার ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আদৃত । তিনি গীতাভাষ্যের উপক্রমণিকায় বাহা বলিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

“ভগবৎপাদভাষ্যার্থং আলোচ্যাপ্রবৃত্ততঃ ।

প্রায়ঃ প্রতিপদং কর্কে গীতা গূঢ়ার্থদীপিকাম্ ॥

সহেতুকস্য সংসারজ্ঞান্যন্তোপরমাত্মকম্ ।

পরং নিঃশ্রেয়সং গীতাশাস্ত্রোক্তপ্রয়োজনম্ ॥

সচ্চিদানন্দরূপং তৎ পূর্ণং বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ।

যৎ প্রাপ্তয়ে সমারদ্ধা বেদাঃ কাণ্ডত্রয়াত্মকম্ ॥

কথ্যোপাস্তি স্তপ্য জ্ঞানামতি কাণ্ডত্রয়ং ক্রমাৎ ।

তদ্রূপাদিশাখায়ী গীতাকাণ্ডত্রয়াত্মিকা ॥

এতৎ প্রথমে কাণ্ডে কথ্যতত্ত্বাগ বর্ণনা ।

তৎপদার্থেঃ বিস্তৃক্কায়্য সোপপত্তি নিরূপ্যতে ॥

দ্বিতীয়ে ভগবদ্ভুক্তিনিষ্ঠাবর্ণনবর্ণনা ।

ভগবান্ পরমানন্দ স্তৎপদার্থোচবধাগ্যতে ॥

তৃতীয়ে চ তদ্ব্যতিরেক্যং বাক্যার্থো বর্ণ্যতে স্মৃটম্ ।

এবমপাত্ত্বকাণ্ডানাং সপ্তকোহস্তি পরম্পরম্ ॥”

টীকা হইতে জানা যায় যে, মধুসূদন ভগবৎপাদ গ্রীষ্মকরেণ অন্তবর্তী । তিনি প্রায় প্রতিপদের ভাষ্যার্থ প্রবৃত্তপূর্বক আলোচনা করিয়া গীতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন । তিনি শঙ্করাচার্য্যের মতামুসারে বলিয়াছেন যে, সহেতুক সংসারের অন্ত্যস্ত উপরিতরূপ যে পরম নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি, তাহাই গীতাশাস্ত্রের প্রয়োজন বলিয়া উক্ত হইয়াছে । গীতার অভিধেয়—পূর্ণ সচ্চিদানন্দরূপ বিষ্ণুর ‘তৎ’-আখ্য পরমপদ । সেই পদরূপ নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তি করাইবার জন্য এই ত্রিকাণ্ডযুক্ত গীতাশাস্ত্র সমারদ্ধ হইয়াছে । গীতা বেদের জ্ঞান তিন কাণ্ডযুক্ত । বেদ যেমন কথ্য উপাসনা ও জ্ঞান তেদে ত্রিকাণ্ডাত্মক, গীতাও সেইরূপ কথ্য ভক্তি ও জ্ঞানভেদে ত্রিকাণ্ড-

ଆକ । ইহার এক এক ঘটক এক এক কাণ্ড । প্রথম ছয় অধ্যায়ে কর্ম নিষ্ঠা ও স্বঃ-পদার্থস্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে । দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভক্তি নিষ্ঠা ও ‘তৎ’-পদার্থ নিরূপিত হইয়াছে, এবং শেষ ছয় অধ্যায়ে জ্ঞাননিষ্ঠা এবং স্বঃ ও ‘তৎ’ পদার্থের ঐক্য প্রদর্শিত হইয়াছে । যাহা হউক, সেই তৎপদার্থ—পরমব্রহ্মস্বরূপ এ স্থলে মধুসূদন বিশেষভাবে তাহা উল্লেখ করেন নাই । তাঁহার গীতাভাষ্য হইতে জানা যায় যে, তিনি শঙ্করাচার্যের মতামুসারে অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব গীতার মূলতত্ত্বরূপে গ্রহণ করিয়াও অনেক স্থলে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মত অনুসরণ করিয়াছেন, এবং ভক্তিবাদের প্রাধান্য দিয়াছেন । যাউক, সে কথা পরে উল্লিখিত হইবে ;

শ্রীহনুমান্ ।—মধুসূদনের জ্ঞান শ্রীহনুমান্‌ও তাঁহার পৈশাচ ভাষ্য শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য অনুসারে বিদ্রুত করিয়াছেন । তিনিও গীতার সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, মোক্ষই গীতার প্রয়োজন । সেই মোক্ষ, গীতাশাস্ত্র-প্রতিপাদিত পরমার্থতত্ত্বের সম্যক্ সংবোধ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় । সেই পরমার্থস্বরূপই গীতার অভিধেয় । পরমাত্মস্বরূপ অববোধ ও এই শাস্ত্র—উভয়ের মধ্যে সাধাসাধনলক্ষণ সম্বন্ধ আছে । এই গীতাশাস্ত্র এই প্রয়োজন সম্বন্ধ ও অভিধেয়বিশিষ্ট । হনুমান্‌ এ সম্বন্ধে আর কোন কথা বলেন না । তাঁহার ব্যাখ্যা অতি সংক্ষিপ্ত । যাহা হউক, তিনি প্রায়শঃ শঙ্করের অনুবর্তী । তিনিও গীতার অভিধেয় পরমার্থ-তত্ত্বকে অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন । তাঁহার গীতাভাষ্যের ইহাই মূলতত্ত্ব ।

এইরূপে শঙ্করাচার্য্য প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণ অদ্বৈতবাদ অনুসারে গীতার অভিধেয় পরমার্থতত্ত্ব গ্রহণ কারিয়াছেন, এবং জ্ঞানসাধন বা নিবৃত্তিলক্ষণ জ্ঞানযোগ দ্বারা মুখ্যতঃ এবং প্রবৃত্তিলক্ষণ কর্মযোগ দ্বারা গৌণভাবে সেই পরমপদ প্রাপ্তব্য,--ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । সম্যাসি-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক শ্রীশঙ্করের এবং তাঁহার অনুবর্তী ব্যাখ্যাকারগণের ইহাই

গীতাব্যাখ্যার মূলসূত্র । এক্ষণে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কোন্ মূলসূত্র অবলম্বনে গীতাব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে হইবে ।

শ্রীধরস্বামী ।—বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ব্যাখ্যার মধ্যে শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যা সমধিক আদৃত । তাঁহার কৃত এই ‘সুবোধিনী’ টীকা সংক্ষিপ্ত, অথচ প্রাজ্ঞল সুবোধ্য ও সুপাঠ্য । প্রবাদ আছে যে, শ্রীধরস্বামীর টীকা সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মতভেদ হইলে, তাঁহারা বিবেচকের নিকট মীমাংসা প্রার্থনা করেন । কাশীধামে প্রণীত এই গীতাব্যাখ্যা সম্বন্ধে বিবেচকের ন্যূনে আদেশ দেন,—

“অহং বেত্তি শুকো বোদ্ধ ব্যাসো বোত্তি ন বেত্তি বা ।

শ্রীধরঃ সকলং বেত্তি শ্রীনিবাসঃ-প্রসাদতঃ ॥”

শ্রীধরস্বামী তাঁহার গীতাব্যাখ্যার উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন,—

“ভাষ্যকারমতং সমাক্তং তদ্ব্যাখ্যাভূগিরস্তপা ।

ব্রহ্মমাত সমালোচ্য গীতাব্যাখ্যাং সমারভে ॥”

অতএব শ্রীধরস্বামী শঙ্করাচার্য্যের গীতাভাষ্য ও তাঁহার মত সমাক্ত সমালোচন করিয়া তাঁহার গীতাব্যাখ্যা লিপিয়াছেন । কিন্তু তিনি পরব্রহ্ম বাসুদেবকে পরমতত্ত্বরূপে মূলসূত্র গ্রহণ করিয়া, তাঁহাতে ভক্তিমান হইয়া গীতাব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

“তত্ত্বক্ৰিষত্তিতঃ কুর্যে গীতাব্যাখ্যাং সুবোধিনীম্ ।”

রামানুজ ।—শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্যও “পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম নারায়ণ”কে গীতার অভিধেয় বা মূলসূত্ররূপে গ্রহণ করিয়া, তাঁহার বিশিষ্টাশৈববাদ অনুসারে গীতার ভাষ্য করিয়াছেন । তিনি ভাষ্যোপক্রমণিকায় বলিয়াছেন,—

শ্রিয়ঃপতিঃ নিখিলতেরপ্রত্যনৌককল্যাণপুণৈকতানঃ শ্বেতরসমন্ত-
বস্তবিলক্ষণঃ অনন্তজ্ঞানানন্দৈকস্বরূপঃ সাত্ত্বিকানবধিকাতিলসরজান-
বলৈশ্বর্য্যবৌধ্যশক্তিতেজঃসৌন্দর্য্যপ্রভৃত্যসংখ্যাকল্যাণপুণগণমহোদধিঃ...
..... বহুবিধচিত্তানন্তভোগ্যভোক্তৃবর্ণপূর্ণ-নিখিলজগদ্রবিত্তবলয়লীলঃ

পরব্রহ্ম-পুরুষোত্তমো নারায়ণো ব্রহ্মাদিস্বাবয়ব-মখিলং জগৎ সৃষ্ট।
 যেন রূপেণ অবস্থিতঃ.....স্বমেব রূপং তজ্জাতীয়-সংস্থানং স্বস্বভাব
 অজহদেব কুর্কন্ তেভু তেভু লোকেষু অবতীর্ণ্য তৈস্তৈরারাদিতত্ত্বদ-
 ভীষ্টানুরূপ-ধর্মার্থকামমোক্ষাখ্যং ফলং পযচ্ছন্ ভূতারহরণাপদেশেন
 অশ্রদাদীনামপি সমাশ্রয়ণীয়ত.....পাণ্ডুতনয়-যুজ্ঞোপাসাঁহন-ব্যাঞ্জন
 পরমপুরুষার্থলক্ষণমোক্ষসাপনতয়া বেদাঘোদিতঃ স্ববিষয়জ্ঞানকন্মানু-
 গৃহীতভক্তির্যোগমবতারায়ামাস।.....স ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ সৰ্বস্বরো
 জগত্পকৃতিমর্ত্যঃ স্বাশ্রিতবাৎসল্যবিবশঃ পার্থং রথিনমাত্মানঞ্চ সারথিং
 সৰ্বলোকসাক্ষিকং চকার।”

এই উদ্ধৃত অংশ হইতে রামানুজাচার্য্য কোন্ মূলমন্ত্র অবলম্বন করিয়া
 গীতাব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার আভাস পাওয়া যায়। রামানুজ পরমার্থ-
 তত্ত্ব পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম নারায়ণের বিগ্রহমূর্তি, ভক্তির আবেশে এই স্থলে
 বর্ণনা করিয়াছেন। তথাপি তিনি বলিয়াছেন যে, পুরুষোত্তম নারায়ণ,
 “পরমযোগিবাঙ্মনসা অপারচ্ছেদ্যরূপস্বভাবঃ।” এবং এই ভাবে
 তিনি গীতার অভিধেয় পরব্রহ্মতত্ত্বের সৰূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন।
 রামানুজ ক্তির্যোগের প্রাধান্ত দিয়াছেন, এবং গীতার যে জ্ঞান
 কন্মানুগৃহীত ভক্তির্যোগ বিবৃত হইয়াছে—তাহাই যে গীতার বিষয়,
 তাহা স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন। তাঁহার গীতাব্যাখ্যায় দেখা যায়
 যে, তিনি কন্মকে গোণভাবে নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধির উপায় বলেন নাই।
 তবে তিনি ভগবদারাদনকপ কন্মযোগেরই বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন।

বলদেব,—সে যাহা হউক, বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধ্যে বলদেব বিদ্ভা-
 ভূষণ তাঁহার “গীতাভূষণভাষ্যের” উপক্রমণিকায় সংক্ষেপে অথচ বিশদ-
 ভাবে গীতার প্রয়োজন বিষয় সম্বন্ধে অধিকার বিবৃত করিয়াছেন, এবং
 বৈতবাদ অনুসারে গীতার অভিধেয় পরমার্থতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন।
 তিনি বলিয়াছেন,—

“ভগবান্ অর্জুনকে সপরিকর স্বীয় আত্মসাধায়া একমাত্র নিরূপণ
কৃত্ত এই গীতা উপনিষদ উপদেশ করিয়াছিলেন । এই গীতার ঈশ্বর,
জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম—এই পঞ্চ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । ঈশ্বর=
বিশ্বসংবিৎ, জীব=অণুসংবিৎ, প্রকৃতি=সর্বাঙ্গি গুণত্রয়ের আশ্রয়-দ্রব্য,
কাল=ত্রৈগুণ্য শূন্য জড় দ্রব্য, কর্ম=পুরুষ-পঞ্চ-নিম্পাত্ত অদৃষ্টাদি-
শব্দবাচ্য ।”

“ঈশ্বর শ্রুতি অনুসারে—বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদৃ মস্তা
বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ ।” তিনি কামনা করেন আমি বহু
হইব । অতএব তিনি কর্তা, তিনিই ভোক্তা । যত্বপি তিনি সর্বিৎ-
স্বরূপ, একমাত্র সাধতা ও প্রকাশস্বরূপ, তথাপি বিশেষ সামর্থ্য হেতু
ব্যবহারে তাহার অন্তরূপ হয় । ইচ্ছাতে ভেদের অভাব থাকিলেও,
তিনি ভেদকার্য্যের ৭০ ধর্ম্ম-ধর্ম্মী ব্যবহারের হেতু । এষ্ট গীতা শাস্ত্রে
সেই ভেদ প্রতিপন্ন হইয়াছে । ইচ্ছাতে জীবাত্মা, পরমাত্মা, পরমাত্মার
ধাম ও সেই দাম প্রাপ্তির উপায়, ইচ্ছাদের স্বরূপ যথাবৎ নিরূপিত
হইয়াছে । ইচ্ছাতে উপাসনা দ্বারা জীবাত্মার পরমাত্ম-সাধায়া লাভের
তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে ।”

“জীবাত্মার পরমাত্মস্বরূপ লাভের উপায় কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তিতে
ত্রিবিধ । কর্ম্ম—অর্থাৎ আবহিত কর্ম্ম—প্রকৃত কর্ম্ম নিরপেক্ষ হইয়া
কর্ত্ত্বাভিনিবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্তর্নিহিত হইলে তাহা চিত্তশুদ্ধি দ্বারা
জ্ঞান ও ভক্তি লাভের সচরাৎ হয় । সুতরাং কর্ম্ম পরম্পরারূপে পরমধাম
প্রাপ্তির উপায় । এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি উক্তরূপে কর্ম্ম-
মুখীন দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হওয়ার তাহা জানোৎপত্তির কারণ হয়, এবং
জানোৎপত্তি দ্বারা মুক্তির কারণ হয়, তবে ভক্তির বিশেষত্ব কি ? ইহার
উত্তর এই যে, জ্ঞানই কিঞ্চিৎ বিশেষভাবে ভক্তি । নিবিশেষ ঈকগাধি
দ্বারা চিত্তবিশুদ্ধির অনুসন্ধানই জ্ঞান । আর বিচিত্র লীলা আশ্রয়পূর্ব্বক

সেই অমুসন্ধানই ভক্তি । ভক্তের জ্ঞানই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের সহিত একরস যে ভক্তির্যোগ,—তাহাতেই অবস্থিত ।’

“গীতাশাস্ত্রের বিষয় তিন ঘটকে বিভক্ত । প্রথম ঘটকে ঈশ্বরের অংশ জীবের—সেই অংশী ঈশ্বরে ভক্তি-উপযোগী স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং নিকাম কন্মসাধ্য জ্ঞান নিরূপিত হইয়াছে । দ্বিতীয় ঘটকে পরম প্রাপ্য অংশী ঈশ্বর ও তাঁহার প্রাপক ভক্তি ও তাহার মহিমা অভিযুক্ত হইয়াছে । শেষ ঘটকে পূর্বে বিবৃত ঈশ্বরাদির স্বরূপ পরিশোধিত হইয়াছে, অর্থাৎ পরিশুদ্ধ ভাবে বিবৃত হইয়াছে । এই তিন ঘটকে বথাক্রমে কন্ম ভক্তি ও জ্ঞান ও তত্ত্বৎ প্রাধান্য বাপদিষ্ট হইয়াছে । সর্বশেষে ভক্তিই প্রতিপাদিত হইয়াছে ।’

“গীতাশাস্ত্রের অধিকারী যিনি, তিনি প্রকালু সন্মর্শনিষ্ঠ ও বিজ্ঞ-তেজস্বী । সেই অধিকারী সনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ ভেদে ত্রিবিধ । তাহাদের মধ্যে স্বর্গালোক প্রাপ্তি ইচ্ছুক ও হৃদি অর্চনারূপ স্বধর্ম নিষ্ঠা-পূর্বক আচরণকারী প্রথম । যিনি হরিভক্তিনিরত হইয়া লোকসংগ্রহার্থ স্বধর্ম্মানুষ্ঠানকারী—তিনি দ্বিতীয় । ইঁহারা উভয়েই স্ব স্ব আশ্রমে অবস্থান-কারী । আর যিনি সত্য তপ জপাদি দ্বারা শুদ্ধচিত্ত ও একমাত্র হরিতে নিরত, সেই নিরাশ্রমী সাধক তৃতীয় ।’

“গীতার সম্বন্ধ বাচ্যাবচক ভাব । ইহার বাচ্য উক্তলক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার বাচক এই গীতাশাস্ত্র । তাহাই গীতার বিষয় । আর অশেষক্লেশনিবৃত্তিপুঙ্কক সেই শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকারই গীতার প্রয়োজন । ইহাই গীতার অন্তরঙ্গ চতুষ্টয় ।’

এইরূপে গীতাভাষ্যের উপক্রমণিকায় বলদেব সংক্ষেপে গীতার মূল সূত্র বুঝাইয়াছেন ।

বল্লাভাচার্য্য—একণে বল্লাভাচার্য্যের মতানুযায়ী ‘অমৃত-তরঙ্গিনী’ নামক ভক্তিমার্গানুসারিণী টীকার উপক্রমণিকায় বাহা উক্ত হইয়াছে

তাহা সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে। ইহাতে শঙ্কর, রামানুজ, মধুসূদন ও শ্রীধর স্বামীর মত সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। প্রথমে শঙ্করাচার্যের ভাষ্যোপক্রমণিকা উদ্ধৃত করিয়া, তাহার সমালোচনাকল্পে উক্ত হইয়াছে যে,—

“শঙ্করের মতে আত্মজ্ঞাননিষ্ঠাকপ বিদ্যাত্মক ধর্ম হইতে সহৈতুক সংসারের অত্যন্ত উপরম-লক্ষণ মোক্ষ হয়, ইহাট সিদ্ধ হইতেছে। কিন্তু এট বিদ্যা সাধিকী, আর অবিত্যা রাজস ও তামস। এই সত্ত্ব রজঃ তমঃ পরস্পর অভিভাবক। রজঃ ও তমঃগুণকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বগুণের বিরুদ্ধি হয়, ইহা উক্ত হইয়াছে। অতএব এই রজঃতমঃ দ্বারা অভিভব নিবৃত্তি জন্ত গুণ-ত্রয় নিবারক অশ্রুত সাদন—ভগবৎপ্রাপ্তি জন্ত আবেষণ করিতে হয়। শঙ্কর তাহা করেন নাই। অতএব তাঁহার মত ‘নান’ বা অসম্পূর্ণ—ইহা অবশ্য বলিতে হয়। গীতার জ্ঞানের ও সন্ন্যাসের উপদেশ আছে বলিয়াই যে ইহাট গীতার তাৎপর্য—একরূপ শকা করিবার কোন কারণ নাই। অমুগীতা হইতে জানা যায় যে গীতাক্ত উপদেশ অজ্ঞান বিবৃত হইয়া তাহা আবার জানিতে চাহিলে, ভগবান্ অর্জুনকে ভৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন,—

“ন শকাং তন্ময়া ভ্রমস্তথা বন্ধুশ্চেষতঃ ।

পরং হি ব্রহ্ম কথিতং যোগযুক্তেন তন্ময়া ॥”

অতএব শঙ্কর যে অমুগীতা প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করিয়া গীতার অর্থ করিয়াছেন, তাহা যথেষ্ট নহে। অমুগীতাতেও অস্তে ভগবৎশরণের উপদেশ আছে। অতএব জ্ঞান বা সন্ন্যাস গীতার তাৎপর্য নহে।

“মধুসূদন সরস্বতীও নিঃশ্রেয়স সম্বন্ধে বিশেষে লিখিয়াছেন যে, শক্তিদানন্দরূপ সেই পূর্ণ বিষ্ণুর পরমপদপ্রাপ্তির জন্ত এই কাণ্ডত্রয়াত্মক বেদরূপ গীতা-প্রতি সমারম্ভ হইয়াছে। সেই কাণ্ডত্রয় বধাক্রমে কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞান। গীতার এক এক বটিকে এই এক এক কাণ্ড বিবৃত

হইয়াছে । প্রথম বট্কে কৰ্ম্মনিষ্ঠা, দ্বিতীয় বট্কে ভক্তিनिষ্ঠা ও তৃতীয় বট্কে জ্ঞাননিষ্ঠা উক্ত হইয়াছে । কৰ্ম্ম ও জ্ঞান অত্যন্ত বিরুদ্ধ, একজ্ঞ তাহাদের সমুচ্চয়স্থান উপাসনা বা ভগবদ্ভক্তিनिষ্ঠা মধ্যম বট্কে বর্ণিত হইয়াছে । মধুসূদন আরও বলিয়াছেন যে, উপাসনাত্মক ভগবদ্ভক্তি ত্রিবিধা,—কন্মামিশ্রা, শুদ্ধা ও জ্ঞানমিশ্রা । প্রথম বট্কে কৰ্ম্মত্যাগ-মুখে বিস্তৃত ‘তৎ’-পদার্থ নিরূপিত হইয়াছে । দ্বিতীয় বট্কে ভগবদ্ভক্তিनिষ্ঠা বর্ণন-মুখে ভগবান্ পরমানন্দ ‘তৎ’-পদার্থ নিরূপিত হইয়াছে । আর তৃতীয় বট্কে এ উভয়ের ঐক-বাক্যার্থ পরিস্ফুটরূপে বর্ণিত হইয়াছে ।

“মধুসূদনের এ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত । কেননা, গীতার অন্তে ভগবানের শরণ লইবার উপদেশ আছে । সুতরাং জীবব্রহ্মের একত্ববাদ সমীচীন নহে ।”

“শ্রীধর বলিয়াছেন যে ভগবান্ অর্জুনকে ধর্ম্মজ্ঞান-রহস্য উপদেশ দ্বারা শোক মোচ হইতে উত্তীর্ণ করিয়াছেন ।”

“শ্রীধর আরও বলিয়াছেন,—

‘ভগবদ্ভক্তি-যুক্তস্ত তৎপ্রসাদাত্ত্ববোধতঃ ।

সুখং বন্ধবিমুক্তঃ স্তাৎ ইতি গীতাথ সংগ্রহঃ ॥’

“রামানুজাচার্য্য বলিয়াছেন, পরমপুরুষার্থলক্ষণ মোক্ষসাধনভূত বেদান্তোদিত বিষয়জ্ঞানকন্মামুগত ভক্তিযোগ গীতার বিবৃত হইয়াছে । জ্ঞানকন্মসমুচ্চয় অঙ্গসহিত ভক্তিযোগই গীতাস্ত্রার্থ ।’

সিদ্ধান্ত এই যে, এই গীতাস্ত্রে ভগবান্ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ সকলের মুক্তির জন্য অবতীর্ণ হইয়া স্বরূপে ভক্তি প্রদানপূর্ব্বক সার্বিকাদি ত্রিবিধ ভক্তগণের উদ্ধারার্থ.....ভক্তি উৎপাদন জন্য স্ব-স্বরূপ প্রসঙ্গক্রমে উপদেশ দিয়াছিলেন । গীতাভ্যাসপৰ্য্য-গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে,—

“প্রবৃত্তিধর্ম্মং ভগবান্ স্ববিধারা নিরূপ্যতু ।

নিবৃত্তিনিষ্ঠাঃ সুদৃঢ়াঃ নিঃসন্ধিভ্যাং হরির্জগৌ ॥

সাংখ্যং যোগরহস্তং চ রহস্ততমমেব চ ।

অন্তোন্তাধিকানিদ্ধারো জ্ঞানবিজ্ঞানয়োরাপি ॥

স্বস্বপবিনিদ্ধারো ভজনেত্তরনির্ণয়ঃ ।

তদ্বৈতুগুণবৈষম্যং সৰ্বশাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ ॥

ইতি গীতাখনিদ্ধারো যথাভাগো বিতন্ত্রতে ।

সাংখ্যযোগো নিক্রপ্যাদৌ মোহমুৎসান্ন কাস্তনম্ ।

‘ভক্তিপীষ্মপাতারং কৃতবান্নিত সংগ্রহঃ ॥’

‘অতএব গীতায় ভক্তিমার্গই উপদেষ্টব্য—ভক্তিমার্গই গীতার নিৰ্ণীত
হইয়াছে । তাহারই মৰ্যাদা উপদেষ্ট হইয়াছে । তাই গীতাশেষে
মজুন বলিয়াছেন,—

‘মষ্টো যোহঃ গীতাং ক্কা ইং সমাদান্নায়াহুত ।

হুতোহ্যং গীতাসন্দেহঃ পরিষো বচনং তব ॥’

এরূপে ব্রহ্মভ-সংপ্রদায় পরমতত্ত্ব প্রাপ্তদেবে ভক্তিনামার পাদান্ত
—এবং তাহাই গীতানা স্তর মুখ্য প্রাপ্তপাথাবধিকরণে সমাপ্ত করিয়া-
ছেন । এবরভ-মতে ‘ভগবান্..... এক্ষণে নিক্রপ্য স্বরূপান্তর
সিদ্ধতমম্ ইত্যাদিনা—‘ভক্তিপপত্তারেবোক্তবান ।’

• গীতার অন্যান্য ব্যাখ্যা—এরূপে এই স্থানে যাহা উদ্ধৃত হইল,
তাহা হইতে আমরা গীতার অভিধেয় বা মূলসূত্র ব্রহ্মসম্বন্ধে এবং পরম
প্রয়োজন সেই অভিধেয় ব্রহ্মরূপ পরমপদ লাভ বা নিঃশ্রেয়স ও
চাহার উপায়রূত কন্ম ভান ও জ্ঞানমার্গ সম্বন্ধে শরীরচাৰ্য্য ও
গীতাকারগণের মত কতক বুঝিতে পারি । অত্র ভাষ্যকার বা
গীতাকারগণের মত এ স্থলে উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই । গীতার
ভাষ্য ও টীকা অনেক আছে । এসিয়াটিক সোসাইটী কর্তৃক সংস্কৃত
পুঁথির অমূল্যসন্ধান-কলে বাট্‌মানির আধক গীতা-ভাষ্য ও টীকার পুঁথি
প্রাপ্ত হইয়াছে । এ সকল সাধারণের চক্ষ্যাপা । যে সকল ভাষ্য ও

টীকা প্রচলিত আছে বা পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে শ্রীশঙ্করাচার্যের ভাষাই প্রধান, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। শাক্তরভাষ্য ব্যতীত, রামানুজকৃত ভাষ্য, গিরিকৃত শাক্তরভাষ্যের টীকা, হনুমৎকৃত ভাষ্য, বলদেবকৃত ভাষ্য, শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যা, মধুসূদন সরস্বতীর ব্যাখ্যা, বল্লভাচার্য-সম্প্রদায় অনুযায়ী ব্যাখ্যা, যে এই ব্যাখ্যায় সমালোচিত হইয়াছে, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। এই সকল ভাষ্য ও টীকা ব্যতীত, গীতার মাধ্ব ভাষ্য, নীলকণ্ঠের টীকা, বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা, নংহরিকৃত গীতাসংগ্রহ, আনন্দতীর্থ প্রণীত গীতাতাৎপৰ্য্য-নির্ণয় ভাষ্য, এই ভাষ্যেব উপর জয়তীর্থের ব্যাখ্যা, শঙ্করানন্দের গীতাতাৎপৰ্য্যবোধিনী নিবন্ধ, জগদীশের গীতা প্রদীপাখ্য ব্যাখ্যা, বল্লভসম্প্রদায়কৃত বিটলকৃত গীতার্থ-বিবরণ ব্যাখ্যা, কল্যাণভট্টের ব্যাখ্যা প্রভৃতি গীতার যে সকল ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, সে সকল এই ব্যাখ্যায় আলোচিত হয় নাই। এই সকল ব্যাখ্যা সংগ্রহ করিতে না পারায় এবং শঙ্কর প্রয়োজনবোধ না হওয়ায়, এ ব্যাখ্যায় উক্ত ভাষ্য ৬ টীকা সকল আলোচিত হয় নাই।

গীতার সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা বিভাগ।—গীতার যত পক্ষের ব্যাখ্যা বা ভাষ্য থাকুক তাহাদিগকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক—শ্রীশঙ্কর-প্রমুখ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা আর এক, আঁরামানুজ-প্রমুখ বৈষ্ণব বা বৈরাগি-সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা। শ্রীশঙ্করাচার্য সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের প্রবক্তক সংসারত্যাগী ব্রহ্মবাদী ও জ্ঞাননিষ্ঠ। অক্ষর নিষ্ঠুর ব্রহ্মতত্ত্ব বিজ্ঞান দ্বারা যে ব্রহ্মরূপ প্রাপ্তিরূপ নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি হয়, ইহাই শ্রীশঙ্করের সিদ্ধান্ত। তাহার অনুবর্তী ব্যাখ্যাকারগণ তাহারই মতাবলম্বন করিয়া গীতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—এ জন্ত তাহাদের ব্যাখ্যা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিবার ভূত প্রয়োজন নাই। তবে শাক্তরভাষ্য বুঝিবার জন্ত আনন্দগিরির টীকা ও মধুসূদনের ব্যাখ্যা বুঝিবার প্রয়োজন আছে, তাহা বলিয়াছি—

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রুতবোদ্ধন বাহুদেবকে পরমতত্ত্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং অনন্ত ভক্তি দ্বারা সেই পরমপদ লভা—ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বৈষ্ণবসম্প্রদায় চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। তদনুসারে তাঁহাদের প্রচারিত গীতাব্যাখ্যাও চারি ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম—রামানুজ ও তাঁহার অনুবর্তী শ্রীসম্প্রদায়-প্রবর্তিত বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ অনুসারে ব্যাখ্যা। দ্বিতীয়—বল্লাভাচার্য্য-প্রমুখ বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ানুযায়ী তুলাদ্বৈতবাদ অনুসারে ব্যাখ্যা। তৃতীয়—নির্বাক সম্প্রদায়-অনুসারে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ অনুযায়ী ব্যাখ্যা। চতুর্থ—মধ্বাচার্য্য-প্রবর্তিত মধ্বী সম্প্রদায়ের দ্বৈতবাদ অনুসারে ব্যাখ্যা। এই সকল বিভিন্ন বাদের অর্থ এই সকল সম্প্রদায়ভুক্ত আচার্য্যগণের রচিত বেনাম্বদর্শনের ভাষা হইতে জানা যায়। এখানে তাহা উল্লেখের আবশ্যক নাই। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যে গীতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সে সকলকে এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়; এবং কোন্ ব্যাখ্যাকার কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত তাহা জানিলে, তাঁহাদের গীতাব্যাখ্যার মূলমন্ত্রও জানা যায়। এই সকল ব্যাখ্যাকারগণের বিভিন্নবাদ এখানে সংক্ষেপে আলোচনার প্রয়োজন।

সাম্প্রদায়িক মতভেদের বিবরণ।—আমরা পৃষ্ঠা ৭ অনুমান-প্রমাণের দ্বারা এই যে অসংখ্য (Plurality) বহুত্বপূর্ণ জগৎ জানিতে পারি, সেই জগতের নানাবিধের মধ্যে এককের ধারণার জন্ত পথের—নিয়ম জানে যতঃসম্ভব। প্রসিদ্ধ জর্জান পণ্ডিত ক্যান্ট্ গ্রন্থকে *Ideals of Reason* বলিয়াছেন। পরমকরণ্যময়ী ক্রীতি সেই প্রবন্ধের সাহায্যে জন্ত অধর ব্রহ্মতত্ত্ব আমাদের নিকটে প্রকাশ করিয়াছেন। এই অসংখ্য বহুত্বপূর্ণ জড়জীবময় জগতের মধ্যে ও ‘আমার’ মধ্যে ক্রীতি দেও ব্রহ্মতত্ত্ব দেখা দিয়া তাহার অহংসজ্ঞানের উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী সমাজ্যগণ সেই শাস্ত্রনির্দিষ্ট উপায়ে ব্রহ্মতত্ত্ব অহংসজ্ঞান কাটাইয়া গিয়া বিচারতত্ত্ব

আমার ও এই জগতের অন্তরে বাহিরে, সেই এক ব্রহ্মতত্ত্ব যে রূপে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাই তাঁহারা তাঁহাদের কৃত বেদান্তদর্শনের ভাষ্যে ও গীতাভাষ্যে প্রধানতঃ বুঝাইয়াছেন।

এই প্রত্যক্ষ জড়জীবময় জগৎকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি উপায় কি ? শঙ্কর বুঝাইয়াছেন যে, আমাদের জ্ঞান ও ব্রহ্মমধ্যে যে দেশকালনিমিত্তপরিচ্ছিন্ন ক্ষেত্র জগৎরূপ ব্যবধান রহিয়াছে, এই বে দেশকালনিমিত্তপরিচ্ছিন্ন দোঁহাদি অধ্যাসযুক্ত জ্ঞাতা জীবতাবের আবরণ রহিয়াছে, ইহাদিগকে দূর করিয়া দাও, তবে এ ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি হইবে। শুধু তাহাই নহে। তাহা হইলে ব্রহ্মের সঙ্গিত আমাদের আর কোন ব্যবধান থাকিবে না। ব্রহ্ম ও আমরা এক হইয়া যাইব। কিন্তু এই যে জড় জীবময় জগৎরূপ আবরণ, ইহাকে সরাইয়া দিবার উপায় কি ? শঙ্করের সিদ্ধান্ত এহঁ যে, আমাদের জ্ঞানে যে এহঁ জড়জীবময় জগৎ ক্ষেত্ররূপে প্রতিভাত, ইহা আমাদের অজ্ঞান মাত্র, ইহা মায়াময়—মায়া-কল্পিত। ইহার বাস্তবিক বা পারমার্থিক সত্তা নাই, ইহার ব্যবহারিক (phenomenal) সত্তা আছে মাত্র। সপ্তে যেমন আমরা মনেই জগৎ গড়িয়া লই ও তাহা ভোগ করি, জাগ্রৎ অবস্থায়ও আমরা সেইরূপ অবিজ্ঞাবশে এই জগৎ গড়িয়া লই। এইরূপে মায়া দ্বারা ই ব্রহ্মে এই জড়জীবময় জগৎ বিবর্তিত বা কল্পিত হয়। ব্রহ্ম অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ। জীব আমরাও স্বরূপতঃ সেই জ্ঞানরূপ। মায়া জন্তুই সেই জ্ঞান অজ্ঞানাবরিত হয়,—জ্ঞাতা-ক্ষেত্র-রূপে দৈত্যায়ক হয়, দেশকাল-নিমিত্তপরিচ্ছিন্ন হয়, ত্রিগুণজ ভাব দ্বারা মোহিত হয়, তাই আমাদের জীবভাব হয়। এই সিদ্ধান্ত হইতে শঙ্কর নিকশেষ ব্রহ্মবাদ, জীবব্রহ্মের অভেদবাদ এবং জগতের পারমার্থিক অর্থে মিথ্যাবাদ স্থাপন করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য বেদান্তদর্শনের ভাষ্যেই যুক্তিতর্ক দ্বারা গুরুপক্ষ নিরাশপূর্বক এই বাদ স্থাপন করিয়াছেন। গীতাভাষ্যে তাহা বিবৃত হয় নাই, একথা পূর্বে উক্ত হইয়াছে।

রামানুজ এই বহুত্বপূর্ণ জগতের মধ্যে সেই এক তত্ত্বই অমূল্যমান
করিয়াছেন, এবং সেই ব্রহ্মতত্ত্বমধ্যেই সে একত্ব দর্শন করিয়াছেন।
তিনিও শ্রুতিপ্ৰমাণের উপর নির্ভর করিয়া, সেই একত্ব স্থাপন করিয়া-
ছেন ; কিন্তু তাহার জ্ঞান আমাদের ও ব্রহ্মের মধ্যে যে জগৎরূপ ব্যবধান,
তাহা উড়াইয়া দেন না—তাহাকে মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন নাই।
তিনি ব্রহ্মেই এই জড়জীবনয় জগৎ দর্শন কারিয়াছেন। ব্রহ্ম কেবল
অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ নহেন, তিনি অচিৎতা শক্তিস্বরূপ। তিনি অনন্ত
কলাণ-গুণের আধার—একতা সন্তান। আর কোন হয় গুণ ব্রহ্মে
পারিতে পারে না, এজন্য ব্রহ্ম নির্গুণ। ব্রহ্ম নিবিশেষ নহেন—তিনি
সবিশেষ। তিনি স্বশক্তি দ্বারা শুদ্ধ চিৎ, চিদচিৎ ও অচিৎরূপে
আব্যাক্ত। শুদ্ধ চিৎই কৃষ্ণাচরম পরমেশ্বর (Personal God), জীব
অচিৎশূন্য চিৎকণা এবং অচিৎ চিদংশে পুরুষোত্তম পরমেশ্বরের সহিত
অভিন্ন। আর অচিৎই জড়জগৎ। জীব ও জড় উভয়ই সেই চিন্ময়
পুরুষোত্তমের শরীর। এক্ষেপে রামানুজ শব্দের নিবিশেষ ব্রহ্মবাদ,
জীবব্রহ্ম-সম্বন্ধ বিষয়ে অভিন্নবাদ এবং জগতের পানমার্থিক মিথ্যাবাদ
ও বিবর্ত বা অধাস্তবাদের বিরোধপূর্ণক সবিশেষ ব্রহ্মবাদ, জীবব্রহ্মে
ভেদাভেদবাদ ও জগতের ব্রহ্মসত্তার সত্যত্ববাদ ও পরিণামবাদ
স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সাধারণতঃ বৈষ্ণবদাম্প্রদায়গণ এই
মতের অনুগামী। কিন্তু তাঁহার ভেদাভেদবাদের অর্থ—অন্ত বৈষ্ণব
ব্যাখ্যাকাণ্ডগণ এজন্য তাহা নহে। তাঁহার ভেদাভেদ-মতে, প্রকৃতি-
বিশুদ্ধ জীব ও জড় পুরুষোত্তমের সহিত একাকার বলিয়া জীবব্রহ্মে
অভেদ বলা যায়। কিন্তু প্রকৃতি-রূপে জীব ও ব্রহ্মে ভেদ থাকে।
ভগবান্ চন্দ্রন, স্বরূপে এককণা। ভগবান্ অংশী, জীব তাঁহার
অংশ। অংশ জগৎ ভাব নহে শরীর। ব্রহ্ম স্বগত ভেদ আছে মাত্র,
অন্ত ভেদ নহে।

যাহা হউক, রামানুজের মতে যদি জীব ও জগৎ সত্য হইল, তবে এ উভয়ের মধ্য দিয়া ব্রহ্মদর্শন কিরূপে সম্ভব ? ইহার উত্তরে রামানুজ বলেন যে, অস্ত্র সকল পদার্থের বিরোধী লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হন । সত্য জ্ঞান ও অনন্ত এই বিশেষণ বা লক্ষণ দ্বারা,—[বকারাম্পদ অসত্য বস্তু হইতে—অড় বস্তু হইতে বা দেশকালানিমিত্ত পরিচ্ছিন্ন বস্তু হইতে ব্রহ্মকে পৃথক্ করিয়া ধারণা করা যায় । এই সবিশেষ ভাবেই ব্রহ্ম আমাদের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের বিষয় হন । এক বস্তু হইতে অস্ত্র বস্তুর পার্থক্য সাধন না করিতে পারিলে, আমাদের বস্তু-জ্ঞান সিদ্ধ হয় না । এই জন্য রামানুজ ভেদাভেদবাদ সংস্থাপন করিয়াছেন । কিন্তু তিনি সাধারণভাবে ভেদাভেদবাদ গ্রহণ করেন নাই । তিনি অভেদমধ্যেও অংশ ও অংশী ভাব স্থাপন করিয়াছেন । রামানুজ সাধারণ ভেদাভেদবাদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, সে ভেদাভেদবাদে ব্রহ্মেতেই উপাসিসংসর্গ হয় । উপাসি-সংসর্গে জীবগত দোষ ব্রহ্মে প্রোক্ত হইত হয় । ইহাতে বিরোধ উপস্থিত হয় । নিখিলদোষশূন্য অশেষকল্যাণগুণাকর ব্রহ্মে জীবভাব স্বীকার করিলে, নির্দোষ ব্রহ্মের সহিত জীবের তত্ত্বাবাপন্নতার উপদেশ বিরুদ্ধ হয় । অতএব জীব ভগবানের অংশ । ভগবান্ জীবের অন্তর্য্যামী ও নিরন্তর । যাহা হউক, রামানুজের মত এখানে আর আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই ।

বল্লভাচার্য্য শুদ্ধাঈশ্বরবাদী । তাঁহার মতে প্রপঞ্চাতীত পরব্রহ্ম বাস্তুদেবাধা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই পরম তত্ত্ব । প্রকৃতি ও জীব তাঁহারই অংশ—তাঁহারই প্রকাশ বা বিভূতি । সেই পরব্রহ্ম নিরবয়ব হইলেও, তাঁহার অংশকল্পনা অসঙ্গীত নহে । তাঁহার নানাবৈচিত্র্যক । মুক্তিতে জীব ভগবানের তুল্য হয়, ব্রহ্মসংসর্গে চেষ্টা তাহার বৈতরিলোপ হয় ও তাহার শুদ্ধ ব্রহ্মত্ব হয় । পরম ব্রহ্ম শ্রীভগবান্ নিত্য-লীলাবিশিষ্ট । তত্ত্ব-গণকে ব্রহ্মপানীয় দান করিবার জন্যই ভগবান্ লীলা করেন । বল্লভাচার্য্য

প্রকৃত ভেদাত্মবাদী। বন্ধ অবস্থার জীবে ও ব্রহ্মে ভেদ থাকিলেও, মুক্তিতে জীব ব্রহ্মত্ব লাভ হয়, তখন অংশাংশি-ভাব থাকে না।

মধ্বাচার্য্য বৈতবাদী। তাঁহার মতে বাহুদেবাখ্য পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই পরম তত্ত্ব। তাহা জীব ও জড়জগৎ হইতে ভিন্ন—অত্যন্ত ভিন্ন। এই ভেদ পাঁচ প্রকার,—জীব ও ঈশ্বরে ভেদ, জীবে জীবে পরস্পর ভেদ, জড় ও ঈশ্বরে ভেদ, জড়ে জড়ে পরস্পর ভেদ ও জড় ও জীবে ভেদ। এই পাঁচ প্রকার ভেদ অনাদিসিদ্ধ। জীব মুক্ত হইলেও, এই ভেদ থাকে। এই ভেদবাদে একত্ব দর্শন সিদ্ধি হয় না।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ প্রধানতঃ মাধ্ব সম্প্রদায়ভূক্ত হইলেও অচিন্ত্য ভেদাত্মভেদরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীবলদেবের বেদান্ত-দর্শনের গোবিন্দ-ভাষা মাধ্ব মতানুযায়ী হইলেও, তাহাতে এই মতের আভাস পাওয়া যায়। ইহাদের মতে, অচিন্ত্য অবিকারূপ শ্রীকৃষ্ণমায়ার তত্ত্ব বিস্তৃত হওয়ার সচ্চিদানন্দস্বরূপ জীবের সংসারভ্রম হয়। মুক্তিতে জীব যে সচ্চিদানন্দ-রূপ ব্রহ্মের অংশ, তাহা অনুভব করে। জীব আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের অংশ। রবির সহিত কিরণের যে সম্বন্ধ, আগ্নের সহিত স্পুলিঙ্গের যে সম্বন্ধ, সমুদ্রের সহিত তরঙ্গের যে সম্বন্ধ, সেইরূপ ব্রহ্মের সহিত জীবের সম্বন্ধ। সচ্চিদানন্দবাদি ব্রহ্মের সাধর্মা জ্ঞাত জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মের সহিত অভেদ, কিন্তু পরিচ্ছিন্নত্ব জ্ঞাত ভেদও নিত্যাসিদ্ধ। ভগবানের অনাদিসিদ্ধ চিহ্নলাসরূপ মহাবোগাখ্য শক্তি হেতু জীব ভগবান্ হইতে নিত্য ভিন্ন। সে শক্তি অচিন্ত্য, এজ্ঞাত এ ভেদাত্মভেদও অচিন্ত্য।

নির্বাকীচার্য্য, রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতানুযায়ী পুরুষোত্তম নারায়ণকে পরম তত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই বৈতাবৈতবাদ ও ভেদাত্মভেদবাদ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি নিগূণ অক্ষর ব্রহ্মতত্ত্বও স্বীকার করেন। তাঁহার মতে ব্রহ্মের অভিব্যক্তির ভাব চারি প্রকার। অক্ষরতাব পরমপুরুষ বা পরমেশ্বর-ভাব, জীবতাব ও জড়প্রকৃতিতাব।

এই চারি প্রকারভাব পরম ব্রহ্মে নিত্যসিদ্ধ। অতএব ব্রহ্ম সর্বিশেষ ও নির্কিশেষ উভয়ই, অক্ষররূপে ব্রহ্ম নিক্রিশেষ। আর দৈবর জীব ও জগৎরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব সর্বিশেষ, নানাভাবে প্রাপ্তভাত ।

এইরূপে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ গীতার অভিধেয় পরমতত্ত্ব বিভিন্নভাবে বুঝাইয়াছেন। সেই পরম তত্ত্ব পরম ব্রহ্মের নির্দেশক ‘শ্রীকৃষ্ণ’ প্রত্যুত নাম ভেদে কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু তাহার ধারণা বা অর্থ ভেদে যে বিভিন্ন বাদ বা মত স্থাপিত হইয়াছে, তাঃগেই বিরোধহয়।

মতভেদের কারণ।—আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, এই মতভেদের কারণ পূর্ণ যোগজ দৃষ্টির অভাব। ইহারা সকলেই অংশিকভাবে সত্যদর্শন করিয়াছেন। বলিয়াছি ত মানবের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে অপরিচ্ছিন্ন পরম তত্ত্বের স্বরূপ দর্শন, একরূপ অসম্ভব। ব্যাখ্যাকারগণ সাধারণতঃ প্রত্যপ্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, এবং প্রতি সমর্থন করিয়া যুক্তি ও তর্ক দ্বারা ‘প্রতি-অধিগমা’ অতি গভীর ব্রহ্মতত্ত্ব এবং তদন্তর্গত অস্তিত্ব তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পূর্বে বলিয়াছি যে, যুক্তি তর্কে উপর নির্ভর করিয়া প্রত্যুক্ত পরমব্রহ্মতত্ত্ব মীমাংসার প্রয়াস করিলে বাদ-বিবাদ স্বভাবতঃই উপাহত হয়। তাহার প্রকৃত মীমাংসা সহজে পাওয়া যায় না। একত্ব শ্রীভগবান্ গীতার যোগ পথ অবলম্বনে পরমতত্ত্ববিস্তান লাভপূরক সেই পরমপদপ্রাপ্তির উপদেশ দিয়াছেন। পূর্বে বলিয়াছি যে, গীতোপাদিষ্ট নিকাম কৰ্ম্মনিষ্ঠায় স্থিত হইয়া সাংখ্য বা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া, ধ্যানযোগে সংসিদ্ধি লাভ করিতে পারিলে যোগী তত্ত্বদর্শী হইতে পারেন। যুক্তিতর্কের দ্বারা, বাদ-বিবাদ দ্বারা তত্ত্বদর্শন সিদ্ধ হয় না। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

মম্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং বুদ্ধমদাশ্রয়ঃ ।

অসংশয়ং সমগ্রং মাং বধা জ্ঞাতসি তচ্ছৃণু ॥ (৭।১)

ভগবানে আশ্রিতমনা হইয়া ভগবান্কে আশ্রয় করিয়া যোগযুক্ত হইলে,

তাঁহার সম্বন্ধে যে বিজ্ঞান-সহিত জ্ঞান প্রকাশ হয়, তাহাই ভগবান্ দ্বিতীয় বটিকে বিবৃত করিয়াছেন এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সপ্তম হইতে একাদশ খণ্ডকে উক্ত অমানিষাদি জ্ঞানলাভ হইলে, জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব স্বরূপতঃ জ্ঞানে যেরূপে প্রকাশ হয়, তাহাও ভগবান্ বিবৃত করিয়াছেন । যে জ্ঞানে এই বস্তু জ্ঞেয় হন, তাহার স্বরূপ ভগবান্ যেরূপ বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে ঈশ্বরে অনন্ত অগ্ন্যভিচারিণী ভক্তি, যোগ দ্বারা অধ্যাত্ম জ্ঞানে নিত্যস্থিতি ও তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শনই প্রধান । এ তত্ত্ব পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । যাঁহারা ভগবদ্ভূপদ্বিষ্ট এই মার্গ অনুসরণ না করিয়া তত্ত্ববৃত্তি বা বাদ বিবাদ দ্বারা ঈশ্বর সমন্বয়পূর্ব্বক ঈশ্বরতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করিতে চাহেন, তাঁহাদের দশন আংশিক, একদেহী, অপূর্ণ ।

শ্রুতি-উক্ত ব্রহ্ম তত্ত্ব ।—ঈশ্বরো ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ নানাভাবে পদও হইয়াছে । সেহ সত্য । শ্রুতি মন্ত্র বিচার ও সমন্বয় দ্বারা বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ ব্রহ্মতত্ত্ব বিভিন্নরূপে ধারণা করিয়াছেন, এত পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । এক্ষণে শুভুক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব সংক্ষেপে বৃত্তিতে হইবে । শ্রুতি বলিয়াছেন,—“এতৎ বৈ সত্যকাম পবক্ অপরক্ ব্রহ্ম ।” (পশু ১৫ঃ ৩২) । ব্রহ্মের দুই ভাব—পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম অথবা নির্বিশেষ নিরুপাধি ব্রহ্ম, এবং সর্বিশেষ সত্ত্বগুণ সাংখ্যিক ব্রহ্ম । শঙ্করাচার্য্য একত্র বলিয়াছেন,—

“বিরূপং চি ব্রহ্মাবগম্যতে, নামরূপবিকারভেদোপাধিবিশেষঃ, তদ্বৈ পরীতক্ সর্বোপাধিবর্জিতম্ ।”

শঙ্করাচার্য্য অত্র বলিয়াছেন,—

“সত্ত্ব উভয়লিঙ্গাঃ শ্রুতয়ো ব্রহ্মবিদ্যাঃ । সর্বকণ্ঠা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সন্দরস ইত্যেবমাত্মাঃ সর্বিশেষ-লিঙ্গাঃ ; অনুলম্ অনগম্ অদ্বয়ম্ অদ্বীপম্ ইত্যেবমাত্মাচ্চ নির্বিশেষলিঙ্গাঃ ।”

শ্রুতি সর্বত্র এই নির্বিশেষ ব্রহ্মকে ক্রৌণলিঙ্গ শব্দ দ্বারা ও ‘তৎ’ শব্দ

দ্বারা নির্দেশ করিয়াছেন, এবং সবিশেষ ব্রহ্মকে পুংলিঙ্গবাচ্য শব্দ দ্বারা ও ‘সঃ’ শব্দ দ্বারা নির্দেশ করিয়াছেন । বাহ্য হউক, ক্রটিতে ব্রহ্মের এই দুইরূপ ভাব উপদ্রষ্ট হইলেও, শঙ্করাচার্য্যপ্রমুখ সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় ব্রহ্মের এই নির্বিশেষ নিরূপাধি পরম ভাবকেই পরমার্থসত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । আর রামানুজপ্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কেবল ব্রহ্মের সন্তুগ সবিশেষ সোপাধিক ভাবকেই পরমার্থসত্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন । তাঁহারা কেবল নিগুণ নিরূপাধি নির্বিশেষভাবকে পারমার্থিক সত্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই । শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

“অতশ্চ অন্ততরলিঙ্গপরিগ্রহেহপি সমস্তবিশেষরহিতং নির্বিকল্প-
মেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যং, ন তদ্বিপরীতম্ । সৰ্ব্বত্র হি ব্রহ্মপ্রতিপাদনপরেণ
বাক্যেণ অশঙ্কমম্পর্শমরূপমব্যয়ম্ ইত্যেবমাদিষু অপান্তসমস্তবিশেষমেব
ব্রহ্ম উপদিশ্যতে ।”

অর্থাৎ উভয়বিধ লিঙ্গপরিগ্রহ সম্বন্ধে সমস্তবিশেষরহিত নির্বিকল্প ব্রহ্মই প্রতিপাত্ত, তাহার বিপরীত সবিশেষ সন্তুগ ব্রহ্ম প্রতিপাত্ত নহেন । কারণ, উপনিষদে যেখানেই ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেখানেই, অশঙ্ক অম্পর্শ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা, ব্রহ্ম যে সমুদায় বিশেষণ-রহিত, তাহা উপদ্রষ্ট হইয়াছে । তবে ব্রহ্ম ও ঈশ্বর বা পর ও অপার ব্রহ্ম—এইরূপ ব্রহ্মের দুই ভাব উক্ত হইয়াছে কেন ? ইহার উত্তরে শঙ্কর বলিয়াছেন,—“যত্র অবিশ্বাকৃতনামরূপাদিবিশেষপ্রতি-
বোধেন অনুল্লাদিশকৈ ব্রহ্ম ব্যাপাদিশ্যতে তৎ পরম্ । তদেব যত্র নাম-
রূপাদিবিশেষণে কেনচিদ্ বিশিষ্টম্ উপাসনায়োপদিশ্যতে ‘মনোময়ঃ
প্রাণেশরীরো ভারূপঃ’ ইত্যাদি শব্দৈস্তৎ অপরম্ ।” (বেদান্তসূত্র
৪।৩।১৪ ভাষ্য) । অর্থাৎ নির্বিশেষ ব্রহ্মই পরম ব্রহ্ম । সবিশেষ ব্রহ্ম
উপাসনার অন্ত উপদ্রষ্ট ।

অতএবে রামানুজ এই মত খণ্ডন করিয়া, ক্রটিস্থতির সৰ্ব্বত্র যে

সম্পূর্ণ ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন, তাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ।
রামানুজ বলিয়াছেন,—

“যতঃ সৰ্ব্বত্র প্রতিস্থিতিষু পরং ব্রহ্ম উভয়লক্ষণম্ উভয়লক্ষণমভি-
ধায়তে নিরন্তরনিখিলদোষত্ব-কল্যাণগুণাকরত্ব-লক্ষণোপেতম্ ইত্যর্থঃ ।”

রামানুজ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ব্রহ্ম সমস্ত দোষরহিত বলিয়া
নিঃশূন্য, এবং অশেষ কল্যাণগুণের আকর বলিয়া সম্পূর্ণ । শব্দর যে
অর্থে ব্রহ্মকে নিঃশূন্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাহা পরমার্থসত্য নহে ।
পরব্রহ্ম সম্পূর্ণই, তিনিই পুরুষোত্তম । অক্ষর ব্রহ্ম প্রত্যগাত্মা মাত্র ।

আমরা পূর্বে নিম্নার্কাচাৰ্য্য-মতের উল্লেখ করিয়াছি । বৈষ্ণবাচার্য্যগণের
মধ্যে প্রধানতঃ তিনিই সবিশেষ ও নিরীশেষ-বাদে সমন্বয় করিয়াছেন ।
তিনি বৈতাড়িত্ববাদে মীমাংসা করিয়াছেন । তাঁহার মতে ব্রহ্ম—সম্পূর্ণ ও
নিঃশূন্য উভয়ভাবেযুক্ত । তিনি পরাধা মায়াশাক্তের যোগে অগতের মূল-
কারণ আধার কর্তা নিরন্তররূপে সম্পূর্ণ (Immanent) আর অগদতীত
রূপে নিঃশূন্য (Transcendent) । * যেতাব্যস্তর শক্তির উপরে প্রধানতঃ
এই মত প্রতিষ্ঠিত । এই প্রাতি অন্তঃসারে—

“ * নিম্নার্কাচাৰ্য্য কৃত ‘সবিশেষ নিরীশেষ ঈশ্বক পুণে’ উক্ত হইয়াছে যে, ‘পরম-
ত্ব ঈশ্বক নিঃশূন্য ‘তৎ’ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা বেদে বাচ্য, তিনি অবিদ্যাকৃত সৰ্ব-
বিশেষরহিত, অথচ বস্তুতঃ তিনি সৰ্ব্ব বিশেষ-সাগর । তিনি সৰ্ব্ব—তিনি বিনা
কিছুই থাকিতে পারে না, অথচ ‘নেতি নেতি’—এই নিষেধমুখে বাহ্য বেদে নির্দেশ,
তাহার আশ্রয় । তিনি অণু হইতে ও অণু অথচ সূক্ষ্মতম—সৰ্ব্বশক্তি বল যোগশালী ।
তাহা হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি—তিনি বিশ্বাত্মক—বিশ্বনিয়ামক । তিনি নিরী-
শেষ চিৎস্বরূপ নিরূপাধি হইয়াও ভক্তের কামনাপূরণকারী, তিনি অপরিচ্ছিন্ন অচিৎ-
শক্তিসম্বল হইয়াও পরিচ্ছিন্নের দ্বারা সঙ্গত (বা জ্ঞানগম্য) । সেই পরমতত্ত্ব দুই
ভাবে বাচ্য,—তিনি অসুভূতিরূপ আনন্দভাবরূপ এবং সত্যস্বরূপ স্বপ্নবোধরূপ ব্রহ্মভাব-
রূপ বা পরমাত্মরূপ ।” এই পুস্তকের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল ।—

“নিঃশূন্য ভবিতি বৈদিকং বচোঃ বিদ্যায়া দ্বয়ি বিশেষণাসহে ।

বস্তুতোহখিলবিশেষণাসগরে নো বিরুদ্ধমিতি তাবদন্ত মে ।”

“উদ্যীতমেতৎ পরমন্ত ব্রহ্ম ।

তস্মিন্ ভ্রমং সুপ্রতিষ্ঠাকরক ॥” (শ্বেতাশ্বতর, ১।৭) অর্থাৎ এই যে পরম ব্রহ্ম উদ্যীত, তিনি অক্ষর এবং তাঁহাতে তিনটি সুপ্রতিষ্ঠিত, অথবা তাঁহাতে অক্ষর ও এই তিন সুপ্রতিষ্ঠিত। আমরা এই শেষ অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। তাহার কারণ পরে নির্দিষ্ট হইবে। এই মন্ত্রে যে ‘তিন’ উক্ত হইয়াছেন, তাহা (১) ভোগ্য ক্ষর প্রধানাখ্য জগৎ, (২) ভোক্তা জীব, আর (৩) পেরায়িতা ঈশ্বর (শ্বেতাশ্বতর ১।৮-১২)। এই তিন রূপে ব্রহ্ম সত্ত্ব, আর অক্ষররূপে তিনি নিগুণ—পরম ব্রহ্ম।

ঈশ্বরত্বের পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম সত্ত্ব ও নিগুণ ভাবযুক্ত। তিনি এক অদ্বৈততত্ত্ব। যাহারা হারি কেবল নিগুণ ভাবেকে পরমার্থসত্যতত্ত্বরূপে গ্রহণ করেন তাঁহারা সত্যকে একাদিক্ হইতে আংশিকভাবে দর্শন করেন। আবার যাহারা ব্রহ্মের সত্ত্ব ভাবেকে পরমার্থ তত্ত্ব রূপে দর্শন করেন, তাঁহারা সত্যের অপর দিক্ আংশিক ভাবে দর্শন করেন। এ উভয়ের সমন্বয় করিয়া যে দর্শন, “অহং” ও “ইদং” মধ্যে যে ব্রহ্ম দর্শন, তাহা এক অর্থে মানবের “পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে ব্রহ্ম দর্শনের শেষ সীমা। জীব ও জগতের সহিত সম্বন্ধ হইতেই ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধ হয় নিরাসয় ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব। আমাদের জ্ঞানে আমরা একজ

কিঞ্চিৎকিঞ্চিদহি বিবাতো ন হি হাং বিনাহুপি তথাহিলেশ্বর ।

নেতি নেতি চ নিষেধিতাশ্চ স্তম্বিশেষবিবরেহপি সম্মতঃ ॥

ব্রহ্মণো ভবত-আদিপুরুষাজ্জায়তে যত ইদং রমেশ্বরায় ।

তন্নিয়ামকতয়া তদান্বকং বিশ্বম্বেবমখিলং প্রচক্ষতে ॥

শ্রোতবাদ উপলভ্যতে তদা নিকিশেষচতি মঙ্গলালয়ে ।

আজ্ঞাতাবস্তুভূতিরূপিণো যে বদন্তি তব রূপরূপিণঃ ।

ব্রহ্মণ্যাব-পরমায়-ভাবতঃ সত্যমেব সুখবোধ-রূপিণঃ ॥”

সত্ত্ব ব্রহ্মের পরমভাব—পরমপুরুষ বা পুরুষোত্তম পরমেশ্বর, আর নিষ্পদ ব্রহ্মের পরমভাব—‘অক্ষর’ ধারণা করিতে পারি। শ্রুতি একত্র এই দুই ভাবেই ব্রহ্মের নির্দেশ করিয়াছেন। গীতাতেও অভিধেয় ব্রহ্মত্ব এই-রূপেই নির্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ইহাই শেষ নহে। আমরা এই কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, গীতার এই মূলমন্ত্র অভিধেয় পরম ব্রহ্ম ব্রহ্মকে ভিন্ন ভাবে ধারণা করিয়া ব্যাখ্যা কারণে গীতা ৭ বেদান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, একত্র তাঁহাদের ব্যাখ্যা বিভিন্ন ও এক-দেয়ী। ইহাদের এই বিভিন্নভাবে এক্ষণের মতো গীতাদের সম্বন্ধ-পূর্বক যদি কোন মূল মন্ত্র পাওয়া যায়, তবে গীতার পুরুত্ব অর্থ কতক বুঝিতে পারা যায়। নিম্নাংকীচাৰ্য্য ঐক্যে দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের সম্বন্ধ করিয়াছেন, তাহাও দেখাচ্ছি। কিন্তু তাহাতেও যেন সন্তোষ অনুভবিত হইতে পারে না। তিনি পরম ব্রহ্মের ‘পর’ ও ‘অপর’ এবং উভয় ভাবেই পরমার্থ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, এটাই নাই।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, মানুষ যত বড় পশুত্ব বা জ্ঞানী হউন, তাঁহার জ্ঞান সীমাবদ্ধ। বলিয়াছি যে, বড় জ্ঞান, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বড় বৈত অবলম্বনে প্রকাশিত হয়। তাহাজ্ঞানে “অঃ” ও “ইদং” এই দ্বৈতত্ব নিত্য-প্রতিভাত। ইহা ব্যতীত এই জ্ঞান দেশকালনিমিত্তপরিচ্ছিন্ন। যে কোন বস্তু-জ্ঞান উপরত্ব, তাহা দেশকালনিমিত্তপরিচ্ছিন্ন হইয়া অভিব্যক্ত হয়। জ্ঞানের যে দ্বন্দ্ব অঃ ও ইদং বা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, তাহা এই দেশকালনিমিত্তপরিচ্ছিন্ন হইয়া জ্ঞান-বিভাগে বিভক্ত হয়। প্রত্যক্ষ অসুমান বা শ্রুতিপ্রমাণ প্রমাজ্ঞান এইরূপ পরিচ্ছিন্ন। এই জ্ঞান চিত্তের ধর্ম—বুদ্ধিরই রূপ। সাংখ্যদর্শন-মতে ইহা সাদৃশ্য বুদ্ধিরই রূপ। রজতমঃসংহত জল এই জ্ঞান নিত্য অজ্ঞানজড়িত—আবৃত বা বিক্ষেপযুক্ত। একত্র এ প্রমাজ্ঞানও রজতমঃরূপ অজ্ঞানকেই বিকল ও বিপর্যয়বৃত্তিরূপ হয়। অন্ততত্ত্ববিজ্ঞানীভাষ্যে ইহার উল্লিখিত আছে।

আমাদের জ্ঞান যে পরিচ্ছিন্ন অজ্ঞান দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়, তাহা আমাদের শাস্ত্রে প্রায় সর্বত্র উপদিষ্ট হইয়াছে। বেদান্তের সকল ব্যাখ্যাকারগণই ইহা স্বীকার করেন। এই মায়ী বা অজ্ঞান মুক্ত না হইলে জ্ঞান অপরিচ্ছিন্ন হয় না। যখন জ্ঞান অপরিচ্ছিন্ন হয়, তখন পূর্ণ মুক্তি হয়, আর ব্যক্তিত্ব থাকে না। শঙ্করাচার্য্য বলেন,—জ্ঞানস্বরূপ বা নিত্যবোধ ব্রহ্ম-স্বরূপ আত্মা মায়ামুক্ত হইয়া অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানস্বরূপ হইতে পারে। তখন দ্রষ্টা-দৃশ্য থাকে না, ভেদাভেদ থাকে না। কিন্তু অত্র কোন ব্যাখ্যাকারই ইহা স্বীকার করেন না। ইহা তর্কযুক্তির কথা, বিচার দ্বারা তত্ত্বনির্ণয়ের কথা। আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, জ্ঞানের চরম সাধন যোগ। অব্যাহত যোগদৃষ্টি দ্বারা সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন সিদ্ধ হয়। প্রমাণ দ্বারা যাহা সিদ্ধ হয় না, যোগজ দৃষ্টি উদ্ঘাটিত হইলে তাহা প্রত্যক্ষ হয়,—প্রজ্ঞার আলোক প্রকাশিত হয়। যোগের সাধনাসিদ্ধিতে চিন্তাবৃত্তির নিরোধ হয়, সর্ববাস্তু-জ্ঞান ও তদন্তর্গত প্রজ্ঞানও নিরুদ্ধ হয়। তখন সাধক আত্মস্বরূপে বা শুদ্ধ দ্রষ্টৃ-স্বরূপে অবস্থান করেন, তখন দ্রষ্টা দৃশ্য ও দর্শন একীভূত হইয়া যায়। সেই অবস্থায় অর্থাৎ আত্মাতে যোগে অবস্থিতির অবস্থায়, আত্মজ্ঞান ও তাহার সহিত ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিভাত হয়। সে অবস্থায় যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা অক্ষর অদ্বৈত নির্বিশেষ ব্রহ্ম বা আত্মজ্ঞান। শঙ্করাচার্য্য এইজন্ত এই অদ্বৈত ব্রহ্মত্বকেই পরমার্থসত্য বলিয়াছেন। কিন্তু এই যোগ যদি ঈশ্বরযোগ হয়, যদি যোগে আত্মাতে আত্মার আত্মা নিয়ন্তা অন্তর্যামী ঈশ্বরদর্শনাসিদ্ধি হয়, তবে যোগে পুরুষোত্তম পরমেশ্বরতত্ত্ব যে প্রকাশিত হয়, তাহা শঙ্করাচার্য্য যুক্তি তর্ক দ্বারা শাস্ত্র হইতে সিদ্ধান্ত করেন নাই, তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। যেমন ‘অহং’এর দিক্ হইতে যোগসাধনা করিয়া নিগূঢ় অক্ষরতত্ত্ব প্রকাশিত হয়, সেইরূপ ‘ইদং’এর দিক্ হইতে যোগসাধন করিলে, প্রধানতঃ এই অগতের মধ্যে সত্ত্বগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বরতত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয়। অনির্দেহ

ব্রহ্মত্বার্থ যে নিষ্ঠূর্ণ অক্ষর ব্রহ্মত্ব ও সত্ত্ব পরমেশ্বরত্বরূপে জ্ঞানে প্রকাশিত হয়, তাহা পূর্ণ পরব্রহ্মের জ্ঞান হইতে পারে না। কেননা, জ্ঞানের পরিচ্ছিন্নত্ব বা মায়ার আবরণ কখন সম্পূর্ণ দূর হয় না। যদি দূর হওয়া সম্ভব হয়, তবে তখন পূর্ণ মুক্তি হয়, তখন মানুষ আর মানুষ থাকে না, তখন জ্ঞাতা জ্ঞেয় কিছুই থাকে না। এজন্য আমাদের জ্ঞানে ব্রহ্মত্ব ধারণা যতদূর সম্ভব, তাহাই শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। আমাদের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে যতদূর ব্রহ্মত্ব ধারণা সম্ভব, তাহা পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মত্ব। ব্রহ্মকে আমরা অক্ষর অহর নিষ্ঠূর্ণ প্রপঞ্চাতীরূপেই দর্শন করি, কিংবা ঈশ্বর জীব ও জগৎরূপে অভিব্যক্ত সত্ত্বরূপেই দর্শন করি—সে দৃষ্টি অবশ্যই পরিচ্ছিন্ন। অতী এইজন্ত পর ও অপর এই উভয়ভাবে ব্রহ্মত্ব নির্দেশ করিয়া আমাদের জ্ঞানে ধারণার অতীত ব্রহ্মত্বের ইঙ্গিত করিয়াছেন মাত্র, অক্ষর ব্রহ্মত্বের মধ্য দিয়া অনির্দেশ্য জ্ঞানাতীত ব্রহ্মত্বের আভাস দিয়াছেন মাত্র।

এই তত্ত্ব আমরা পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র হইতে সংক্ষেপে বুঝিত চেষ্টা করিব। ব্রহ্ম যদি 'জ্ঞেয়' হন, তবে জ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দ্বৈতবোধ থাকিগা যায় এবং তাহা হইলে, এই জ্ঞেয়কে দেশকালনিমিত্ত-পরিচ্ছেদ দ্বারা ব্যবচ্ছেদপূর্ব্বক জানিতে হয়। বিশেষণ দ্বারা 'বিশিষ্ট' ভাবেই ব্রহ্মত্ব নির্দেশ সম্ভব হয়। তবে দেশকালনিমিত্ত দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মত্বের আভাস যে জ্ঞানে অস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় না, তাহা নহে। প্রসিদ্ধ জর্দান পণ্ডিত ক্যান্ট দেখাইয়াছেন যে, আমাদের জ্ঞান কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ ভাবের (pure concepts of the understanding অথবা forms of the understanding) মধ্য দিয়াই বস্তৃত্ব গ্রহণ করতে পারে। এই বিভিন্ন ভাবকে (categories) তিনি চারি প্রধান ভাগ ও প্রত্যেক ভাগকে আবার তিন ভাগ করিয়া সর্ব্বত্র ব্যাপ্তি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। পণ্ডিতবর স্যপেনহের্, এই সকল-

গুলিকে সাধারণভাবে ‘নিমিত্ত’ (causality) ভাবের অন্তর্গত করিয়াছেন। অতএব আমাদের শাস্ত্রে যাহাকে জ্ঞানের দেশকাল-নিমিত্তপরিচ্ছেদ বনে, তাহাষ্ট পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ক্যান্ট্‌ বিস্তৃতভাবে তাঁহার (Critique of Pure Reason) গ্রন্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, জ্ঞেয় বস্তু মাত্রই দেশ কালের মধ্য দিয়া, এক, দুই, বহু অসংখ্যরূপ—এইপ্রকার সংখ্যা দ্বারা বাচ্য হয়; সামান্ত-বিশেষ দ্বারা বাচ্য হয়; অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব অনন্তত্ব দ্বারা বাচ্য হয়; কার্য-কারণস্থত্রের দ্বারা বাচ্য হয় এবং নিশ্চয়-অনিশ্চয় এই বিকল্পদ্বারা বাচ্য হয়। এইরূপ বিভিন্ন ভাবের সহিত আমাদের বস্তুজ্ঞান উদয় হয় বলিয়া, আমাদের জ্ঞানের প্রধান অথবা একমাত্র জ্ঞেয় (Ideal of Reason) যে ব্রহ্মতত্ত্ব ও তৎসংসৃষ্ট তত্ত্ব বিশিষ্টভাবে—এমন কি বিপরীতভাবে (Antinomy of pure Reason) ধারণা হয়। সেইজন্ত এই শুদ্ধজ্ঞানে (pure transcendental Reason) অব্যবহিত করিয়াও আমরা বিভিন্নভাবে ব্রহ্মকে দর্শন করি। এইজন্ত আমরা ব্রহ্মকে অদ্বৈত-দ্বৈত বা অনন্ত বিস্মরূপে ধারণা করি, নিঃশূন্য-সংগুণরূপে ধারণা করি, সর্বকারণ-রূপে বা সর্বকাণ্যরূপে ধারণা করি, তাঁহাকে সং বলি বা অসং বলি, তাঁহাকে সন্দেহ করি বা বিশ্বাস করি।

বাস্তবিক ব্রহ্মস্বরূপ আমাদের এই পারচ্ছিন্নজ্ঞানে ধারণার অতীত। তাঁহাকে জ্ঞেয় বলা যায় না, তাঁহাকে অজ্ঞেয়ও বলা যায় না, তাঁহাকে এক কি বহু বলা যায় না, তাঁহাকে দ্বৈত কি অদ্বৈত বলা যায় না, তাঁহাকে সং কি অসং বলা যায় না, তিনি সর্বশেষ কি নির্কিশেষ বলা যায় না, তিনি সংগ কি নিঃশূন্য বলা যায় না। ব্রহ্ম কোনরূপে বাচ্য নহেন,—তিনি অব্যচ্য, অনিরুক্ত, অনির্দেশ্য।

শ্রুতি এই তত্ত্ব নানাস্থলে নানাভাবে বুঝাইয়াছেন। শ্রুত পরমব্রহ্মকে ‘নেতি নেতি’ খালিয়া সেই অনির্দেশ্য ব্রহ্মকে নির্দেশ করিয়াছেন,—

‘অথাৎ আদেশো নেতি নেতি । ন হ্যেতদ্ভাদিত্তি নেত্যন্তং পরম্ আস্তি ।’

(বৃহদারণ্যক, ২।৩।৬, ৪।২।৪, ৪।৪।২২) ।

শ্রুতি সর্বত্র নিষেধমুখে তাঁহার ইঙ্গিত করিয়াছেন, যথা—

“অহূলম্ অনণু অহুশ্বম্ অদার্ষম্ ।” (বৃহদারণ্যক, ৩।৮।৮)

“অশক্কম্ স্পর্শমরূপমব্যয়ম্ ।” (কঠ, ৬।১৫)

“অপূর্বম্ অনপরম্ অনধরম্ অব্যয়ম্ ।” (বৃহদারণ্যক, ২।৫।১৯)

এক অব্যয়নসংগোচর, —

“নৈব বাচা ন মনসা পাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা ।” (কঠ, ৬।১২)

“যতো বাচো নিবর্তন্তে অপাপ্য মনসা সহ ।” (তৈত্তিরীয়, ২।৪।১)

অতএব শ্রুতি অনুসারে পরম ব্রহ্ম স্বরূপতঃ আমাদেব জ্ঞান ও ধারণার অতীত । কেননা, পরমব্রহ্ম “নাশ্তঃ প্রজ্ঞঃ ন বহিঃ প্রজ্ঞঃ নোভয়তঃ প্রজ্ঞঃ ন প্রজ্ঞানঘনঃ ন প্রজ্ঞঃ ন অপজ্ঞম্ অদৃষ্টম্ অবাবহায়াম্ অগ্রাতম্ অলক্ষণম্ অচিন্ত্যম্, অব্যাপদেশঃ প্রপঞ্চোপশমম্ ।” (মাণ্ডূকা, ৭)

একিপে শ্রুতি পরম ব্রহ্মেব অজ্ঞেয়ত্ব ও অনির্দেশ্যত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন । কিন্তু ব্রহ্ম আমাদের জ্ঞানের একেবারে অজ্ঞেয় নহেন— অনির্দেশ্যও নহেন । তাই ব্রহ্ম শ্রুতি আরও বলিয়াছেন, তিনি “শাশ্বদেব অদ্বৈতঃ, একাত্মপ্রত্যয়সারঃ ” শ্রুতি ব্রহ্মের জ্ঞেয়ত্ব ও অজ্ঞেয়ত্ব আরও স্পষ্টরূপে নির্দেশ করিয়াছেন ।

“বস্তুমন্তং তত্ত্ব মন্তং যন্ত ন বেদ সঃ ।

অবিজ্ঞাতং বৈজ্ঞানং বিজ্ঞাতমবিজ্ঞানতাম ॥” (কেন উপঃ, ২।৩)

অতএব ব্রহ্ম বিজ্ঞাত ও অবিজ্ঞাত উভয়ই । জ্ঞানের শেষ সীমায় বেদান্তে যাইতে পারিলে ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইয়াও অবিজ্ঞাত থাকেন । যখন সাধনাবলে জ্ঞানে বিজ্ঞাতান থাকেন না—একত্ব দর্শন সিদ্ধ হয়, জ্ঞাত-জ্ঞেয় এক হইয়া যায়, অহং-ইদং একীভূত হইয়া শুদ্ধ জ্ঞান প্রকাশিত হয়, তখন ব্রহ্ম এইরূপে বিজ্ঞাত হন । তখন অধ্যাত্মযোগে

ব্রহ্মকে অক্ষর কূটস্থ, বিজ্ঞাতার বিজ্ঞাতা বা বিজ্ঞানস্বরূপে জানিতে পারা যায়। ইহাই অবৈত ব্রহ্মবিজ্ঞান। ইহাই অক্ষর ব্রহ্ম পরম (কঠ, ৩।১) নানাঙ্ক-জ্ঞান ও বৈতজ্ঞান দূর করিবার জন্য ‘নেতি নেতি’ নির্দেশ দ্বারা তিনি নির্দিষ্ট হন। বৈতজ্ঞানকালেও সর্বরূপে সেই অক্ষর, সর্বপকাশক, সর্বভূতাত্মা, সর্বনিয়ন্তা, অচল, ক্রব, নিশ্চল, নির্বিকার রূপে ব্রহ্ম জেয় হন।

“তদেতদক্ষরং ব্রাহ্মণা বিবিদিশস্তি ।” (বৃহদারণ্যক, ৩।৮।৯)

“এতন্ত অক্ষরন্তু প্রোশাসনে... ।” (বৃহদারণ্যক, ৩।৮।১১)

এই সর্বের মধ্যে ব্রহ্ম সগুণ সবিশেষরূপেও জ্ঞানে জেয় হন। তাঁহাকে তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা এ জগৎ ও আমার সহিত সধক হইতে সগুণ ব্রহ্মরূপে বা পুরুষোত্তম পরমেশ্বররূপে জানিতে পারা যায়। শ্রুতিতে আছে,—

এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এষ অন্তর্যামী এষ বোনিঃ সর্বস্ত প্রভবাণ্যরৌ
হি ভূতানাম ।’ (মাণ্ডূক্য, ৬)

ইহাই সগুণ ব্রহ্মের ধারণা। যাহা হউক, আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। ইহা ইহাতে আমরা কতক বুঝিতে পারি যে, শ্রুতিতে ব্রহ্ম জ্ঞানাতীতরূপে ও জ্ঞানগম্যরূপে উদ্ভাদিত হইয়াছেন। জ্ঞানাতীত স্বরূপ সধকে কিছুই বলা যায় না। কেননা, তাহা অবাচ্য অনির্দেশ্য—কেবল ‘নেতি নেতি’ দ্বারা তিনি ইঙ্গিতে নির্দেশিত। জ্ঞানগম্য স্বরূপে ব্রহ্ম নিগূর্ণ ও সগুণ, আমার আত্ম-স্বরূপে ব্রহ্ম অক্ষর, কূটস্থ, নিগূর্ণ, আর প্রপঞ্চ সধকে ব্রহ্ম সগুণ ঈশ্বর জীব ও জড় জগৎ রূপ। প্রপঞ্চাতীত অক্ষর ব্রহ্ম অবৈততত্ত্ব, প্রপঞ্চ সধকে ঈশ্বর ও প্রকৃতিরূপে তিনি বৈততত্ত্ব অথবা তিনি বহুরূপ। নিগূর্ণ ব্রহ্ম আত্মযোগে অক্ষর কূটস্থরূপে অবিগম্য ও সগুণব্রহ্ম ঈশ্বরযোগে পুরুষোত্তমরূপে প্রাপ্তবা। বলিয়াহ ও, জ্ঞানাতীত পরব্রহ্ম এই বিবিধভাবে

আমাদের জ্ঞানগম্য হইলেও, এই বিবিধ ভাবের সমন্বয় দ্বারা তাঁহার স্বরূপ কিয়ৎপরিমাণে জ্ঞানে পতিভাত হইলেও, তাঁহার জ্ঞানাতীত স্বরূপ অপ্রকাশিত থাকে ।

পরব্রহ্মে এই বিবিধ ভাবের সমন্বয় শ্রুতি ইঙ্গিত করিয়াছেন । কোথাও একই মস্ত্রে ব্রহ্মের সত্ত্বগুণ ও নিষ্ঠুরগুণ ভাব অথবা কোথাও তৎসহ নিবিশেষ ভাবের নির্দেশ করিয়াছেন,—নিবিশেষ অজ্ঞেয় তত্ত্বের মূলমন্ত্র যে ‘নেতি নেতি’, তাহা বলিয়াছেন । ব্রহ্ম অস্থূল, অননু, অঙ্গন, অদীর্ঘ প্রভৃতি বলিয়া শ্রুতি ব্রহ্মের স্থান কাল ও নিমিত্ত পরিচ্ছেদ নিষেধ করিয়াছেন । কোথাও ব্রহ্মের সর্গবিবরোধের সমন্বয় দেখাইয়াছেন,—

“আসীনো দূরং ব্রহ্মতি শয়ানো যাতি সর্গতঃ ।

কন্তুশ্চদামদং দেবং মদন্তো জাতুমর্হতি ॥” (কঠ, ২।২।১)

“তদেজ্যতি তদৈজ্যতি তদূরে তদ্বদস্তিকে ।

তদন্তরন্ত সর্গন্ত তদু সর্গন্তান্ত বাহ্যতঃ ॥” (ঈশ, ৫)

যাহা চটক, এইরূপে শ্রুতি জ্ঞানাতীত ব্রহ্মতত্ত্ব নির্দেশ করিয়াছেন, এবং ব্রহ্ম এই সমুদায় ‘সংসং খাবদং’ ‘সোহং’ এই ভাবে জ্ঞানগম্য একত্বও উপদেশ করিয়াছেন । জ্ঞানাতীত পরমব্রহ্ম তুরায় বা ব্রহ্মের চতুর্থ অব্যবহার্য্য অমাত্র পাদ দ্বারা শ্রুতি ইঙ্গিত করিয়াছেন । তথ্য তাঁহাকে প্রণবের অমাত্রানাদ বিন্দুরও অতীত অশব্দ বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন । মাণ্ডুকা উপনিষদে আছে, আত্মা বা ব্রহ্ম চতুষ্পাদ,—

“সর্গং হেতুদ ব্রহ্ম, অয়মাত্মা ব্রহ্ম, সোহমাত্মা চতুষ্পাদঃ ॥” ২

ব্রহ্মের এই চতুর্থ পাদ অব্যবহার্য্য অজ্ঞেয় । তাহা শাস্ত্র শিব অধৈতরূপে বিশিষ্ট বা নির্দিষ্ট চটলেও তাহা নিবিশেষ ও অনির্দেশ্য । যাহা এইরূপে বিশিষ্ট, তাহা অক্ষর । এই অক্ষর কুটুহ আত্মারূপে বিশিষ্ট হইয়া জ্ঞেয় । ব্রহ্মের অত্র তিন পাদ ও জ্ঞেয় । তাহার মধ্যে পরমেশ্বর ভাবই পরম ভাব ।

অতএব ব্রহ্ম অদ্বৈত কি দ্বৈত কি অসংখ্য দেবাদি ভাবে অভিব্যক্ত এই সংখ্যার মধ্য দিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব ধারণার চেষ্টায় যে বাদবিবাদ (যে antinomy) উপস্থিত হয়, যে নিঃসৃত্ত্ব, সমুগ্ধ বা গুণাতীতরূপ বিরোধে ভাব ব্রহ্মে নির্দিষ্ট করায় যে বিরোধ হয়, তাহা নিরর্থক । ব্রহ্ম এ সকলই,— অখণ্ড সৰ্ব্বাতীত । এইরূপে ব্রহ্মতত্ত্বে সৰ্ব্ববিরোধ মীমাংসার মূলস্থত্রে যে ক্রটিতে পাওয়া যায়, কোন কোন আধুনিক পাশ্চাত্য জন্মায় পণ্ডিত তাহার ব্যাখ্যার চেষ্টা করিয়াছেন । তাঁহারা সৰ্ব্ববিরোধের ও সৰ্ব্বদেব মধ্যে (principle of contradiction এর মধ্যে) এই সৰ্ব্বসম্বন্ধ একত্ব (principle of identity) অবলম্বন করিয়া, বাদ (thesis) ও বিবাদের (antithesis) মধ্যে একত্ব ধারণা (synthesis) করিয়া, এই অজ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন । প্রসিদ্ধ জন্মায় পণ্ডিত ক্যান্ট আমাদের শুদ্ধ জ্ঞানতত্ত্ব আলোচনা করিয়া তাগাতে যে বাদ-বিবাদ-রূপ বিরোধ (যে antinomy of Pure Reason অপব্যব principle of contradiction) প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহাও মীমাংসার মূলস্থত্র পান নাই । তাঁহার পরবর্তী দার্শনিক পণ্ডিত হেগেল, সেলিং প্রভৃতি সমন্বয় (synthesis) দ্বারা সেই মূলস্থত্র দেখাইয়াছেন, তাহা— জ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ একত্ব ধারণার আকাক্ষা (principle of identity), জ্ঞানে সৰ্ব্বমধ্যে একের ধারণা এবং এক বিজ্ঞান দ্বারা সৰ্ব্ববিজ্ঞান লাভের প্রয়াস । শ্রুতি আমাদেরকে এই মূলস্থত্র দেখাইয়া দিয়াছেন, এক বিজ্ঞানে কিরূপে সৰ্ব্ববিজ্ঞান লাভ হইতে পারে, তাহারও উপদেশ দিয়াছেন । গীতায় সাংখ্যক রাজাসিক তামাসিক ভেদে জ্ঞান ত্রিবিধ, এবং সাংখ্যিক জ্ঞানের ধৰ্ম্ম সৰ্বত্র যে একত্ব দর্শন, তাহা উপাদিষ্ট হইয়াছে ।—

“সৰ্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমবাস্মমীকতে ।

আবশ্যন্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং । বাক্য সাংখ্যিকম্ ॥”

অতএব সাধিক নির্মল জ্ঞানের এই একত্ব দর্শন ক্ষুদ্র স্বতঃসিদ্ধ প্রবৃত্তি হইতেই তৎপ্রাপ্তি জ্ঞানীর ব্রহ্মদর্শন সিদ্ধি হয়। তিনি এককে

“অবিভক্তঞ্চ ভূতেশ্চ বিভক্তমিব চ স্থিতম্। (গীতা ১৩১৬)

দর্শন করেন। তিনি অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বে—দ্বৈততত্ত্ব নানাত্ব সৰ্বত্ব দর্শন করেন। গান এই এক বিজ্ঞানে সঙ্গ বজ্ঞান লাভ করিয়া সগাতীত জ্ঞানীত ব্রহ্মস্বরূপ তাহার সান্ত পারিচ্ছিন্ন জ্ঞানের অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন আধার বা অধিষ্ঠান স্বরূপে কতক ধাবণা কাবতে পারেন।

অতএব পরমব্রহ্ম তত্ত্ব দ্বৈততত্ত্ব নহে, অদ্বৈততত্ত্ব নহে। শাস্ত্রে আছে,—

“ন দ্বৈতং নাপি চাদ্বৈতমিত্যেতৎ পারমার্থিকম্॥”

(দক্ষসংহিতা ৭।৪৮)

অতএব অদ্বৈতবাদ বিশিষ্ট্যদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, শূন্যত্ব বহুদেববাদ প্রভৃতি লইয়া গণ্ডগোল বুঝা। ব্রহ্ম সত্ত্বণ 'ক' নিগূর্ণ—এ বাদ-ববাদও নিরর্থক। ব্রহ্ম সত্ত্বণ (Immanent), ট্রান্সগ্রেস (Transcendent), এবং এহ বাদ-ববাদেহ অত্রীত পরম তত্ত্ব এহ সময়ের মূলমন্ত্র বুঝিলে, এই বিভিন্ন বাদেব মধ্যে যে সত্য আশিকভাবে নিহিত আছে, তাহা জানা যায়, এবং এহ বিভিন্নবাদ হইতেই পরমব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার মূলমন্ত্র পাওয়া যায়।

গীতাক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব।—গীতার অভিধেয় পরমব্রহ্মতত্ত্ব এতকাপড় উপ-দেষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মতত্ত্ব এই ভাবে বুঝিলেই গীতার্থ বুঝিবার মূলমন্ত্র পাওয়া যায়, তাহা আমাদের ধারণা। গীতার পরমব্রহ্ম সত্ত্বকে উক্ত হইয়াছে,—

“অনাদিমং পরমব্রহ্ম ন সং তন্নাস্তচ্যুতে (১৩।১২)।

বহা কিছু বস্তুজ্ঞান, তাহা 'সং' বা 'অসং' এহ তত্ত্বের কোন এক ভাবে প্রকাশিত হয়। ইহা সর্বপদার্থের পরা-সামান্ত ভাবে দারাব মূল। কিন্তু পরমব্রহ্মকে সংও বলা যায় না, অসংও বলা যায় না। বহা জ্ঞানগম্য নহে, তাহা কোনরূপেই বাচ্য বা নির্দেশ্য নহে। 'ভগবান' পরমব্রহ্ম

সর্ব বিরোধের সমন্বয় করিয়া ইচ্ছিতে নির্দেশ করিয়াছেন,—পরমব্রহ্মের সর্বস্বরূপ (Immanence) ও সর্বাধীত স্বরূপ (Transcendence) এবং এ উভয়ের সমন্বয় করিয়া ব্রহ্মতত্ত্বের ইচ্ছিত করিয়াছেন। তাহা এ স্থলে উল্লেখের প্রয়োজন নাই। (গীতা ১৩। ১২—১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। সর্বেশ্বর ভগবান্, পরমব্রহ্মকে তাঁহার পরমধাম বলিয়াছেন,—

“ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাকো ন পাবকঃ ।

যদ্ গচ্ছা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥”

(গীতা, ১৫। ৬)

ভগবান্ বলিয়াছেন,—পরমব্রহ্ম ‘স্বস্ব হেতু অবিজ্ঞেয় (গীতা, ১৩। ১৫)। জ্ঞানাতীত ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে গীতায় আর কিছু উক্ত হয় নাই। জ্ঞানগম্য তৎশব্দবাচ্য ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন,— ‘অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্’ (গীতা, ৮। ৩)। বেদবিদগণ তাঁহাকে ‘অক্ষর’ বলেন, ইহাও উক্ত হইয়াছে,—

“বদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি :” (গীতা, ৮। ১১)

এই অক্ষরকেও ভগবান্ তাঁহার পরমধাম বলিয়াছেন,—

“অব্যাক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহঃ পরমাং গতিম্ ।

যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥” (গীতা ৮। ২১)।

অর্জুনও ভগবান্কে পরম অক্ষর বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন,—“অমক্ষরং পরমং বেদিতব্যম্” (গীতা, ১১। ১৮), “অমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ ।” (গীতা, ১১। ৩৭)।

ভগবান্ গীতাতে দুইকপ উপাসনার কথা বলিয়াছেন,—জ্ঞানমার্গীণ আত্মযোগসিদ্ধিতে অক্ষরপ্রাপ্তি ও ভক্তযোগীর ঈশ্বরযোগসিদ্ধিতে পুরুষোত্তমপ্রাপ্তিই পরমপুরুষার্থ—বলিয়াছেন। অক্ষরোপাসনা সম্বন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“যে স্বাক্ষরনির্দেশমবাক্তঃ পর্য্যাপাসতে ।

সৰ্বজগমচিন্তাক্ষ কুটস্থমচলঃ ক্রবম্ ॥

* * *

তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সৰ্বভূতাহিতে রতাঃ ॥”

(গীতা, ১২।৩।৪) ।

কিন্তু এই অক্ষর উপাসনা বহু আয়াসসাধ্য বলিয়া ভগবান্ ভক্তিসাধে
ঈশ্বরোপাসনা ও ঈশ্বরযোগের পন্থাই বিশেষভাবে উপদেশ দিয়াছেন ।
এই পরমেশ্বর পুরুষোত্তম সম্বন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“উত্তমঃ পুরুষস্তত্ত্বঃ পরমাশ্চেত্যাদাস তঃ ।

সো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যাব্যয় ঈশ্বরঃ ॥” (গীতা, ১৫।১৭) ।

গীতাতে আরও উক্ত হইয়াছে যে, এই পরমেশ্বরই একাংশে জীবরূপে
ও ভগবৎরূপে অভিযুক্ত—সমুদায় তাঁহাকে, সংস্থিত অথচ তিনি সৰ্বা-
গীত । (গীতা, ১০।৮২, ১৫।৭, ৯।৮-৯) । এইরূপে গীতার জ্ঞানাতীত
বক্তৃত্ব নির্দেশপূর্বক জ্ঞানগম্য অক্ষর পরমব্রহ্মত্ব ও পরমেশ্বরত্ব
উপনিষ্ট হইয়াছে । এই জ্ঞানগম্য ব্রহ্মের ত্রিবিধ নির্দেশ,—

“ঐ তৎ সন্নিতি নির্দেশো ব্রহ্মণাস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ॥” (গীতা, ১৭।২)

‘পদম’ ব্রহ্মের যে চারি পাদ উক্ত হইয়াছে, “ঐ” এই একাক্ষর ব্রহ্ম তাহার
বাচক (মাণ্ডূক্য উপনিষৎ) । ইহা জ্ঞানগম্য ও জ্ঞানাতীত অপর ও পর
এক-বাচক । ‘তৎ’—অক্ষর ব্রহ্মের নির্দেশক । আর ‘সৎ’—সংরূপে
বিবর্তিত বা পরিণত ও এই জড়জীবময় জগতের নিরন্তর ঈশ্বরের নির্দেশক ।
সংক্ষেপে আছে,—

“একং সন্নিপ্রা বচনং বদন্তি । (শ্রুগেদ ১।১২, ৪।৪৬) ।

অজ্ঞের অর্থাৎ জ্ঞানে অনাধিগম্য পরম ব্রহ্ম ‘সৎ’ বা ‘অসৎ’-শব্দবাচ্য না
হইলেও এবং তাহা ‘সদসৎ’ হইতে ‘পরম্’ বা অতীত হইলেও জ্ঞানগম্য
ব্রহ্ম নিগূণভাবে ও সত্ত্ব পরমেশ্বররূপে ‘সৎ’-শব্দবাচ্য হন ।

এইরূপে জানা যায় যে, শ্রুতিতে ও গীতাতে যে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে দ্বৈতত্ববিরোধ নাই। আমাদের মধ্য দিয়া ও এই জগতের মধ্য দিয়া এই জড় জীবময় জগৎরূপ ব্যবধান দূর করিয়া ব্রহ্মদর্শন করিতে হইলে, এ জগৎকে অসৎ মায়াময় স্বপ্নবৎ বলিয়া উড়াইয়া দিবার প্রয়োজন নাই। অথবা জীব জড়ময় জগৎকে ব্রহ্ম হইতে পৃথগ্ভাবে বা পৃথগপৃথগ্ ভাবে দেখিবারও প্রয়োজন নাই। যে অধিষ্ঠান স্থান (point of view) হইতে যোগসংস্ক্রিয়ফলে যোগ-দৃষ্টিতে আমাদের আত্মাতেই অক্ষর ব্রহ্মদর্শন হইতে পারে, ও পরমাত্মা পুরুষোত্তমের দর্শন সিদ্ধ হইতে পারে, সেই স্থান যোগবলে লাভ করিতে পারিলে, সর্ব বিরোধের আর স্থান থাকে না। তখন ‘আমাতে’ ও ‘সর্বমধ্যে’ ব্রহ্মদর্শন সিদ্ধি হয়, কোন ভেদ থাকে না। তখন ‘জ্ঞানং জ্ঞেয়ং’ এ দ্বৈত জ্ঞানে একাকার হইয়া যায়।

এইরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব ধারণা করিতে পারিলে, আমরা গীতা বুঝিবাব মূল-সূত্র প্রকৃতরূপে ধারণা করিতে পারি, এবং তাহার দ্বারা গীতার প্রকৃত অর্থ আমাদের জ্ঞানে ক্রমে প্রকাশিত হইতে থাকে। গীতাক্ত সাধনাপথ অবলম্বনপূর্বক অগ্রসর হইলে, বা যোগপথে অগ্রসর হইলে, ক্রমে সমগ্র দৈশ্বর্যতত্ত্ববিজ্ঞান লাভ হয় (গীতা, ৭।১) এবং ‘ওঁ তৎসৎ’ ব্রহ্মতত্ত্বও জ্ঞানে প্রকাশিত হয় (গীতা, ৭।২২)। তখন আমার মধ্যে ও এই পরিদৃশ্যমান জগতের মধ্যে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয়। তখন আত্মার মধ্যে পরমাত্মারূপে ব্রহ্মদর্শন সিদ্ধ হয়। তখন এ জগৎ সেই সৎ সত্ত্ব মায়াময় অনন্ত জ্ঞান-বল-ঐশ্বর্য্য-শক্তিমান্ ব্রহ্মেরই অভিব্যক্ত রূপ বলিয়া প্রতিভাত হয়। তখন ব্রহ্ম বিধকপে সর্বান্বিত সর্বাধিষ্ঠাতা সর্বহৃদিস্থিত পরমেশ্বর পরম-পুরুষরূপে, এবং সর্বভূতে সর্বত্র কূটস্থ অক্ষর সর্বাশ্রা বা পরমাত্মারূপে ব্রহ্ম অভিব্যক্ত হন। তখন সর্বাশ্রিত অথচ সর্বস্বরূপ ব্রহ্মকে সর্বেশ্বর-বিবর্জিত অথচ সর্ব ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা রূপে, নিঃশব্দ অথচ সত্ত্ব

রূপে, সৰ্ব ভূতের ও সৰ্ব জগতের অন্তরে ও বাহিরে, দূৰে ও নিকটে ব্রহ্মত্ব প্রতিভাত হয় । তখন এই নানাধের মধ্যে অনন্তভূতজাত জগতের মধ্যে বিভক্তের ত্রায় প্রতিভাত সেই অবিভক্ত ব্রহ্মত্ব—সেই পরমেশ্বরত্বের ধারণা হয় । তখন ব্রহ্মকে “অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্ত-মিব চ স্থিতম” (গীতা, ১৩৩৬) এবং পুরুষোত্তমকে “সমং সৰ্বেষু ভূতেষু চৈতন্যং পরমেশ্বরম্” (গীতা, ১৩২৭) ভাবে জানিয়া, ব্রহ্ম বিজ্ঞান লাভ ও ব্রহ্ম-দর্শন-সিদ্ধি হয় । তখন অনন্ত অথও একত্বজ্ঞানের মধ্যে সৰ্বভেদ দূর হইয়া যায়, সৰ্ব রূপনাম দ্বারা বিভক্ত এই নানাত্ব—এই সৰ্ব বিরোধ তিরোহিত হয় । তখন ব্রহ্মদর্শন সিদ্ধি হয় ।

বলিয়াছি ত, বিশুদ্ধ জ্ঞানে (Pure Reason) শাস্ত্র সমগ্রপুৰুষক যোগসামন্যব সিদ্ধিতে যোগদৃষ্টি লাভ করণঃ যতক্ষণ এই দর্শন সিদ্ধি না হয়, যতক্ষণ জ্ঞানে এই ‘এক রস’ ব্রহ্মত্ব প্রতিভাত না হয়, তত-ক্ষণ প্রকৃত ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হয় না—গীতার্ণবজ্ঞান প্রকাশিত হয় না । বলিয়াছি ত, গীতার্ণবজ্ঞান লাভের জন্য গীতার মূলমন্ত্র এই অভিধের ব্রহ্মত্বের স্বরূপ সৰ্বশাস্ত্র ও শাস্ত্রের ব্যাখ্যাদি সমগ্রপুৰুষক অনুসন্ধান কাৰ্য্যে হইবে । যতক্ষণ সেই মূলমন্ত্র পরিতে না পারা যায়, ততক্ষণ গীতার্থ প্রতিভাত হয় না । এই জন্য গীতাব্যাখ্যা ভূমিকারূপে এই মূল মন্ত্র আমরা এ স্থলে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি । এবং ব্যাখ্যামধ্যে স্থানে স্থানে প্রয়োজনমত এই ব্রহ্মত্ব এবং ইহার সংস্পৃষ্ট অন্তত্ব আরও বিস্তৃতভাবে বিবৃত করিয়াছি । পুনরুক্তি-দোষভয়েও তাহা হইতে নিবৃত্ত হই নাই । কেননা, এই উপোধ্য ঐক্য বুঝিবার জন্য পুনঃপুনঃ আলোচনা শাস্ত্রেই বিহিত হইয়াছে ।

গীতার প্রয়োজন ও সম্বন্ধ ।—গীতাব্যাখ্যা বুঝিতে হইলে, এই অভিধের তত্ত্ব বাতীত প্রয়োজন এবং সম্বন্ধও প্রথমে বুঝিতে হয় । আমরা এস্থলে সংক্ষেপে তাহাও বুঝিতে চেষ্টা করিব । প্রথমে গীতার প্রয়োজন

যে নিঃশ্রেয়স তাহা বুঝিতে হইবে । সকল ব্যাখ্যাকারই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, গীতার প্রয়োজন নিঃশ্রেয়স বা পরম মুক্তি । কিন্তু মুক্তির স্বরূপ কি, সে সম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে মতভেদ আছে । তাহাও সমন্বয় করিয়া বুঝিতে হইবে । এই নিঃশ্রেয়স-তত্ত্ব বুঝিতে হইলে, আমাদের স্বরূপ কি, তাহা বুঝিতে হয় । কারণ নিঃশ্রেয়স লাভের অর্থ—আমাদের স্বরূপপ্রাপ্তি, আমাদের যাহা পরম আদর্শ, তাহা লাভ,—আমাদের স্বরাজ্যাসিদ্ধি । যে উপায়ে তাহা লাভ হয়, তাহাই গীতার সম্বন্ধ ও বিষয় । এ সম্বন্ধ বুঝিতে হইলেও জীবতত্ত্ব প্রথমে বুঝিতে হয় ।

জীবতত্ত্ব ।—আমাদের স্বরূপ বুঝিতে হইলে, জীবতত্ত্ব প্রথমে জানিতে হইবে । কেননা, সামান্যভাবে আমরা জীব । পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে মতভেদ আছে ; জীব বন্ধের সম্বন্ধ বিষয়ে অভেদবাদ, ভেদবাদ ও ভেদাভেদবাদ ও অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ প্রচলিত আছে । শঙ্করাচার্য্য জীবতত্ত্বকে অভেদবাদী । তাঁহার মতানুসারে ব্যবহারিক অর্থে যে ভেদ দৃষ্ট হয়, তাহা মায়াময়, অবিশ্ভাব্য । রামানুজ বলেন,—জীব চিৎকণা । চিৎস্বরূপে চিদ্বশ পরম ব্রহ্মের সহিত তাহার স্বরূপতঃ ভেদ না থাকিলেও, জীবতত্ত্ব স্বগত ভেদ আছে । পরমেশ্বর অংশী—জীব অংশ মাত্র । জীব কেবল চিৎস্বরূপ নহে, চিদচিৎস্বরূপ । একজ্ঞ জীবতত্ত্বকে ভেদও আছে । ভেদবাদিগণ বলেন—জীব তত্ত্বকে ভেদ নিত্যসিদ্ধ—মুক্তিতেও সে ভেদ দূর হয় না । জীব জীব ভেদ, জীব তত্ত্বকে ভেদ পরমার্থ সত্য । অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ অনুসারেও জীবতত্ত্বকে অভেদ হইলেও, ভেদ নিত্যসিদ্ধ । আমরা এই জীবতত্ত্বকে সম্বন্ধ বিষয়ে বিভিন্নবাদ পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি ।

জীব যে স্বরূপতঃ আত্মা, তাহা সকলেই স্বীকার করেন । কিন্তু সে আত্মা কি ? ভাব ও বৈশেষিক দর্শন দেহানুবাদ, মনানুবাদ নিরাশ পূর্ব্বক বলেন, আত্মা দেহ হইতে মন হইতে ভিন্ন । আত্মা ও মনঃসংযোগে

চৈতন্তের অভিব্যক্তি হয়, নতুবা আত্মাও জড়স্বভাব। প্রকৃত আত্মতত্ত্বের সিদ্ধান্ত ত্রায় ও বৈশেষিক দর্শনে নাই। সাংখ্যদর্শনে তাহা জানা যায়। সাংখ্যজ্ঞানের নামই আত্মজ্ঞান। ‘সাংখ্যদর্শনে আত্মা পুরুষ নামে অভিহিত। পুরুষ প্রকৃতি হইতে—প্রকৃতিজাত বুদ্ধি অহংকার মন ও ইন্দ্রিয়গণ হইতে ভিন্ন ; প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-জ্ঞান দ্বারাই মুক্তি হয়, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাহা এতলে বিবৃত করার প্রয়োজন নাই। এই সাংখ্যজ্ঞান অনুসারে জীব যে স্বরূপতঃ পুরুষ বা আত্মা—তাহা সকল ব্যাখ্যাকারই স্বীকার করেন। কিন্তু সে আত্মা কি? তাহা যে দেহ হইতে ভিন্ন, প্রাণ হইতে ভিন্ন, ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন, মন হইতে ভিন্ন, অন্তঃকরণ হইতে ভিন্ন, এক কথায় প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, ইহা স্বীকার করিলেও এই জীবাত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

এই জীবাত্মা ও পরমাত্মা বা ব্রহ্ম যে ‘এক’—পারমার্থিক অর্থে আভ্যন্তরীণ—তাহা শঙ্করের সিদ্ধান্ত। শ্রুতি অবলম্বন কাব্যমাত্র শঙ্কর এই একত্ববাদ, এই অভেদবাদ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ‘তৎসমি’ ‘সোচ্চৎ’ ‘অম-মায়া ব্রহ্ম’ প্রভৃতি মতাবাক্যের উপরই শঙ্কর তাঁহার মত স্থাপন করিয়াছেন। তবে তিনি সর্বত্র ব্যবহারদশায় এই ভেদ স্বীকার করেন। তিনি কোন কোন স্থলে মুক্তিতেও জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ থাকে, জীবাত্মার কখন জগৎ-সৃষ্টি-শক্তি সম্ভব হয় না, ইত্যাদি অঙ্গীকার করিয়াছেন, এবং এইরূপে ভেদভেদবাদের অবসর দিয়াছেন। ‘বেদান্তশাস্ত্র’ হইতেই বৈষ্ণবাচার্য্যগণ জীবব্রহ্ম ভেদভেদবাদ ও ভেদবাদ সংস্থাপন করিয়াছেন—শ্রুতিতে ‘বালাগ্রনত’ ‘অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ’ ইত্যাদি মত এই ভেদবাদের পোষক। আমরা আরও বলিতে পারি যে, সাংখ্যদর্শনের বহুপুরুষবাদ জীবে জীবে ভেদ-কল্পনার পরিপোষক।

আমরা দেখিয়াছি যে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বকেই পূর্ণ পরমব্রহ্ম বলেন। তাঁহারা ‘ব্রহ্ম’ অর্থে ‘প্রত্যগাত্মা’ বা জীবাত্মা বুঝিয়াছেন ;

এবং এইরূপে ‘সোহয়ং আত্মা ব্রহ্ম’ প্রভৃতি শ্রুতি হইতেই জীবব্রহ্মে অভেদবাদ স্বীকার করিয়াও পরমব্রহ্ম পরমতত্ত্ব শ্রীবাহুদেব হইতে জীবের ভেদাভেদগান দ্বিকান্ত করিয়াছেন । কেহ বা তত্ত্বমসি মহাবাক্যের ভিন্ন-রূপ অর্থ করিয়া ভেদবাদ সংস্থাপন করিয়াছেন । শ্রুতি-সম্মত করিলে ইহা সম্ভব বোধ হয় না । শ্রুতিতে পরমার্থতঃ ভেদদর্শন নিষিদ্ধ হইয়াছে । আমরা দেখিয়াছি যে, গীতায়ও এই ভেদদর্শন নিষিদ্ধ হইয়াছে । সাত্ত্বিক বুদ্ধিতে যে “সর্বভূতে এক অব্যয় ভাবই দৃষ্ট হয়, সে অব্যয় ভাব অবিভক্ত হইয়াও সর্বভূতে বিভক্তের আয় পতীয়মান হয় না (গীতা ১৮।২৯) সেই এক অব্যয় ভাবই অক্ষরব্রহ্ম । সেই এই “অবিভক্তং ভূতেশু বিভক্তং চ স্থিতম্” (গীতা ১৩।১৬) । এত যে এক অব্যয়ভাব সর্বভূতে অবস্থিত, ইহাই আত্মা—অক্ষর পুরুষ, ইহাট ব্রহ্ম । যিনি জ্ঞানী, তিনি জীবাত্মাতে ও ব্রহ্মে একত্ব নির্মূল্য সাত্ত্বিক জ্ঞানে দর্শন করেন । সে জ্ঞানে ভেদবুদ্ধি থাকে না—ভেদবাদ বা ভেদাভেদবাদ থাকে না ।

এই জীবাত্মা বা পুরুষ ত ব্রহ্ম—পরমাত্মা । কিন্তু এই জীবাত্মা কি জীব ? না । জীবাত্মা অক্ষর কূটস্থ ব্রহ্মস্বরূপ । আর জীব বা ভূত—ক্ষর । জীবভাব—ষড়্ভাব-বিকারাদীন । সেই জীবভাবে জীবাত্মা অক্ষর হইয়াও ক্ষরপুরুষ হন । অক্ষরব্রহ্ম এইরূপে অবিভক্ত হইয়াও, সর্বভূতে বিভক্তের আয় স্থিত হন । সগুণ সৰ্বাত্মা ব্রহ্ম পরমেশ্বররূপে সর্বভূতহৃদয়ে অবস্থিত থাকেন । জীব ও ব্রহ্ম তত্ত্বতঃ এক হইয়াও পরিচ্ছিন্ন হইতে জীব পৃথকের আয় হন । তাই ভেদবাদ ও ভেদাভেদবাদ দ্বারা আচার্য্যগণ সে একত্ব ও পৃথকত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন ।

গীতা হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম পীরাখা মায়ামুক্তিমান-রূপে সগুণ হন । এবং মায়ী হেতু পরিচ্ছিন্নভাবে পরমজ্ঞাতা পরমেশ্বর ও পরমজ্ঞের “অব্যক্ত”রূপে আমাদের শুদ্ধ সাত্ত্বিক জ্ঞানের বিষয়ীভূত হন । এই

পরমজ্ঞেয়ই মহদব্রহ্ম—পরমেশ্বরের মহৎ যোনি। পরমজ্ঞাতা ভগবানের 'বহু' হইবার কল্পনা-বৌদ্ধ সেই মহৎ যোনি 'অব্যাক্ত'রূপ ব্রহ্মে নিগিহ হইয়া সর্বভূতভাবের বিকাশ হয় (গীতা, ১৪।৩-৪)। ভগবানের কল্পনা হেতু এই অব্যাক্ত শূন্য—মন বুদ্ধি অহঙ্কার, ও সুক্ষ্ম ভূতাত্মক প্রকৃতিরূপে ও পাণাখ্য পরাপ্রকৃতিরূপে অভিযাক্ত হইলে, ভগবান সেই উভয় প্রকৃতিরূপ অব্যাক্ত মহদব্রহ্মকে সর্বভূতযোনি কল্পনা করিয়া, নামরূপ দ্বারা তাহা অভিযাক্ত করেন ও আত্মস্বরূপে তাহাতে অন্তঃপ্রবিষ্ট হন। এইরূপে সর্ব সত্তার বা সর্ব সৃষ্টির বিকাশ হয়। সর্বসত্তাতে প্রকাশ ক্ষেত্ররূপে ও প্রকৃতি ক্ষেত্ররূপে অভিযাক্ত হন। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ যোগ হইতেই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় সত্তাপর—সর্বভূতের বা সর্বজীবের উৎপত্তি হয় (গীতা, ১৩-৬)। ইহাই গীতা ও শ্রীতি অনুসারে জীবের অভিযাক্ত স্বরূপ। ক্ষেত্রক্ষেত্রজযোগে যে জীবভাব হয়, সে ক্ষেত্রজ ও অদ্বৈতা বা পরমাত্মা—তাহা ব্রহ্ম, আর সে ক্ষেত্রও ব্রহ্ম—মহাবক্ষ্য শঙ্করাচার্য্য বলেন যে, এত ক্ষেত্র—ব্রহ্মেরই উপাধি। ব্রহ্ম সেই উপাধিযুক্ত হইয়া পরিচ্ছিন্ন হন—জীবভাবগত হন।

জ্ঞানগম্য বস্তু—‘সচ্ছিদানন্দবন’—সত্যজ্ঞান-অনন্তস্বরূপ—‘হং’ ‘অং’ ‘ওং’—প্রমাণ অনুসারে সকল ব্যাখ্যাকরই স্বীকার করেন। জীব ও দেহ সচ্ছিদানন্দস্বরূপ, তাহাও সকলে স্বীকার করেন। বৈদ্যব্যাটাসাগরও বলেন,—“আচক্ষ্য্যাবিচারূপ কক্ষমায়ায় তত্ত্ব বিস্তৃত হওয়া সচ্ছিদানন্দ-স্বরূপ জীবগণের সংসারভ্রম হইয়া থাকে” (ভাগবতামৃত)। ‘হং’ পুঙ্খ উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্ম সচ্ছিদানন্দবন বলিয়া, ব্রহ্মরূপ অব্যাক্ত হইতে অভিব্যক্ত প্রকৃতিতে সেই সচ্ছিদানন্দভাবেই চায়া রূপে সৰ্ব রজঃ ও তমোগুণের বিকাশ হয়। সৰ্ব রজঃ তমঃ—এই প্রকৃতিজ গুণ প্রকৃতিজ ক্ষেত্রেও অভিব্যক্ত হয়। ক্ষেত্রেই অন্তঃকরণ—বুদ্ধি অহঙ্কার ও মনরূপ চিত্তেও সেক্ষত এই ত্রিগুণের ভাব অভিব্যক্ত হয়।

চিন্তরূপ উপাধিবদ্ধ আত্মার সচ্চিদানন্দস্বরূপ সেই চিন্তে প্রতি-
 বিম্বিত হয় বলিয়া, চিন্তে জ্ঞাতা কর্তা ও ভোক্তা-ভাবে বিকাশ হয়।
 আত্মার চিৎস্বরূপ চিন্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া চিন্ত সান্ত্বিকভাবযুক্ত হয়—
 জ্ঞাতা-ভাবে অভিব্যক্তি হয়। আত্মার সংস্বরূপ চিন্তে প্রতিকলিত
 হইয়া চিন্ত রাজসিক ভাবযুক্ত হয়—কর্তা-ভাবে অভিব্যক্তি হয়।
 সেইরূপ আত্মার আনন্দ স্বভাব চিন্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া চিন্ত তামসিক
 ভাবযুক্ত হয় ও ভোক্তা-ভাবে অভিব্যক্তি হয়। সচ্চিদানন্দস্বরূপ
 আত্মার স্বশক্তি রূপে,—এই সচ্চিদানন্দস্বরূপত্ব হেতু সন্ধিনী সঙ্ঘ ও
 ক্লাদিনী শক্তির অভিব্যক্তি হইয়া সেই শক্তি দ্বারা চিন্তে উক্তরূপ কর্তা
 জ্ঞাতা ও ভোক্তা-ভাবে বিকাশ হয়। এই কর্তৃত্বভাবের মূল—ইচ্ছাশক্তি
 বা কাম।

এই কর্তৃত্ব (willing অথবা activity) জ্ঞাতৃত্ব (intellect) বা
 this understanding) এবং ভোক্তৃত্ব (feeling) ভাবে অধ্যাস-
 বশতঃ আত্মার ধর্মরূপে সাধারণতঃ গৃহীত হইয়া থাকে। ইহা উক্তরূপ
 প্রকৃতি-পুরুষ বা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ সংযোগ হেতু যে জীবভাবের অভিব্যক্তি
 হয়, সেই জীবভাবেরই ধর্ম বা স্বরূপ। জীব জ্ঞাতা কর্তা ও ভোক্তা।
 ক্ষেত্র বা ক্ষেত্রাস্তর্গত অন্তঃকরণরূপ অসংখ্য উপাধিবদ্ধ বা অসংখ্য
 ক্ষেত্রে বদ্ধ ক্ষেত্রজ আত্মার জীবভাবও অসংখ্য। ক্ষেত্রের মলিনতার
 প্রভেদ অনুসারে জীবভাব বা তাহার জ্ঞাতা কর্তা ও ভোক্তা 'আমি'ভাবও
 অসংখ্যরূপে অভিব্যক্ত হয়। বলিয়াছি ত, ব্রহ্ম পরাধা মায়াশক্তি-যোগে
 পরিচ্ছিন্নের ত্রায় হইয়া এইরূপে অসংখ্য জীবভাবে আমাদের
 জানে প্রকাশিত (manifest) হন। আমরা মায়াহেতু এই পরিচ্ছিন্ন
 জীবভাব গ্রহণ করিয়া সেই অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ হইতে প্রচ্যুত হই। ইহাই
 মায়া বা অবিজ্ঞানবশে জীবের বদ্ধভাব—ইহা হইতেই জীবের সংসার-বন্ধন
 ২:। ব্রহ্ম নিরঞ্জে নিষ্কল অবিভক্ত হইয়াও, অসংখ্য প্রকারে নামরূপ

দ্বারা বা উপাধি দ্বারা ভিন্নের ভায় হন এবং সচ্চিদানন্দ আত্মস্বরূপে এক বা সমভাবে সর্বজীবে অবস্থিতি করেন । কিন্তু অবিজ্ঞা পরিচ্ছিন্ন ভাবেতে জীব আপনার সেই সচ্চিদানন্দ অক্ষর-ব্রহ্মরূপ বা নিরন্তর ঈশ্বরস্বরূপ জানে না—(Phenomenal Ego জীব তাহার স্বরূপ Absolute Self ভাব জানে না) ।

ব্রহ্মের সর্বপ্রকার আভিযুক্তিই উপাধি-সাপেক্ষ ও উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন । ক্ষেত্রজ্ঞ জীবরূপে অভিযুক্তিও ক্ষেত্রসাপেক্ষ এবং ক্ষেত্রবাসী পরিচ্ছিন্ন । সেই ক্ষেত্রই শরীর । এই ক্ষেত্রাত্তর্গত অস্তঃকরণ আমাদের বৃথশরীর । আমাদের অস্তঃকরণ যত নির্মল হইতে থাকে—যত পারণত ততই পূর্ণ বিকাশের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, ততই আমাদের জ্ঞাত্ব কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব ভাবের ক্রমবিকাশ হইতে থাকে । আমাদের অস্তঃকরণত আত্মার অধিষ্ঠান ও অভিযুক্তির স্থান । আর এই অস্তঃকরণের বাধা জন্মই সে অভিযুক্তিও পরিচ্ছিন্ন হয়, তাহা বলিয়াছি । অস্তঃকরণ যতই নির্মল হয়, ততই এই জ্ঞাত্ব কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব ভাবের বিকাশ হয় সত্য, এই পরিচ্ছিন্ন ভাব এ সঙ্গীর্ণতা ক্রমে হাস তইয়া আসে সত্য,—কিন্তু তাহা একেবারে দূর হয় না । চিত্ত পূর্ণ নির্মল হইলেও, সে পরিচ্ছিন্ন একেবারে ঘুচিয়া যায় না । চিত্ত যত নির্মল হয়, ততই তাহাতে আত্মার সচ্চিদানন্দরূপ প্রতিবিম্বিত ততই চিত্তের জ্ঞাত্ব কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব ভাবের বিকাশ ততই থাকে সত্য, এবং চিত্ত পূর্ণ নির্মল হইলেও, তাহাতে এই পূর্ণ অখণ্ড আত্মস্বরূপ চিত্তের গ্রহণশক্তির পূর্ণ বিকাশে তাহার যতদূর প্রতিবিম্ব গ্রহণ সম্ভব, তাহা গ্রহণ করিতে পাবে সত্য, কিন্তু এই চিত্তের সচ্চিদ্র সংযোগ দূর না হইলে, জীব ব্রহ্ম-স্বরূপ প্রাপ্ত হয় না, তাহার ব্যক্তিস্ব ভাব ঘুচিয়া সর্বদ্য লাভ হয় না, তাহার ‘অহং’কার ‘ওং’কারে’ একীভূত হয় না । কিন্তু প্রকৃতিজ ক্ষেত্র বিযুক্ত হইলে—পুরুষের সূক্ষ্ম শরীর নাশ হইলে, আর জীবনও থাকে না ।

প্রকৃতির সহিত যুক্ত না হইলে, আত্মাতে জীবত্বের অভিব্যক্তি হয় না এবং সে যোগ দূর হইলেও, আর তাহার অভিব্যক্তি থাকে না। তখন তাহার অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ লাভ হয়। *

সে যাহা ঠউক, সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্ম ক্ষেত্ররূপ উপাদেয় অভিব্যক্ত করিয়া, তাগাতে স্ফুটিত হইয়া তাহাতে জীব্যে প্রাতিভাত হন। তাগা এখানে আর বুঝিবার পয়োজন নাই। অসংখ্যজাতীয় জীব এবং প্রত্যেকজাতীয় জীবের অসংখ্য ব্যাক্ত্যভাব আমবা দোঁখতে পাঠ। আত্মক তুণ পর্য্যন্ত সমুদায়ই জীব। প্রত্যেক বিশেষ জীবজাতি অপব

* ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ-যোগে জীবত্বের এই নানাভাবে অভিব্যক্তি আমবা এখানে আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্র হইতে একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব। গ্রহণ চুম্বকের সন্নিধানে অসংখ্য লৌহপণ্ডের চুম্বকত্বের (তৎসামান্যানসিদ্ধাহুত্বঃ সন্নিবৎ) দৃষ্টান্ত ব্যাখ্যান গ্রহণ করিয়াছেন। তাড়িত ক্রিয়া হইতে আমবা এই দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিব।

কালিকাতার এক প্রান্তে তড়িৎশক্তি-উৎপাদক যন্ত্রে তাড়িত উৎপন্ন হইয়া তাৎবে প্রবাহিত হইয়া, টাম গাড়ী চালাইতেছে, ঘরে ঘরে আলোক দি তছে, পাখা চালাইতেছে, কল চালাইতেছে—কতকপ কায়া করিতেছে, কতকপে অভিব্যক্ত হইতেছে—তাঁহা আমরা দেখিতেছি। ইহাদের মধ্যে বৈদ্যুতিক আলোকের কথাই বলিব। সেটি একটি বৈদ্যুতিক বাতিতে এই তড়িৎশক্তিপ্রবাহে যে আলো—হয়ত পাঁচ বাতিব আলো পাওয়া যায় একটি বড় আলোকদায়ক যদি সেই স্থানে ছোট বাতিটির পরিবর্তে সংযোগ করা যায়, তবে সেই তড়িৎশক্তিপ্রবাহ হইতেই দশগুণ, শতগুণ, এমন কি, দশগুণ উচ্ছল আলোক পাওয়া যায়। শক্তি (Electromotive force) একই, কিন্তু তাহার ক্রিয়া বা গতি (Current) ভিন্ন হয়। সেই একই শক্তি প্রবাহের ক্রিয়ার যে ইতর বিশেষ হয়, তাহার কারণ 'বাধা'। এই বাধা (resistance) যত বেশী হয়, সে শক্তির বিকাশ বা ক্রিয়া তত অল্প হয়, আলোকবাতির আলো তত ক্ষীণ হয়। এই বাধা আবার যত হ্রাস হয়, সে শক্তিক্রিয়ার বিকাশ তত অধিক হয়। অতএব এই বাধার হ্রাসবৃদ্ধিতে সেই শক্তির বিকাশেরও হ্রাসবৃদ্ধি হয়। বাধাশূন্য হইলে, শক্তি ক্রিয়া অনন্ত অব্যাহত হয়।

সেইকপ আত্মার জীবত্ব বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রস্তঃকরণের মধ্য দিয়াই বিকাশিত হয়। সেই ক্ষেত্র ব্যতীত যেমন তাহার অভিব্যক্তিও হয় না, সেইকপ সেই ক্ষেত্রের মননতা বা বাধা থাকায় তাহার পূর্ণ অভিব্যক্তিও হয় না। এই বাধার তারতম্য বা হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারেই সে অভিব্যক্তির হ্রাসবৃদ্ধি হয়। আর অধিক বলিতে হইবে না।..:

জীবজাতি হইতে ভিন্ন। প্রত্যেক ব্যাপ্তি জীব সেই জাতীয় অপর জীব
হইতে ভিন্ন। শ্রেষ্ঠ জীবজাতি মানুষের মধ্যে কত প্রভেদ! নগ্নদেহ
আমনাসভোজী নরাকার পশুতুল্য জীবের সহিত তুলনায় বাস বাশিষ্ট
শঙ্কবাচার্য্য প্রভৃতি জ্ঞানিগণের কি অনন্ত ব্যবধান! জীবমাত্রেরই জ্ঞাতা
কর্তা ও ভোক্তা। কিন্তু এই জ্ঞাতৃ কর্তৃ ও ভোক্তৃ ভাবেও কত
প্রভেদ! উদ্ভিদে ও নিম্নশ্রেণীর জীবে ইহার আভিব্যক্তি অতি সামান্য
মানবে এই জ্ঞাতৃ কর্তৃ ও ভোক্তৃ ভাবের বিশেষ বিকাশ হয়। তা-
কিন্তু তাহাদের মধ্যেও এই ভাবের কত প্রভেদ আমরা দেখিতে পাই।
সুতরাং জীবে জীবে ভেদ অনন্ত, অপরিমেয়, নিত্য-প্রত্যক্ষ। এত
ভেদ আছে সত্য, কিন্তু আমাদের সকলেরই স্বরূপ সেই সচ্চিদানন্দ-
বিশেষ। আমাদের পরম আদর্শ—পরম গতি সেই পূর্ণ সচ্চিদানন্দ-
বিশেষ জীবের (নারী) আশ্রয়স্থান (অয়ন) সেই নারায়ণ। প্রকৃতি
ও ক্ষেত্রসংযোগে ক্ষেত্রজ আত্মার এই ভেদ,—প্রকৃতিাব্যক্ত সচ্চিদানন্দ-
স্বরূপ আত্মার কোন ভেদ নাই। এক আভিজ্ঞ আত্মা গতি ক্ষেত্রে
নানা ‘সত্তা’রূপে বিভিন্ন জীবভাবে বা ভূতভাবে বিচক্রেয় হইয়া
পরিদৃষ্ট হন, অপারিচ্ছিন্ন আত্মা উপাধিবোধে পারিচ্ছিন্নের দায় হন।

ইহা হইতে আমরা জীবব্রহ্মে অভেদবাদ ভেদবাদ ভেদভেদবাদ,
জীবের বহুব্রহ্মবাদ প্রভৃতির মূল বুঝিতে পারি। প্রকৃতিতত্ত্বসংযোগ বা
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ সংযোগে এই জীবভাবের উৎপত্তি হয়। ক্ষেত্রের দিক
হইতে জীবকে বুঝিতে চেষ্টা করিলে ভেদবাদ ও বহুব্রহ্মবাদ অপরাজয়।
আর পুরুষ বা ক্ষেত্রজ আত্মার দিক দিয়া দেখিলে, অভেদবাদ অবশ্য
সিদ্ধান্ত। প্রকৃতির স্বরূপ যে মায়ামুক্তিসূক্ত ‘মহৎ’ অথবা ‘ব্রহ্ম’—
ক্ষেত্র যে ব্রহ্মরূপ আধারে মায়ী হেতু আভিব্যক্তি নান এবং পুরুষের
স্বরূপ যে অক্ষরব্রহ্ম—তাহা দেখিলে অভেদবাদই স্বীকার করিতে হয়।
প্রকৃতিপুরুষ দুনাদি, উভয়ের সংযোগ অনাদি, সুতরাং জীবভাব অনাদি

ইহা স্বীকার করিলে, ব্রহ্মে জীবৎ নিত্যসিদ্ধ হয়—ভেদাভেদবাদ ও স্বীকার করিতে হয় ।

আমাদের জ্ঞানে ব্রহ্মের এই পুরুষ-প্রকৃতি-ভাব অনাদি : আমাদের পার্শ্চিন্ন জ্ঞান ইহার আদি ধারণা করিতে পারে না। আমরা বলিয়াছি ত, পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম অনধিগম্য হইয়াও জ্ঞানগম্য। জ্ঞানগম্য ব্রহ্ম অনন্ত জ্ঞান ও শক্তিস্বরূপ। আমাদের জ্ঞানে আমরা পরমজ্ঞাতা পরমেশ্বররূপে ও পরমজ্ঞের প্রকৃতিরূপে ব্রহ্মের সগুণভাবে অভিযাক্তি ধারণা করিতে পারি ; কিন্তু এই অভিযাক্তির আদি আমরা ধারণা করিতে পারি না। এই পরম জ্ঞাতা পুরুষোত্তমের সহিত তাঁহারই স্বভূত এই অব্যাক্তরূপা পরমা প্রকৃতির সংযোগ আমাদের জ্ঞানে নিত্য ; এবং এই পরমপুরুষ-প্রকৃতি ভাব হইতে যে বহু ক্ষেত্রজ-ক্ষেত্র-ভাবেই অভিযাক্তি ও সংযোগ, তাহাও নিত্য। এইজন্য আমাদের পার্শ্চিন্ন জ্ঞানে এই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ-যোগে উৎপন্ন জীবভাবও নিত্য। আমরা তাহা অপার্শ্চিন্নভাবে ধারণা করিতে পারি না। কাজেই জীবব্রহ্মে আচক্ষ্য ভেদাভেদ আমাদের স্বীকার করিতে হয়। তাই জীবে জীবে ভেদ আমাদের এই পার্শ্চিন্ন জ্ঞানে নিত্যসিদ্ধ। * শঙ্করাচার্যের মতে এহ পার্শ্চিন্ন জ্ঞান ব্যাবহারিক।

কিন্তু জীবে জীবে এহ ভেদ দৃষ্ট হইলেও, পরমার্থতঃ বা স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই, তাহা বলিয়াছি। ক্ষেত্রজ পুরুষস্বরূপে বা আত্মা-স্বরূপে কোন ভেদ নাই। সাংখ্যজ্ঞান এই প্রকৃতিবিমুক্ত আত্মার বা পুরুষের স্বরূপ-বিবেক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। ক্ষেত্রজ আত্মা ক্ষেত্রযোগে দেহী বা শরীরী হন এবং দেহে প্রকৃতিজ গুণে বদ্ধ হইয়া সংসারী হন সত্য, কিন্তু দেহের বা ক্ষেত্রের ধর্মদ্বারা জীবাত্মা বাস্তবিক রঞ্জিত হন না। আত্মার ধর্ম স্বতন্ত্র। শরীর পরিণামী, অন্তঃকণ্ড ও বিকারযুক্ত—হুণ শরীর ও হুস্ম শরীর উভয়ই

এইরূপ ধর্মযুক্ত। আর শরীরী আত্মা—অবিনাশী, সর্বব্যাপী, অব্যয়, নিত্য, অজ। তাঁহার স্বরূপ অপ্রমেয়, অচিন্ত্য, অব্যক্ত, তাহা সর্বদেহে সমভাবে অবস্থিত। সাংখ্যজ্ঞানৈ আমরা এই পুরুষত্ব বা দেহপুরুষ আত্মত্ব জানিতে পারি। ইহা গীতার উপদিষ্ট হইয়াছে। এই সাংখ্যোক্ত শুদ্ধবুদ্ধিস্বভাব পুরুষ দেহিতাবে বহুরূপে প্রতীয়মান হইলেও, পরমার্থতঃ যে এক, তাহা যে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ, তাহা বেদান্তবিজ্ঞানে উপলব্ধি হয়। এবং সেই দেহী আত্মাই যে পরমাত্মা-স্বরূপ—সচ্চিদানন্দ অক্ষর কূটস্থস্বরূপ এবং সর্বাত্মা সর্বভূতমহেশ্বর পুরুষোত্তমস্বরূপ, তাহা অধ্যাত্মযোগে প্রত্যক্ষ হইতে পারে। এ তত্ত্ব এতলে আর উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

জীবত্বের ক্রমবিকাশতত্ত্ব।—যাহা হউক, জীবের এই স্বরূপ হইলেও, জীবাত্মা—ব্রহ্ম ও সর্বভূতে এত অভিব্যক্ত হইলেও, ক্ষেত্রাধিষ্ঠিত জীবভাবে আত্মা বিভক্তের জ্ঞান সর্বভূতে স্থিত এবং প্রকৃতিজ গুণবদ্ধ হইয়া সংসারী। এই জীবত্ব এক অর্থে নিত্য। আব্রহ্মত্ব পর্য্যন্ত—সামান্য ভূণ হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত যাহা কিছু ‘সত্তা’—সমুদায়ই জীব। জীব-অসংখ্য, তাহা বলিয়াছি। এই বহুত্বের কারণ প্রকৃতি-ভেদ। প্রকৃতির গুণগুণ হইতে যে পরিণাম হয়, তাহা হইতে বহু ক্ষেত্রের উৎপত্তি হয়। ক্ষেত্রজ আত্মা সেই বহু ক্ষেত্রে বদ্ধ হইয়া বহুরূপ হয়। তৃণরূপ, পল্লীরে ক্রমতম জীবগুতে জীবত্ব—তাঁহার জ্ঞাত্ব কর্তৃ স্বভাব—বিকাশিত হইতে পারে না। মনে যে সে জীবত্ব বিশেষ বিকাশিত হইয়াও প্রকৃতিজ স্বক্ষেত্র দ্বারা বদ্ধ থাকার পরিচ্ছিন্ন। জীবের স্ব-প্রকৃতি যত মলিন থাকে, জীবত্বতত্ত্ব তত মলিন, তত পরিচ্ছিন্ন থাকে। ক্রমে প্রকৃতির যত আপুরণ হয়, জীবত্বত্বের ততই বিকাশ হইতে থাকে, ততই ক্রমে ক্রমে জীবের জাত্যন্তর-পরিণাম হইতে থাকে। ইহা পাঠ-বল দর্শনে নিবৃত্ত হইয়াছে। এ তত্ত্ব জ্ঞাত্ব ক্রম-পরিণাম সবদে

আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আবিষ্কার করিয়াছেন ; কিন্তু প্রতি জীব-
সম্বন্ধে যে এই নিয়ম, তাহা এখনও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিতে
পারেন নাই ।

এইরূপে প্রকৃতিবদ্ধ পুরুষের বা জীবের এই প্রকৃতির পরিণাম বা
ক্রম-আপূরণ-কালে যে জীবের ক্রম-পরিণাম হয়, তাহাতে পুরুষের
অধিষ্ঠান মাত্র থাকে,—কোন কর্তৃত্ব বা পুরুষকার থাকে না । নিম্ন-
জাতীয় জীব, প্রকৃতির এই ক্রম-আপূরণ দ্বারা ক্রমশঃ উচ্চজাতীয়
জীবতাবলাভ করিতে করিতে, জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়া, মনুষ্যযোগি লাভ
করে । মানুষে মানুষে কত প্রভেদ, তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে ।
তামসিক, রাজসিক ও সাত্বিক প্রকৃতি-ভেদে মানুষকে সাধারণতঃ তিন
শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় । মনুষ্যযোগি লাভ করিয়াও যতদিন সে
জীবের প্রকৃতি প্রধানতঃ তামসিক বা রাজসিক থাকে, যতদিন সে
আত্মরূপী প্রকৃতিতে বদ্ধ থাকে, ততদিন জন্ম জন্ম দরিয়া সে সেই আত্মরূপী
প্রকৃতি দ্বারা পরিচালিত হয়, এবং সংস্কাররাশির ক্রমসঙ্করে প্রকৃতি
দ্বারাই ক্রমে আপূর্ণিত হইতে থাকে । এই সময়ে তাহার কখন
কন্যাশ্রয়ী হীন যোগি কখন উচ্চতর যোগি প্রাপ্ত হয় । জগতে কোথাও
সরল গতি নাই । উন্নতি-অবনতির মধ্য দিয়াই জীবপ্রকৃতি ক্রম-
আপূর্ণিত হইতে থাকে, ও জীবক উন্নতির দিকে লইয়া যাইতে থাকে ।
এইরূপে ক্রমে ক্রমে পরমকরণাময়ী প্রকৃতিই মানুষের তামসিক
ও রাজসিক প্রকৃতিকে পরাজিত ও অভিভূত করিয়া, তাহার পান্থ ও
রাক্ষস-স্বভাবকে নিয়মিত করিয়া, তাহার সাত্বিক ভাবের বিকাশ
করেন,—তাহার অনাদিকাল-প্রবৃত্তি কুসংস্কার-রাশি ক্রমে পরিত্যক্ত
করিয়া, সুসংস্কাররাশির ক্রমবিকাশ করেন, মানুষকে দৈবী সম্পদ্ব্যক্ত
করেন, তাহার শুদ্ধ জাত্ব কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব ভাবের ক্রমবিকাশ
করেন । সে বাহ্য হউক কিরূপে জীব এইরূপ প্রকৃতির ক্রম-

আপূরণে জাত্যন্তর পরিণতি দ্বারা সামান্য তৃণত্ব হইতে মনুষ্যত্বে উন্নীত হয়, সে হ্রস্বোধ্য তবু এস্থলে বৃষ্টিবার প্রয়োজন নাই ; এবং মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও মানুষ কিরূপে প্রকৃতির অমুগ্রাহে প্রকৃতিরই ক্রম-আপূরণ দ্বারা ক্রমে ক্রমে তামসিক বা পাশব বৃত্তি সংযত ও অভূত করিয়া রাজসিক পদাধি প্রাপ্ত হয়, এবং কিরূপে সেই রাজসিক বৃত্তি সংযত ও অভূত করিয়া সাত্বিক বা দৈবী প্রকৃতি লাভ করে, তাহার তত্ত্বও এস্থলে বৃষ্টিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের আধ্যাত্মিক দেহান্তরযুক্ত প্রসঙ্গে—মহিষাসুর ও শুভনিশুভ-যুক্তপ্রসঙ্গে সে গূঢ় রহস্য দৃষ্টিতে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে বিবৃত হইয়াছে। কত যুগ—কত কল্প ধরিয়া একে প্রকৃতির ক্রম-আপূরণ হইয়া, নিম্ন জাতীয় জীব দৈবীপ্রকৃতিগুণ মানবধোনি লাভ করে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তাহাও এস্থলে বৃষ্টিবার প্রয়োজন নাই।

যথা হটক, পরমা প্রকৃতি দেবী ভগবতীর অমুগ্রাহে যতদিন মানুষ সাত্বিক শুদ্ধ প্রকৃতি বা দৈবী সম্পদ লাভ করিতে না পারে, ততদিন সে প্রকৃতির অধীন—স্বপ্রকৃতির বশীভূত থাকে। ততদিন তাহার ‘পুরুষকার’ চেষ্টা নিষ্ফল হয় ততদিন তাহার প্রকৃত সাধনপথ উন্মুক্ত হয় না। যখন পুরুষ আপনার এই প্রকৃতিবদ্ধ স্বরূপ জানিতে পারে, প্রকৃতি হইতে আপনার পথকে আত্মস্বরূপ অমুভব করে, তখন প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বরূপে অবস্থান করিতে চেষ্টা করে, অথবা প্রকৃতির প্রভু হইয়া, তাহাকে বশীভূত ও নিয়ামক করিয়াও স্বরূপে অবস্থিত থাকিতে চেষ্টা করে। এই পুরুষ-প্রবর্তে পরিণামে-পুরুষার্থ-সিদ্ধি হয়। দৈবী প্রকৃতির অমুগ্রাহে—দৈবী প্রকৃতির সহায়েই এই পুরুষকার-সিদ্ধি হয়—পরম পুরুষার্থ লাভ হয়। যখন দৈবী-প্রকৃতির সহায়, সাধনার পরিণামে দোষসংসিদ্ধি হয়, তখন পুরুষ-প্রকৃতিমুক্ত হইয়া, ‘অক্ষরকূট’ ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতি লাভ করে। তাহার আর

প্রকৃতিবন্ধন হেতু কোনরূপ পরিচ্ছেদ থাকে না । অথবা তখন ‘বিভূ’ আত্মা আপনায় এই প্রকৃতির ‘প্রভু’ ভাবে—প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান হেতু নিয়ন্তা হইয়া সৰ্ব্বাঙ্গী সৰ্ব্বৈশ্বর্য সমন্বিত স্ব প্রকৃতির অধীশ্বরস্বরূপে অবস্থান করিতে পারে । শাস্ত্রে আছে,—মায়া যাহার বশ তিনি ঈশ্বর; আর যে মায়া দ্বারা বশীভূত—মায়া দ্বারা অদ্বিত, সে জীব । এইরূপে জীব ‘অক্ষরব্রহ্ম’ স্বরূপে অথবা সন্মেষের পুরুষোত্তমস্বরূপে অবস্থান করিতে পারে, আর তাহার প্রচ্যুতি হয় না, আর তাহাকে প্রকৃতির অধিকার মধ্যে আসিতে হয় না । তখন গ্রাহ্য পূর্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপ লাভ হয়,—জীবের চরম পরিণাত পূর্ণ বিকাশ সিদ্ধি হয়, পরমপুরুষার্থ লাভ হয় ।

নিঃশ্রেয়স-তত্ত্ব ।—গীতা অনুসারে এই ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিই নিঃশ্রেয়স-সন্ধি হয় । বলিয়াছি ত, এই ব্রহ্মভাব দুই রূপে আমাদের জ্ঞানগম্য হয় । এক অক্ষরকূটভাব, আর এক—সৰ্ব্বৈশ্বর্য সৰ্ব্বনিয়ন্ত ঈশ্বরভাব । কেবল অক্ষরকূটই ব্রহ্মভাব লাভ করিলেই পূর্ণ জ্ঞানগম্য ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি হয় না । কেবল ঈশ্বরভাব লাভ হইলেও এই পূর্ণজ্ঞানগম্য ব্রহ্মভাব লাভ হয় না । শঙ্করাচার্য এই কূটস্থ অক্ষরব্রহ্মভাব লাভেই পরমপুরুষার্থ বা নিঃশ্রেয়স-সন্ধি বুঝিয়াছেন । বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরস্বরূপ লাভকেই পরম মুক্ত বলিয়া বুঝিয়াছেন । কিন্তু গীতা অনুসারে ব্রহ্মের পূর্ণভাব লাভ করতে হইলে, এই দ্বিবিধ ভাবই লাভ করিতে হয় । ঈশ্বরভাব লাভ করিলেও তাঁহার পরম ধাম ‘পরম অক্ষরভাব’ লাভ করিতে হয়, আর অক্ষর উপাসনা ফলে অক্ষরভাবেও ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে পরমগত প্রাপ্তি হয় । এই দ্বিবিধ ভাব স্বরূপঃ একই—ভিন্ন নহে ।

অক্ষরপুরুষভাবপ্রাপ্তি বা ‘অক্ষরকূটস্থ’ ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তিরূপে নিঃশ্রেয়স, তাঁহা গীতার নানাহানে উক্ত হইয়াছে । তাহা এখানে উল্লেখ প্রয়োজন । গীতার অর্থে,—

“এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ! নৈনাং পাপা বিমুক্তি।

স্তিত্বাত্মমত্তকালেহপি ব্রহ্মনির্বাণমুচ্ছতি ॥” (২।৭২)

এই “ব্রহ্মভূত” হইয়া “ব্রহ্মে স্থিতি”র কথা পঞ্চম অধ্যায়ে ১২শ ও ২০শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মে নির্বাণের কথাও এই অধ্যায়ে ২৪শ হটতে ২৬শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মসম্পন্নতার কথা ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৩০শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। সেই পকার সৰ্ব্বায়া পরমেশ্বরে তত্ত্বতঃ প্রবেশ (১।১৫৪, ১।৮২৫), পরমেশ্বর-প্রাপ্তি (১২।৪) পরমেশ্বরে নিবাস (১।৮) পরমেশ্বরের সাধন্যালাভ (১৭।২) উক্ত হইয়াছে। এই সাধন্যা অর্থ যে প্রকৃপত্ব—সচ্চিদানন্দভাবে একত্ব, তাহা সকল ব্যাখ্যাকারই স্বীকার করিয়াছেন। যাহা চউক, বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ব্রহ্ম বা কূটস্থ অক্ষর ব্রহ্ম অর্থে কেবল জীবায়া বা প্রতাগায়াটি বুঝিয়াছেন, এবং প্রতাগায়ায় ঈশ্বর-সাধন্যা-প্রাপ্তিই যে নিঃশেষন তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অন্য দিকে শঙ্করাচার্য্য ‘ব্রহ্ম’ অর্থে পরমায়া—পদম অক্ষর ব্রহ্ম বুঝিয়াছেন। এবং গীতার ভগবান্ সে, ‘আমাকে’ প্রাপ্তি, ‘আমাতে’ নিবাস, ‘আমার’ সাধন্যা লাভ প্রভৃতি বলিয়াছেন,—তাহার অর্থ পরমায়া ব্রহ্মকপ-প্রাপ্তিই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু গীতার এই ‘অক্ষর’ উপাসনা ও ঈশ্বরোপাসনা, (অর্থাৎ The Absolute Transcendentএর উপাসনা, এবং Immanent বা Personal Godএর উপাসনা) এ উভয়ের পার্থক্য দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথম ‘উক্ত হইয়াছে, এবং আত্মযোগ ও ঈশ্বরযোগ বর্গ অধ্যায়ের শেষে পৃথগ্ভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব গীতার আমাদের জ্ঞানগম্য অধ্যায়যোগে পাপা ব্রহ্মকে অক্ষরকূটস্থভাবে ও সৰ্ব্বায়া সৰ্ব্বনিরস্তা সৰ্ব্বস্বরূপ ঈশ্বরভাবে নির্দিষ্ট করিয়া সেই অক্ষরকূটস্থতাবপ্রাপ্তি ও ঈশ্বরতাবপ্রাপ্তিই যে আমাদের পরমপুরুষার্থ, তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে। তবে, অক্ষরোপাসনা ও অক্ষরে যোগসংস্কিকলে অক্ষরতাব লাভ করিলেও বৈ সৰ্ব্বভূত-

হিতে রত, তাহার যে ঈশ্বরভাবপ্রাপ্তি হয়, তাহাও গীতার উক্ত হইয়াছে,—

“যে স্বাক্ষরমনির্দেশ্যমব্যাক্তং পর্যাপাসতে ।

* * *

তে প্রাপ্নু বস্তি মাদেব সৰ্বভূতহিতে রতাঃ ॥” (গীতা ১২।৩-৪)

অতএব অক্ষরভাবে সাধনা দ্বারা হউক, আর ঈশ্বরভাবে সাধনা দ্বারা হউক, সচ্চিদানন্দধন ব্রহ্মস্বরূপসিদ্ধিতেই জীবের নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধি হয়—তাহার পরমপুরুষার্থ লাভ হয়। কিন্তু বলিয়াছি ত, এ উত্তরভাব একই। যতক্ষণ ব্যক্তিত্ব থাকে,—পরিচ্ছিন্নত্ব থাকে, এক কথায় যতক্ষণ জীবরূপে পৃথক্বের ভাব থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই পরম নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধি হয় না।

পূর্বে বলিয়াছি যে, ব্রহ্মতত্ত্ব অবিজ্ঞাত হইয়াও বিজ্ঞাত। অধ্যাত্ম-যোগে ব্রহ্ম আত্মার আত্মা—কূটস্থ অক্ষরস্বরূপে ও সৰ্ব্বাত্মা ঈশ্বরভাবে বিজ্ঞাত হন। সেই ব্রহ্মবিজ্ঞানসিদ্ধিতে আমাদের ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ হয়, নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি হয়। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ‘চিৎ’ ও ‘সৎ’ মধ্যে প্রভেদ নাই—তাহা ব্রহ্মেরই স্বরূপ। পাশ্চাত্য দর্শনের ভাষায় Thought is Being। অতএব অধ্যাত্মযোগে যখন আমাদের জ্ঞান এই ব্রহ্ম-ভাবময় হয়, তখন আমরাও সং—ব্রহ্ম-ভাব প্রাপ্ত হই। সে জ্ঞান তখন ‘সৎ’রূপে অবস্থান করে—তখন জ্ঞানে জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-মধ্যে প্রভেদ থাকে না।

সে বাহ্য হউক, আমাদের পরমার্থ যে নিঃশ্রেয়স, তাহা গীতা হইতে আমরা অন্তভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব। বলিয়াছি ত, পুরুষ-প্রকৃতির যোগে বা ক্লেত্রজ-ক্লেত্র-যোগে, ‘অথবা’ শ্রুতির ভাষায় সচ্চিদানন্দ আত্মা নামরূপময় উপাধিযোগে জীবভাব হয়। ব্রহ্ম আত্মা-রূপে নামরূপময় উপাধিতে অল্পপ্রবিষ্ট হইয়া জীবভাবযুক্ত হন। পুরুষ বা দেহী-

সচ্চিদানন্দস্বরূপ,—প্রকৃতি জড়। পুরুষ-সারিণ্যে সেই পুরুষের ক্ষেত্ররূপে ত্রিগুণময়ী-প্রকৃতির যে অভিব্যক্তি ও পরিণতি হয়, সেই ক্ষেত্রস্থ বুদ্ধি অহঙ্কার মনরূপ অন্তঃকরণে বা চিত্তে পুরুষ অধিষ্ঠিত হন। সেই অধিষ্ঠান হেতু চিত্ত (সাংখ্যমতে বুদ্ধি অহঙ্কার মন, দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ হৃদয় বা তন্মাত্র—এই অষ্টাদশ অবয়বযুক্ত লিঙ্গশরীর) চেতনবৎ হয়। চিত্ত বা অন্তঃকরণ চেতনবৎ হইয়া আত্মার সচ্চিদানন্দস্বরূপের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে বলিয়া অন্তঃকরণে জ্ঞাতা কর্তা ও ভোক্তা জীব-ভাবে বিকাশ হয়, তাহা বলিয়াছি। অন্তঃকরণ যত নিম্নলভ হয়, এই জ্ঞাতা কর্তা ও ভোক্তা ‘আমি’ ভাবের অভিব্যক্তি তত প্রস্ফুট হয়। আত্মা বা পুরুষ এই ক্ষেত্রবদ্ধ থাকিয়া, আপনার স্বরূপ এই অন্তঃকরণে পাতকলিত প্রতিবিম্ব হইতেই দর্শন করে। এইজন্য প্রত্যেকেরই বদ্ধ আত্মা আপনাকে জ্ঞাতা কর্তা ও ভোক্তা ‘আমি’ রূপে বা জীবভাবেই জানিতে পারে। অন্তঃকরণের মধ্য দিয়া সেই আত্মভাবে বিকাশ হয় বলিয়া তাহা পরিচ্ছিন্ন হয়। তাহার সর্বস্বাভাব—সর্ব ‘আমি’-ভাব অন্তঃকরণে বিকাশিত ‘অহং’-ভাবে পরিচ্ছিন্ন হয় এবং ‘ঈদং’ চর্চাতে পৃথক্ করিয়া যে অহংভাবে বিকাশ হয়, তাহাতে তাহার অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানস্বরূপ রুচিজ্ঞানরূপে অজ্ঞান দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়, তাহার আনন্দ স্বরূপ—সুখ দুঃখজড়িত ভোক্তৃভাবে পরিচ্ছিন্ন হয় এবং তাহার ‘সৎ’ রূপ তাহার ইচ্ছা ও কার্যশক্তি—আন্তর ও বাহ্য বাধা দ্বারা সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়।”

এই সঙ্কীর্ণতা—এই পরিচ্ছেদ দূর করিতে পারিলে, তবে জীবের পূর্ণ সচ্চিদানন্দ আত্মস্বরূপ লাভ হয়। ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া, বাহ্য সংস্পর্শের মধ্য দিয়া এই জ্ঞাতৃ কর্তৃক ও ভোক্তৃ ভাবের ক্রমশঃ বিকাশে যখন এই ভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তি হয়, যখন আত্মা সম্প্রসারিত হইয়া সর্বভূতে সেই এক আত্মার দর্শন লাভ হয়, তখন আত্মা অন্তর্মুখ হইয়া ক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণতা হইতে বিমুক্ত হইয়াও, সর্বস্বস্বরূপে অবস্থান করিতে পারে—

তখন জীব ভূতভাব বা ক্ষরভাব ত্যাগ করিয়া অক্ষরস্বরূপে অবস্থান করিতে পারে। সেই আত্মভাবে সেই কূটস্থ অক্ষরভাবে অবস্থান করিয়াও প্রকৃতিতে বা ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, সেই অধিষ্ঠান হেতু প্রকৃতির নিয়ন্তৃত্বরূপে বা পুরুষোত্তম-পরমেশ্বরভাবে জীব তাহার পরমাদর্শ লাভ করিতে পারে। বলিয়াছি ত, তখন জীবের নিজস্বরূপ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি হয়, তখন নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধি হয়।

নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধির উপায়—কর্ম্য ভক্তি ও জ্ঞানযোগ।—এখানে যাহা উক্ত হইল, তাহা হইতে এই নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধির যে উপায়, তাহার আভাস পাওয়া যাইবে। মোক্ষশাস্ত্র গীতায়, এই নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধির উপায় বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। তাহার তৎস্ব এস্থলে সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে। গীতাক্ত নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধির উপায়—কর্ম্যযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ। নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধিতে অক্ষর নিঃস্বর্ণ ব্রহ্মে ও সঙ্গুণ ব্রহ্ম পর-মেশ্বরে যোগসংসিদ্ধি হয়, তাহা বলিয়াছি। যে উপায় দ্বারা এই যোগ-সংসিদ্ধি হয়, তাহাকেও গীতায় যোগ বলা হইয়াছে। এইজন্ত গীতা পরম যোগশাস্ত্র ও ইহার বক্তা স্বয়ং ‘যোগেশ্বর ষরি’। অষ্টাদশাধ্যায়িনী গীতার প্রাতি অধ্যায়ই এই যোগসিদ্ধির উপায় উক্ত হইয়াছে। ইহার প্রত্যেক অধ্যায়ই ‘যোগ’-নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহাতে বিষাদযোগ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ অধ্যায়ে মোক্ষযোগ বিবৃত হইয়াছে। তাহা সমগ্রভাবে—কর্ম্য, ধ্যান ভক্তি ও জ্ঞানযোগ এই চারিভাগে বিভক্ত বলা যায়। কিন্তু ধ্যানযোগ এক অর্থে কর্ম্যযোগের অন্তর্গত। এজন্ত গীতাক্ত যোগকে কর্ম্যযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ এই তিন ভাগে সামান্ততঃ বিভক্ত করা যায়।

নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধির উপায় সম্বন্ধে মতভেদ।—শঙ্করাচার্য্য ভক্তি-যোগকে স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মতে কর্ম্যযোগ ও জ্ঞানযোগ এই দুইটিই নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধির উপায়, তাহাই বেদোক্ত

প্রবৃত্তিধর্ম ও নিবৃত্তিধর্ম। এ উভয়ের মধ্যে নিকাম কর্মযোগ নিরাধিকারীর পক্ষে বিহিত, আর জ্ঞানযোগ উচ্চাধিকারীর পক্ষে বিহিত। নিকাম কর্মযোগ সাধনা দ্বারা বাহার চিত্ত শুদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই জ্ঞানযোগের অধিকারী হয়। একত্র কর্মযোগ গোপনভাবে জ্ঞানপ্রাপ্তি দ্বারা এবং জ্ঞানযোগ মুখ্যভাবে জ্ঞানাসক্তির দ্বারা নিঃশ্রেয়সপাপ্তির হেতু হয়। কর্ম ও জ্ঞান এ উভয়ের সমুচ্চয় অসম্ভব। ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধধর্মী। কর্মযোগান্তর্ধানকালে আত্মার ভেদদর্শন থাকে, আত্মাব্যবহৃত্ত্ব বোধ থাকে, একত্র এই কর্মযোগ দ্বারা নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধি সম্ভব নহে। কেবল জ্ঞানযোগ দ্বারা আত্মার অভেদ দর্শন হয়—তাহার অকর্মস্বরূপ সিদ্ধি হয়। শঙ্করাচার্য্য গীতার উপক্রমণিকায় যথা বলিয়াছেন, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন,—“দ্বিবিধো হি বেদোক্তো ধর্মঃ—প্রবৃত্তিলক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ।* + স চ ভগবান্* + বৈদিকং হি ধর্মম্বয়ং অর্জুনায় উপদিদেশ।”

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, এই দুই প্রকার ধর্মই নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধির এক প্রয়োজন। “ইদং দ্বিপ্রকারং ধর্মং নিঃশ্রেয়সপ্রয়োজনম্।” তবে প্রবৃত্তিধর্ম সাকামভাবে ‘দেবাদিদেহানপ্রাপ্তি হেতু’ অহুষ্টিত হইলে, তাহা দ্বারা কেবল অভ্যাস হয়, নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধি হয় না। নিকামভাবে ‘কর্মযোগ, অহুষ্টিত হইলে, তবে তাহা নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধির হেতু হয়। শঙ্কর বলিয়াছেন,—

“প্রবৃত্তিলক্ষণো ধর্মঃ—ঈশ্বরার্ণগবুদ্ধ্যা অহুষ্টিমনানঃ সন্তুশ্চক্রে ভবতি কলাভিসন্ধিবর্জিতঃ, শুদ্ধসত্ত্বশ্চ জ্ঞাননিষ্ঠা যোগ্যতাপ্রাপ্তিরূপেণ জ্ঞানোৎপত্তিহেতুশ্চৈব চ নিঃশ্রেয়সহেতুত্বমপি পতিপত্ততে।”

অতএব নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধির জন্য নিরাধিকারীর প্রথম সাধনমার্গ প্রবৃত্তিলক্ষণ নিকাম কর্মযোগ। এবং এই নিকাম কর্মযোগ দ্বারা চিত্তশুদ্ধ হইয়া উচ্চাধিকারী হইলে,—নিবৃত্তি-লক্ষণ জ্ঞানযোগ। * গীতার নিঃশ্রেয়স-

সিদ্ধির উপায়রূপে এই দুই বৈদ্যোক্ত ধর্ম—অর্থাৎ প্রবৃত্তিলক্ষণ কর্মযোগ ও নিবৃত্তিলক্ষণ জ্ঞানযোগ মাত্র উপদিষ্ট হইয়াছে। অস্ত্র গীতোক্ত যোগ এ উভয়ের কোন না কোনটির অন্তর্গত। গীতোক্ত নিষ্ঠা চইরূপ—সাংখ্য-যোগে জ্ঞানীদের নিষ্ঠা ও কর্মযোগে যোগীদের নিষ্ঠা। শঙ্করাচার্য্য ভক্তি-যোগের স্বতন্ত্র উল্লেখ করেন নাই। তিনি ভক্তিকে জ্ঞানের অন্তর্গত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, “আত্মেশ্বরভেদমাপ্রিত্য বিশ্বরূপ-ঈশ্বরে চেতঃসমাধানলক্ষণো যোগঃ” (গীতা ১১।১০ শ্লোকের ভাষ্য)—ইহাই ভক্তিযোগ। অভেদদর্শী অক্ষরোপাসকের কর্মযোগ সম্ভব নহে,—তাহার ঈশ্বরে ভক্তিযোগও উপপন্ন হয় না। যাহাদিগকে ভগবান্ ‘মৎপরমাঃ’ বলিয়াছেন (গীতা ১২।২০ শ্লোকের ভাষ্য) তাহারা “যথোক্তো-হহমক্ষরাত্মা পরমো নিরতিশয়া গতিঃ,” আর তাহাদের ভক্তিও “উত্তমাং পরমার্থজ্ঞানলক্ষণাং”। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়েই ৫৪ শ্লোকে “মুক্তিং লভতে পরাম্” এই বাক্যের ব্যাখ্যায় শঙ্কর বলিয়াছেন,—“জ্ঞাননিষ্ঠো মদভক্তিং ময়ি পরমেশ্বরে ভক্তিং ভজনং পরাম্ জ্ঞানলক্ষণাং চতুর্থীং লভতে ‘চতুর্বিধা ভজন্তে মাম্’ ইত্যুক্তং।” অতএব শঙ্করাচার্য্যের মতে—পরা ভক্তি জ্ঞাননিষ্ঠারই অন্তর্গত। অপরাভক্তিতে আত্মেশ্বরে ভেদদৃষ্টি থাকে। এইজন্ত শঙ্কর স্বতন্ত্রভাবে ভক্তিনিষ্ঠার বা ভক্তি-যোগের উল্লেখ করেন নাই। গিরি বলিয়াছেন, আর্ন্ত অর্থার্থী ও বিজ্ঞানস্বরূপ অপরা ভক্তি অপেক্ষা যে চতুর্থ জ্ঞানলক্ষণা ভক্তি তাহাই পরা ভক্তি। ভগবান্ বলিয়াছেন—

“ভেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি বিশিষ্যতে ।

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যাগমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥”

(গীতা, ৭।১৭)

এইরূপে শঙ্করাচার্য্য জ্ঞান ও ভক্তির সমুচ্চর সাধন করিয়াছেন। গিরিও তাহার অঙ্গবর্তী হইয়া এই জ্ঞান ও ভক্তির সমুচ্চর করিয়াছেন।

কিন্তু মধুসূদন, শঙ্করাচার্যের অনুবর্তী হইয়াও ভক্তিযোগ স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। তিনি গীতা-ব্যাখ্যার উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন,—

“ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠা তু মধ্যমে পরিকীর্তিতা ।

কৰ্ম্মমিশ্রা চ শুদ্ধা চ জ্ঞানমিশ্রা চ সা ত্রিধা ॥”

মধুসূদন বলিয়াছেন, কৰ্ম্মনিষ্ঠা ও জ্ঞাননিষ্ঠা উভয়ের সমুচ্চয় হইতে পারে না, তাহা বা পরস্পর বিরুদ্ধ সম্ভাব। ভক্তিনিষ্ঠা এ উভয়ের মধ্যবর্তী—ভক্তিযোগ সত্ত্ব বিদ্ব অপনোদন করে। ভক্তি ত্রিবিধা—কৰ্ম্মমিশ্রা, শুদ্ধা ও জ্ঞানমিশ্রা। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি যে ‘পর্য’ভক্তি তাহা যে শুদ্ধ পরমাত্মায় ভক্তি অর্থাৎ নিদিধ্যাসন পরিপাকে পরমাত্মার আকারে চিত্তবৃত্তির আবৃত্তি-রূপ উপাসনা,—তাহা শঙ্করাচার্যের দ্বারা মধুসূদনও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

(:৮১৫৪ শ্লোক ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ।)

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে গীতার ত্রিবিধ সাধন—কৰ্ম্মযোগ-নিষ্ঠা ভক্তিযোগ-নিষ্ঠা ও জ্ঞানযোগ-নিষ্ঠা উপদিষ্ট হইয়াছে। কথিত হইতে যেমন প্রবৃত্তি-লক্ষণ কৰ্ম্ম ও নিবৃত্তি-লক্ষণ জ্ঞান এই দুই কাণ্ড আছে, সেটরূপ জ্ঞানসাধন উপাসনাও উপদিষ্ট হইয়াছে। ভক্তিযোগ এই উপাসনার অন্তর্গত। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই ত্রিবিধ নিষ্ঠাই স্বীকার করিয়াছেন। তবে ইহাদের মধ্যে যে ভক্তিযোগ-নিষ্ঠাই প্রধান, তাহা তাঁহারা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। রামানুজ বলিয়াছেন যে ভক্ত্যান্ গীতায় “পরমপুরুষার্থলক্ষণ-মোক্ষসাধনতয়া বেদান্তোদিতং স্ববিষয়জ্ঞানকৰ্ম্মাশু-গৃহীতভক্তিযোগমবতারয়ামাস।”

রামানুজের মতে নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির মুখ্য উপায় ভক্তিযোগ। তবে ভগ-বৎ-স্বরূপ-জ্ঞান ও কৰ্ম্মযোগ এই ভক্তিযোগের সহায়ভূত। সুতরাং কৰ্ম্ম ও জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তিই একমাত্র সাধন এবং তাহাট গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে। রামানুজ কৰ্ম্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয় করিয়াছেন। তবে জ্ঞানকৰ্ম্ম-

সমুচ্চয় অঙ্গসহিত ভক্তিযোগই যে গীতাশাস্ত্রার্থ, তাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ।
কৰ্ম্মযোগমধ্যে তিনি ভগবদারাদানরূপ কৰ্ম্মেরই বিশেষ উল্লেখ করিয়া-
ছেন । তাহাই ভক্তির পুষ্টিকর । .

বলদেবও বলিয়াছেন,—নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ জীবাত্মার পরমাত্ম-ধাম-
প্রাপ্তির উপায় কৰ্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তিতেই ত্রিবিধ । কৰ্ম্মযোগ হৃদিশুদ্ধি দ্বারা
জ্ঞান ও ভক্তিযোগের সহায় বা উপকারী বলিয়া পরম্পররূপে নিঃশ্রেয়স-
সিদ্ধির উপায় : তিনি বলিয়াছেন,—

“কঙ্কড়াভিনিবেশ-পরিত্যাগেন চানুষ্ঠিতস্ত কৰ্ম্মণঃ হৃদিশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান-
ভক্ত্যাক্রুপ কারিত্বাৎ পরম্পরয়া তৎ প্রাপ্তৌ উপায়ত্বেন ।”

বলদেবের মতে জ্ঞান ও ভক্তিই মুক্তির সাক্ষাৎ উপায় । জ্ঞান ও
ভক্তি—একই । তবে কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে । জ্ঞানে চিদ-বিগ্ৰহের
অনুসন্ধান ও দর্শন-সিদ্ধি হয়,—ফলে তৎসালোক্যাদি লাভ হয় । আর
ভক্তিতে বিচিত্র লালারস আশ্রয়পূর্বক শ্রীভগবানের অনুসন্ধান ও
দর্শন সিদ্ধি হয়, তাহার ফলে পরমানন্দ লাভ হয় । তন্মতে জ্ঞানই
ভক্তিযোগে সচ্চিদানন্দরূপ একরস আনন্দনে দিক্ হয়, বলদেবের কথা
এই,—

“ভক্তে স্তর্জানন্তঃ তু সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি ।”

বল্লভ-নিম্বার্ক ৭ মাধবসম্পাদায়ামুযায়ী ব্যাখ্যায় ভক্তিই যে গীতার্থ, ও
নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধির একমাত্র উপায়, তাহা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে ।
বল্লভমতামুযায়ী অমৃততরঙ্গিণী ব্যাখ্যায় শঙ্করের মত প্রথমে সমালোচিত
হইয়াছে, তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে, শঙ্করের মতে জ্ঞান-
নিষ্ঠারূপ নিষ্ঠাত্মক ধৰ্ম্ম হইতে নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি হয়, শুভরাং জ্ঞান ও
সন্ন্যাসই গীতার তাৎপর্য্য । কিন্তু জ্ঞান বা বিজ্ঞা—সাম্বিকী, অর্থাৎ চিত্তের
স্বশুদ্ধির ধৰ্ম্ম । অবিজ্ঞা রাজস ও তামস চিত্তের ধৰ্ম্ম । ত্রিশুদ্ধির ধৰ্ম্ম
এই যে ইহার পরম্পর একত্র সম্বন্ধ অথচ পরম্পর পরম্পরকে অতিক্রম

করিতে চেষ্টা করে । সুতরাং জ্ঞান নিত্য অজ্ঞান-মিশ্রিত, বিজ্ঞানিত্য
অবিজ্ঞা জড়িত । অতএব এ জ্ঞান হইতে মুক্তি সম্ভব নহে ।

এ আপত্তি সঙ্গত হয় নাই । ‘কারণ, শব্দরাচাৰ্য্য বৃত্তিজ্ঞান ও
আত্ম-জ্ঞান বা আত্মার নিত্যবোধস্বরূপ—এ উভয় জ্ঞানমধ্যে প্রভেদ
দেখাইয়াছেন । তিনি কৰ্ম্মক-বিজ্ঞানবাদ নিরাস করিয়া নিত্য-বিজ্ঞান-
বাদ স্থাপন করিয়াছেন । সে নিত্যবিজ্ঞান—ব্রহ্মবিজ্ঞান আত্মবিজ্ঞান, তাহা
বৃত্তিজ্ঞান নহে । এই জ্ঞানে স্থিতি হইলে, তবে আত্মস্বরূপ লাভ হয়—মুক্তি
হয় । ইহাই শব্দরাচাৰ্য্যের দিকান্ত । সে যাহা হউক, এই অমৃতত্ত্বজিগী
বাখ্যায় আরও উক্ত হইয়াছে যে, “গুণত্রয়-নিবারণ সাধনাত্মক অশেষ্টব্য ।”
সে সাধন—ভক্তি : অতএব রামানুজ যে বলিয়াছেন ‘জ্ঞানকামসমুচ্চয়াদ
সহিত ভক্তিযোগই গীত্যান্তার্য’, তাহাই দিকান্ত । কিন্তু অমৃতত্ত্বজিগী
বাখ্যায় সেই ভক্তিকেই যখন সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ
বলা হইয়াছে, তখন ইহা গুণত্রয়নিবারণ সাধনাত্মক কিরূপে বলা যাইতে
পারে, তাহা বুঝা যায় না । গুণত্যাগে শুদ্ধ ভক্তির কথা সেস্থলে পাওয়া
যায় না ।

এরূপে নিঃশ্রেয়সসিদ্ধির উপায় কৰ্ম্মযোগ ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ
সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে মত বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায় ।
আমাদগকে এত বিরোধ মামাংসার মূল অন্তসন্ধান করিতে হইবে । তাঁহার
পূর্বে এ বিরোধের কারণ সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে ।

এই বিরোধের এক কারণ সাম্প্রদায়িক নগ্ৰহন । কোন সম্প্রদায়
কৰ্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞানের সমুচ্চয়বাদী, কেহ কাম্যক-সমুচ্চয়-বাদী, কেহ
অসমুচ্চয়বাদী । অর্থাৎ কেহ জ্ঞান, কৰ্ম্ম ও ভক্তি এই ত্রিবিধ সাধন একত্র
গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ইহাদের মধ্যে কেহ জ্ঞানের প্রাধান্ত দিয়া কৰ্ম্ম
ও ভক্তিকে সেই জ্ঞানসিদ্ধির উপায়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন । কেহ বা
ভক্তির প্রাধান্ত দিয়া কৰ্ম্ম ও জ্ঞানকে তাহার সহায় বা সহকাঃ সাধন

মাত্র বলিয়াছেন। কেহ বা, এই ত্রিবিধ সাধন একত্র অসম্ভব, সুতরাং তাহার প্রত্যেকটি ভিন্ন অধিকারীর জন্য বিহিত, অথবা একই অধিকারীর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় একের পর আর একটি অমুষ্ঠেয়, ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ এই তিনরূপ সাধন,—সাধনার তিনটি বিভিন্ন স্তর বা সোপানরূপে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কেহ জ্ঞান বা বৈরাগ্যপথশ্রী, কেহ ভক্তি বা অমুরাগপথশ্রী। আমরা দেখিয়াছি যে, শঙ্কর ও তাঁহার অমুখতিগণ জ্ঞাননিষ্ঠাকেই নিঃশ্রেয়সসিদ্ধির একমাত্র মুখ্য উপায় বলিয়াছেন, রামানুজ বলদেব প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ধ্যানলক্ষণ ভক্তিকেই নিঃশ্রেয়সসিদ্ধির মুখ্য উপায় বলিয়াছেন, এবং অল্প উপায়কে—অর্থাৎ কন্মযোগ ও জ্ঞানযোগকে গোণ বা সহকারী উপায় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কন্মযোগের প্রাধান্য কেহই স্বীকার করেন নাই—কন্মযোগে যে মুখ্য সাধন, তাহা কেহই বলেন নাই। তাহা গোণভাবে জ্ঞান বা ভক্তির সহকারিরূপে সাধন অথবা নিম্নাধিকারীর পক্ষে অবলম্বনীয় কিংবা সাধনার প্রথম অবস্থায় মাত্র অমুষ্ঠেয়, ইহাই প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা এস্থলে বুলিবার প্রয়োজন নাই।

গীতার ব্যাখ্যাকারগণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, তাহা বলিয়াছি। এক শঙ্কর মুখ সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়, আর এক রামানুজ শ্রমুখ সংসারি বাণী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়। কাছেই ইহাদের দ্বারা কন্ম বা শ্রুতি-মার্গে সাধনা অমুমোদিত হয় নাই। অথবা তাহাকে নিম্নাধিকারীর সাধনা বলিয়া একরূপ অশ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হইয়াছে।

এই দুই শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারগণ কোন কন্মযোগের প্রাধান্য দেন নাই, তাঁহারা কোন জ্ঞানযোগ অথবা ভক্তিযোগের প্রাধান্য দিয়াছেন, তাহার হেতু পূর্বে উক্ত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য অক্ষর কুটম্ব অক্ষর নির্গুণ প্রপঞ্চাতীত ব্রহ্মকেই পরম-ভব, ও তাহার প্রাপ্তিই পরমনিঃশ্রেয়সসিদ্ধি

বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সেই অক্ষর নিগুণ কূটস্থ ব্রহ্মই আত্মা। তিনি নিষ্ক্রিয়স্বরূপ। অধ্যাত্মজ্ঞানে তাঁহাকে জ্ঞানস্বরূপে আমরা ধারণা করি। অতএব এটি নিষ্ক্রিয় জ্ঞানস্বরূপে অবস্থান-সিদ্ধিতেই মুক্তি হয়। ইহাকেই শব্দর নির্বাণমুক্তি বা কৈবল্যমুক্তি বলিয়াছেন। নৈকর্ম্য-সিদ্ধিতেই ইহা লাভ হয়। ইহাই পরম নিঃশ্রেয়স। নৈকর্ম্যাসিদ্ধির ব্যাখ্যায় (গীতা ১৮।৪২ শ্লোকের ভাষা) শব্দর বলিয়াছেন,—যাহা হইতে সমুদায় কর্ম নির্গত হইয়াছে, সেই নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মই আত্মা—এই বোধ যাহার চহিয়াছে, সে নৈকর্ম্য, তাহারই ভাব—নৈকর্ম্য। সন্ন্যাসের দ্বারা সেই নৈকর্ম্যাসিদ্ধি লাভ হয়। অথবা নৈকর্ম্য শব্দের অর্থ নিষ্ক্রিয় আত্মা স্বরূপে অবস্থিতি। তাহার সিদ্ধিতেই নৈকর্ম্যাসিদ্ধি হয়। তাহাই পরমা সিদ্ধি। কেননা, তাহা কর্মজনিত সিদ্ধি হইতে বিলক্ষণ। সন্ন্যাস বা সমাগ্ দর্শন অথবা সমাগ্ দর্শনের ফলস্বরূপ যে সর্পকন্ম ত্যাগ, তাহা দ্বারা সম্যগ্ মুক্তিতে অবস্থানস্বরূপ নৈকর্ম্যাসিদ্ধি প্রাপ্তি হয়।

সামান্য প্রভৃতি বৈষ্ণব ব্যাখ্যাকারগণ শ্রীকৃষ্ণাখ্য বাহ্যদেবকেই সমুদয় পূর্ণব্রহ্ম, তাঁহাকেই পরম তত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা নিগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব গ্রহণ করেন নাট। তাঁহারা অক্ষর ব্রহ্মকে প্রত্যাগাত্মা বলিয়া বুঝিয়াছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব রসস্বরূপ—অনন্দস্বরূপ। তাঁহাদের মতে ভগবানের অংশস্বরূপ জীব এই আনন্দলাভ করিতে পারিলেই নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি লাভ করে। অনন্ত ভক্তি—ঈশ্বর পরামুখ্যক্তি দ্বারা জীব আপনায় সেই আনন্দস্বরূপে আনন্দরস আশ্বাদন লাভ করে। তাহাতেই তাহার নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি হয়। কাজেই ইহা বা ভক্তিযোগের প্রাধান্য দিয়াছেন, এবং কর্ম ও জ্ঞানকে ইহার সহকারী বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে নৈকর্ম্যাসিদ্ধি জ্ঞানযোগের ফলস্বরূপ ধ্যাননিষ্ঠ বা আনন্দ আত্মাদের অন্তরায় বিবেককর কর্ম সন্ন্যাস বা ত্যাগ, দ্বারা লাভ হয়। তাঁহারা কর্ম জ্ঞান ও ভক্তি সমুচ্চর করিয়াও ভক্তির প্রাধান্য দিয়াছেন।

গীতোক্ত কৰ্মযোগের বিশেষত্ব ।—যাহা হউক, যদি কোন নিকাম কৰ্মী—ভগবানের আদর্শ অনুসারে ঐশ্বর্যার্থ, লোকসংগ্রহার্থ, পরহিতার্থ কর্তব্যকর্মকারা জ্ঞানে অবস্থিত থাকিয়া গীতাব্যাখ্যা লিখিতেন, তবে তিনি কৰ্মযোগের প্রাধান্য সিদ্ধান্ত করিতেন মনে হয় । গীতা-বক্তা শ্রীভগবানই আদর্শ কৰ্মযোগেশ্বর । বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ অবতারণ হইয়া জগতের রক্ষার্থ লোকহিতার্থ ধর্মসংস্থাপনার্থ স্বয়ং কৰ্ম করেন । গীতা-শ্রোতা নরশ্রেষ্ঠ ক্রতুযবীর অর্জুন প্রধান কৰ্মী । অর্জুনকে কর্তব্য কৰ্মে—স্বধর্ম প্রবৃত্ত করিবার জগুই গীতা উপদিষ্ট হইয়াছে । অর্জুনও গীতার উপদেশ শ্রবণ করিয়া, মোহমুক্ত হইয়া স্বধর্ম—যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । গীতার উপদেশ গ্রহণ করিয়া অর্জুন বলিয়াছেন,—

“নষ্টো মোহঃ স্থা তগীর্জা হং প্রসাদান্ময়ঃ চ্যুত ।

স্থিতোহস্ম্য গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং ১৬ ॥”

অতএব এক অর্থে গীতায় কৰ্মযোগেরই প্রাধান্য উপদিষ্ট হইয়াছে । গীতার উপদেশ শ্রবণ করিয়া অর্জুন কৰ্ম ত্যাগ করিয়া সম্রাট হ'ন নাই, বা বৈরাগী হন নাই । তিনি স্বধর্মের সমুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । তিনি যে নিম্নাধিকারী বলিয়া স্বপক্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা নহে ।

গীতায় যে কৰ্মযোগেরই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, তাহার অল্প কারণও আছে । এতলে তাহা বিরূত করিবার প্রয়োজন নাই । কেবল তাহার একটি কারণ মাত্র উল্লেখ করিতে হইবে । ভগবান্ এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার স্থিতির জন্ত প্রজাপতিগণকে প্রবৃত্তিধর্ম গ্রহণ করান ও সনকাদি কুমারগণকে নিবৃত্তিধর্ম গ্রহণ করান, ইহা শাক্তর ব্যাখ্যায় উপক্রমণিকায় উক্ত হইয়াছে । ধর্ম সংস্থাপন ও দ্রুত নিধন দ্বারা জগতের অভ্যুদয় জন্ত ভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হন, তাহা গীতার উক্ত হইয়াছে । জগতের অভ্যুদয় জন্ত তিনি তাহার পথে সকলকে কৰ্মে প্রবর্তিত করেন এবং জীবের নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি ও জগতের অভ্যুদয় যুগপৎ সংসাধনের জন্ত

তিনি ভগবৎ-পরায়ণ জ্ঞানীদের ঈশ্বরার্থ কৰ্ম্মে বা স্বর্গার্থ কৰ্ম্মে প্রবর্তিত করেন, জগৎচক্র প্রবর্তনের জন্ত তাঁহাদের যজ্ঞদানাদি বিহিত কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত করান। কৰ্ম্মত্যাগে জগতের স্থিতি ও অভ্যাদয় হয় না। ভগবান্ অত্যন্ত হইয়া কৰ্ম্ম না করিলে, এই লোক সকল উৎসন্ন যাইত। একান্ত ভগবান্ নিঃশ্রেয়সসিদ্ধির মাৰ্গে কোথাও কৰ্ম্মত্যাগের উপদেশ দেন নাই। তিনি ফল ও আসক্তি ত্যাগপূৰ্ব্বক কামসঙ্কল্প ত্যাগপূৰ্ব্বক রাগ-দ্বेष-ভীণ হইয়া, প্রকৃত সম্যাসী ও যোগী হইয়া কঠব্য কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান-পূৰ্ব্বক শ্রেয়োমাৰ্গে অগ্রসর হইবার উপদেশ দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার তাঁহার গীতা-পরিচয়ে গীতার লক্ষ্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—“জগতের অভ্যাদয় ও জীবের নিঃশ্রেয়স,—ইহাই গীতার লক্ষ্য। * * * জীব একদিকে জগৎচক্র অভ্যাদয়েব দিকে বা আনন্দপদ্যে পৰিচালিত করিবে, সঙ্গে সঙ্গে আপনিও নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ পরমানন্দে স্থিতিলাভ করিবে। ইহাই গীতার লক্ষ্য।

“অভ্যাদয় ও নিঃশ্রেয়স এককালে আচরণ করিবার জন্ত গীতা উপদেশ করিতেছেন। নিকাম কৰ্ম্মের গীতার সাধনমার্গেব বিশেষত্ব। * * * নিকাম কৰ্ম্মের কৰ্ম্মভাগ জগতের অভ্যাদয় জন্ত এবং নিকাম ভাব জীবের নিঃশ্রেয়স জন্ত। বিনা কৰ্ম্মে জগতের উন্নতি অসম্ভব, বিনা কামনার তাগে জীবের পরমানন্দে স্থিতি সুদূর-পর্যন্ত।

“জগৎচক্র পরিচালনের জন্ত কৰ্ম্ম করিতে হইবে। গীতা বলিতেছেন,—

‘এবং প্রবর্তিতং চক্রং নাহবর্তয়তিহ যঃ ।

অঘায়ুরিঙ্গিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥’

প্রকৃত জীবন্তু ভিন্ন যথার্থ জগৎ রক্ষা করিতে কেহই সমর্থ নহে।

* * * আদিতো কৰ্ম্ম—সে কেবল চিত্তবৃত্তির জন্ত। জীবন্তু ক্রম পরো কৰ্ম্ম—সে কেবল লোকশিক্ষার্থ। ভগবানের আদেশ গ্রহণ করিয়া কৰ্ম্ম করা আর জীবন্তু ক্রমের কৰ্ম্ম করা একই কথা। কাজেই আদ্যরক্ষা

কার্যে (নিজের মুক্তি জন্ত) সাধনকার্যে দ্বাধারা নিযুক্ত—তাহাদের সাধনাবস্থার মধ্যভাগে কৰ্ম্ম না থাকিলেও, প্রবৃত্ত অবস্থার ও সিদ্ধাবস্থার পরে কৰ্ম্ম আছে । এই কৰ্ম্ম দ্বারা ই স্বার্থরূপে জগৎ রক্ষা হয় ।”

যাহা হউক, গীতায় যে কৰ্ম্মযোগের বিশেষত্ব নানাভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় । গীতায় এই কৰ্ম্মযোগ বিশেষভাবে উপদেশ দিবার প্রয়োজনও ছিল । যখন ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন, “সৰ্ব্বকৰ্ম্ম ত্যাগপূৰ্ব্বক নৈষ্কাম্যসিদ্ধিতেই মুক্তি হয়”—এই মতের অনেকে অনুবর্তী ছিলেন । বহুকাল হইতে ভারতে “অবিশ্রান্ত বৈরাগ্য” প্রবাহ চলিয়া আসিতেছিল । এই বৈরাগ্য বৃদ্ধদেব আমাদের দেশে প্রথম প্রবর্তিত করেন নাই । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে বাধা দিয়া কৰ্ম্ম যোগ বা এই জগতের অভ্যুদয় ও জীবনের নিঃশ্রেয়সসিদ্ধির উপায়—নিকাম কৰ্ম্মানুষ্ঠানরূপ প্রবৃত্তিধর্ম সংস্থাপনের জন্তই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । ইহা এক অর্থে নিবৃত্তিধর্মেরই অন্তর্গত । ভগবান্ কৰ্ম্মযোগ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

“ইমং বিবশ্বতে যোগঃ প্রোক্তবান্‌মমবাগ্‌ম্‌ :

বিবশ্বান্‌ মনবে প্রাচ মমুরিক্ষ্ণাকবেহরবীং ॥

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিচঃ ।

স কালেনেহ মততা যোগো নষ্টঃ পরম্পর ॥

স এবায়ং ময়া তেহস্ত যোগঃ পোক্তঃ পুরাতনঃ ।”

(গীতা, ৪।১-৩)

ভগবান্ গীতার শেষেও বলিয়াছেন,—

“তাভ্যপি তু কৰ্ম্মাণি সন্ধান্য ত্যক্ত্বা কলানি চ ।

কৰ্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥

নিরস্ত তু সন্ন্যাসঃ কৰ্ম্মণো নোপপদ্যতে ॥”

(গীতা, ১৮।৬-৭)

যে কর্তব্য কৰ্ম্মে সন্মাসী, কর্তব্য কৰ্ম্ম ত্যাগী, সে তামসিক মোহে
হেতু তাহা ত্যাগ করে, অথবা রাজসিক হুংখ বোধে তাহা ত্যাগ করে ।
যাহার প্রকৃতি শুদ্ধ সাত্বিক, সে কর্তব্য কৰ্ম্ম ত্যাগ করে না, সে ফলাসক্তি
ত্যাগপুঙ্ক 'কাযা' বা কর্তব্য বুদ্ধিতে নিয়ত কৰ্ম্ম করিয়াও প্রকৃত-সন্মাসী
থাকে । (গীতা, ১৮ । ৭-৯) ।

এইরূপে গীতায় 'কৰ্ম্মসন্মাস অপেক্ষা যে কৰ্ম্মযোগ বিশিষ্ট ও
নিঃশ্রেয়সকর' (গীতা, ৫।২ ইহা উপদিষ্ট হইয়াছে । সুতরাং কৰ্ম্মযোগ
গোণভাবে নিঃশ্রেয়সকর, আর কৰ্ম্মসন্মাস যে মুখ্যভাবে নিঃশ্রেয়সকর,
গহা বলিতে পারা যায় ন' । কৰ্ম্মযোগানিষ্ঠা অবলম্বন করিলে যে তাহা
হইতেই সমস্ত আশ্বদশন ও ঈশ্ববদশনরূপ জ্ঞানসিদ্ধি হয়, ঈশ্বরে
পরা ভক্তি লাভ হয় ও অক্ষর ব্রহ্ম বা ঈশ্বরে যোগসংসিদ্ধি হয়, তাহা
গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে ।

কৰ্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞানযোগের সমুচ্চয়বাদ ।—সে যাহা হউক,
জ্ঞানবাদগণের জ্ঞানযোগের মুখ্যত্ব, ভক্তিবাদগণের ভক্তিযোগের মুখ্যত্ব,
অথবা কৰ্ম্মপক্ষপাতিগণের কৰ্ম্মযোগের মুখ্যত্ব লহয়া বিবাদ নিরর্থক ।
ইহারা একদেশদর্শী । জ্ঞান কৰ্ম্ম ও ভাক্তর ক্রম-বাদ ও সমুচ্চয়-বাদ সমন্বয়
দ্বারা এই বিরোধের মাঝামাঝি হয়—এই সকল বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য
হইতে পারে ।

আধুনিক ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়,
তাহার উপাদেশ সমন্বয় ভাষ্যে, এই সমুচ্চয়বাদ প্রাতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা
করিয়াছেন ।* এতদ্বলে, তাহার বিস্তারিত উল্লেখের প্রয়োজন নাই ।
তিনি প্রতি অধ্যায়ের অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া, এই সমন্বয়বাদ
প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন,—“আচার্য্য

* গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়-কৃত গীতা-সমন্বয় ভাষ্যের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম
শ্লোকের অন্তর্গত ভাষ্য প্রধানতঃ ব্রহ্মত্ব ।

(শ্রীকৃষ্ণ) সৰ্ব্বত্র কৰ্ম জ্ঞান ও ভক্তিব্যোগের একতা সম্পাদন করিয়াছেন ; কৰ্ম বিনা অপর যোগদ্বয় মুহূর্তও তিষ্ঠিতে পারে না, বা উদ্ভূত হয় না, ইহা দেখাইবার জন্য একরূপ বলিয়াছেন, ইহাচ যথার্থ তব ” তিনি অন্ততঃ বলিয়াছেন,—“কৰ্মব্যোগ জ্ঞানযোগ ও ভক্তিব্যোগ, এ তিনের একটিও উপায় (প্রাপ্তির বিষয়) নহে, সকলগুলি উপায় । ভাগবতে (১১।২০।৬ শ্লোকে) আচার্য্য উকুবকে বলিয়াছেন,—“মনুষ্যাগণের শ্রেয় হয়, এই উদ্দেশ্যে আমি তিনটি যোগ বলিয়াছি,—জ্ঞান, কৰ্ম ও ভক্তি ; এ তিন ব্যতীত আর কোন উপায় নাই ।”

উপাধ্যায় মহাশয় আরও বলিয়াছেন,—“উপায় সেই পরব্রহ্ম—ব্রাহ্মের নিদিষ্ট পথ অতিক্রম করিয়া। কেহ তাঁহাকে পাইতে পারে না । এ নিদিষ্ট পথ কি ? তৎপ্রদত্ত স্বভাব । সুতরাং জীবের স্বভাবানুযায়ী তৎপ্রাপ্তির উপায়ও তিনটি । ঈশ্বরে যেমন ‘স্বাভাবিক জ্ঞান ও বলের ক্রিয়া আছে’ (ষেতাস্থতর উপনিষৎ ৬।৮) জীবও সেইরূপ আছে ; এবং সেইজন্যই জ্ঞানযোগ ও কৰ্মযোগ তাহাতে নিয়তই থাকিবে । পরব্রহ্ম রসস্বরূপ, একত্র ভক্তিও জীবতে স্বাভাবিক ।”, উপাধ্যায় মহাশয় এই রূপে কৰ্ম ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয়বাদের মূল হুত্র দিচ্ছিলেন । কিন্তু ইহা যথেষ্ট ও সম্যক্ পরিষ্কৃত নহে । আমরা ইহা পরে বঝিতে চেষ্টা করিব ।

বঙ্কিম বাবু অন্ততঃ, এই সমুচ্চয়বাদ বুঝাইয়াছেন । তিনি কৰ্ম জ্ঞান ও ভক্তির যে সমন্বয় করিয়াছেন, তাহা এক্ষণে উল্লেখ করা কর্তব্য । দুঃখের বিষয়—আমাদের দুর্ভাগ্য যে, বঙ্কিম বাবু তাঁহার অপূৰ্ণ গীতাবাণী সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই । তিনি গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের উনবিংশ শ্লোক পর্যন্ত বাখ্যা করিয়াছেন । তাহার মধ্যে কোন তত্ত্বই পরিষ্কৃত হয় নাই । কিন্তু তাঁহার ধৰ্মতত্ত্বে গীতা হইতে যে ‘অনুশীলন ধৰ্ম’ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা হইতে এই সমন্বয়ের এক মূলহুত্র পাওয়া যায় । জীব

স্থলশরীরযুক্ত, অস্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়যুক্ত । এই স্থল শরীরের ক্ষুদ্র ও পরিণতিতে, ও সৰ্বচিত্তবৃত্তির সম্যক্ ক্ষুদ্র ও পরিণতিতেই জীবনের বিকাশ ও পরিণতি হয় । চিত্তবৃত্তির মধ্যে জ্ঞানবৃত্তি ইচ্ছাবৃত্তি বা কৰ্ম-বৃত্তি ও চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি প্রধান । এই সকল বিভিন্ন বৃত্তির অমূলীন দ্বারা সম্যক্ ক্ষুদ্র ও পরিণতিতে আমাদের মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় । ইহাদের পূর্ণ ক্ষুদ্র ও পরিণতিতে আমাদের পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় । ইহাই এক অর্থে নিঃশ্রেয়স । বন্ধিম বাবুর মতে এই অমূলীনধর্মই গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে । কিন্তু এ সিদ্ধান্ত সর্বথা সঙ্গত নহে । তিনি কেবল দিক্ হইতেই জীবকে দেখিয়াছেন ; ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার দিক্ হইতে তাহাকে দেখিতে চেষ্টা করেন নাই । সঙ্গবৃত্তিনিরোধ দ্বারা যে আত্মা নিজ স্বরূপে অবস্থান করিতে পারেন, তাহা তিনি লক্ষ্য করেন নাই । প্রতীক্ষাধর্ম বাতীত যে নিরুত্তীর্ণ আছে, চিত্তবৃত্তির অধঃস্রোত নিকঙ্কণবির' যে উর্দ্ধস্রোতপ্রবাহ উৎপাটনপূর্বক চিত্তের একাগ্রতা—এক-তানতা সম্পাদন করা যায়—তাহা বন্ধিম বাবু দেখান নাই । আত্মার সচ্চিদানন্দস্বরূপ লাভ দ্বারা জীবের অক্ষরব্রহ্মস্বরূপ বা ঈশ্বরস্বরূপ-প্রাপ্তিরূপ নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি কাহাকে বলে, তাহা বন্ধিম বাবু বুঝান নাই । এতজ বন্ধিম বাবুর উপদিষ্ট অমূলীনধর্ম লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে । গীতাক্ষ কৰ্মযোগ ভক্তিরোগ ও জ্ঞানযোগের উপায় সমুচ্চর হয় নাই, এ সম্বন্ধে বিভিন্নবাদের সমন্বয় হয় নাই ।

কর্ম ভক্তি ও জ্ঞানের ক্রমবাদ । —নাচা হউক, এই সমুচ্চরবাদ বাতীত কর্ম ভক্তি ও জ্ঞানযোগের ক্রম বা পারস্পর্যবাদও কেহ কেহ গাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । শঙ্করাচার্য্য কর্ম ও জ্ঞান সম্বন্ধে সমুচ্চরবাদ নিরাশ করিয়া পারস্পর্যবাদের ইঙ্গিত করিয়াছেন । শ্রেয়-প্রার্থী সাধক প্রথমে বা নিরাধিকার অবস্থায় কর্মযোগী হইবেন,—যোগে আরোহণাভিলাষী হইয়া কর্মযোগ অমুষ্ঠান করিবেন, আর যোগারূঢ়

উচ্চাধিকারী হইলে—“শম” বা নৈকৰ্ম্ম্য অবলম্বন করিয়া জ্ঞানযোগী হইবেন ।

মধুসূদন অষ্টাদশাধ্যায়ী গীতাকে তিন কাণ্ডে বিভক্ত করিয়াছেন । প্রতি কাণ্ডে ছয় অধ্যায় আছে । একত্র প্রত্যেক কাণ্ডকে ষট্‌ক বলা হইয়াছে । প্রথম কাণ্ডকে প্রথম ষট্‌ক, দ্বিতীয় কাণ্ডকে দ্বিতীয় ষট্‌ক ও তৃতীয় কাণ্ডকে তৃতীয় ষট্‌ক বলা হইয়াছে । মধুসূদন বলিয়াছেন—

“কৰ্ম্মোপাস্তিস্তথা জ্ঞানমিতি কাণ্ডত্রয়ং ক্রমাৎ ।

তদ্রূপাষ্টাদশাধ্যায়ী গীতা কাণ্ডত্রয়াত্মিকা ॥

এবমেকেন ষট্‌কেন কাণ্ডমত্রোপলক্ষয়েৎ ।

কৰ্ম্মনিষ্ঠা জ্ঞাননিষ্ঠা কথ্যতে পঞ্চমাস্ত্রয়োঃ ।

যতঃ সমুচ্চয়ো নাস্তি তস্যোরতিবিরোধতঃ ।

ভগবন্তুক্তিনিষ্ঠাতু মধ্যমে পরিকীর্তিতা ॥

* * * *

তত্রতু প্রথমে কাণ্ডে কৰ্ম্ম তত্যাগবয়না ।

ত্বংপদার্থবিশুদ্ধাত্মা সোপপদ্বিনিরূপ্যতে ॥

দ্বিতীয়ে ভগবন্তুক্তিনিষ্ঠাবর্ণনবয়না ।

ভগবৎপরমানন্দস্ত্বংপদার্থোহিবধারণ্যতে ॥

তৃতীয়ে তু তস্যোরৈক্যং বাক্যার্থো বর্ণ্যতে স্ফুটম্ ।

এবমপ্যত্র কাণ্ডানাং সঙ্কোহস্তি পরস্পরম্ ॥”

ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । মধুসূদনের মতে প্রথম ষট্‌কে কৰ্ম্ম ও কৰ্ম্মত্যাগমার্গে ‘ত্বং’পদার্থ বা জীবের স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে । দ্বিতীয় ষট্‌কে ভক্তিব্যোগনিষ্ঠা মার্গে ‘তৎ’ বা পরমেশ্বরের স্বরূপ অবধারিত হইয়াছে, আর তৃতীয় ষট্‌কে জ্ঞানযোগমার্গে ‘ত্বং’ ও ‘তৎ’ পদার্থের ঐক্য সমাধান হইয়াছে । অর্থাৎ নিরাম কৰ্ম্মযোগ ও তদনন্তর কৰ্ম্মসন্ন্যাসরূপ উপারে আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, তদন্তর ভক্তিব্যোগে পরমেশ্বরতত্ত্বজ্ঞান সিদ্ধি হয়, শেষে জ্ঞানযোগে জীবাত্মা ও ব্রহ্মের বা পর-

দেখরস্বরূপের ঐক্য সংস্থাপিত হয়,—“তত্ত্বমসি” তত্ত্ব বিজ্ঞাত হয়, ফলে মোক্ষলাভ হয়। গীতার ইহাই সাধনাক্রম।

বলদেবও এইরূপে গীতাকে তিন কাণ্ডে বা তিন ঘটকে বিভক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

“ষট্‌ত্রিকেহস্মিন্ শাস্ত্রে প্রথমেণ ঘটকেন ঈশ্বরস্ত অংশস্ত জীবন্ত সংশীঘ্রতত্ত্বরূপযোগি-স্বরূপ-দর্শনম্। নত্থেন পরমপ্রাপ্যাসংশীঘ্রন্ত প্রাপণীভক্তিঃ স্বমহিমবীপুর্সিকা অভিধীয়তে। অন্ত্যেন তু পুরুষোদ্দিতা-
নাম্ ঈশ্বরাদীনাম্ স্বরূপানি পরিশোধ্যন্তে। ত্রয়াণাং ঘটকানাং কস্মভক্তিজ্ঞানপূর্ক্বতাব্যপদেশস্ত তত্ত্বং প্রাধাত্তেনৈব। চরমে ভক্তেঃ প্রতিপত্তেচ্চ উক্তিঃ।”

এইরূপে কর্ম (ও কর্মসম্মাস) ভক্তি ও জ্ঞান—সাধনার এই ক্রম স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রেয়োমার্গে প্রবেশ লাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে এই কর্ম ভক্তি ও জ্ঞান-রূপ দ্বার অতিক্রম করিয়া শেষে পরমলক্ষ্য পরমপদ প্রাপ্তি হয় বা নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি হয়,—জ্ঞানী ব্রহ্মেকাস্বরূপে অবস্থান করেন, অথবা তত্ত্ব পরম ভক্তি লাভ করিয়া ঈশ্বরে নিবাস করেন,—ইহাই উক্ত ব্যাখ্যাকারগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এইরূপে সাধনার ক্রম স্বীকৃত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন যে গীতার প্রতি অধ্যায় সাধনার এক একটি সোপান। শ্রেয়োমার্গে সাধনার অষ্টাদশটি সোপান গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। গীতার প্রথম অধ্যায়—বিবাদ যোগ। বিবাদ-
তেহু যে বৈরাগ্য—সংসারে বিরক্তি ও শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির কৃত ব্যাকুলতা হয়, তাহাতেই শ্রেয়োমার্গের দ্বার উন্মোচিত হয়, শ্রেয়ঃ পথে প্রবেশ হয়। যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থের আরম্ভে বৈরাগ্যগ্রকরণে ইহার বিস্তারিত বিবরণ আছে। ঐত্রেয়ীচণ্ডীতেও সুরাধ ও সমাধির তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা এই বিবাদ-যোগেই আরম্ভ হইয়াছে। এইজন্য অর্জুন-বিবাদ যোগ

গীতার প্রথম অধ্যায় । আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানে এই বিবাদের নিবৃত্তি হয় । এইজন্য গীতার প্রথম সাংখ্য-জ্ঞান বা আত্ম-জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে । সাংখ্যযোগ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় । এই আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভের জন্য প্রথম সাধন যে কর্মযোগ তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইঙ্গিত পূর্বক তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানলাভের জন্য শেষ সাধন, কর্মসম্যাসযোগ ও ধ্যানযোগ, ইহা পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । অতএব প্রথম ষট্কে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান ও সেই জ্ঞান-লাভের জন্য সাধনার ক্রম উপদিষ্ট হইয়াছে । এইরূপ গীতার দ্বিতীয় ষট্কের প্রথমে সপ্তম অধ্যায়—বিজ্ঞানযোগ । ইহাতে যে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার পরিসমাপ্তি দশম অধ্যায়ে বিভূতিযোগে ও একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপদর্শন যোগ । এইরূপে ক্রমে ঈশ্বর-তত্ত্ব-জ্ঞানলাভ করিয়া তাঁহার সহিত যোগযুক্ত হইবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । মধ্যে অষ্টম অধ্যায়ে অক্ষর ব্রহ্মযোগ—নবম অধ্যায়ে রাজবিদ্যা ও রাজশুভ যোগ যে উক্ত হইয়াছে, দ্বাদশে ভক্তিযোগে তাহার পরিসমাপ্তি হইয়াছে । পরিশেষে তৃতীয় ষট্কে, মোক্ষসাধনভূত তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন জন্য জীব আপনার স্বরূপ জানিয়া ব্রহ্মরূপতা লাভ করিবার জন্য, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে প্রকৃতি-পুরুষ বা ক্লেত্র-ক্ষেত্রজ-বিভাগ-যোগ ও তৎসহিত জ্ঞান ও জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে । চতুর্দশ অধ্যায়ে শুণ্ডত্রয়াবিভাগযোগ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুরুষোত্তমযোগ, ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবাসুর-সম্পাদ-বিভাগ-যোগ, সপ্তদশ অধ্যায়ে ও অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রথমে ত্রিগুণানুসারে প্রজাদি-বিভাগ-যোগ এবং শেষে মোক্ষযোগ উপদিষ্ট হইয়াছে । এইরূপে অষ্টাদশ অধ্যায়ে মোক্ষলাভের উপায়ভূত সাধনার এক একটি সোপান উপদিষ্ট হইয়াছে ।

গীতোক্ত সাধনমার্গ ।—গীতার শেষে গীতার সংগ্রহার্থ এই সাধনার তত্ত্ব সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে । তাহা এস্থলে উল্লেখ করিতে

হইবে। এই সাধনমার্গের প্রথম সোপান—স্বধৰ্ম্মাচরণ। স্বধৰ্ম্মাহুষ্ঠান দ্বারা সিদ্ধি লাভ হইতে পারে। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“স্বৈ স্বৈ কৰ্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং স্নভতে নরঃ।” (গীতা ১৮।৪৫)

কিরূপে এই সংসিদ্ধি লাভ হয়, সে স্বধৰ্ম্মে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং যেন সৰ্ব্বমিদং ততম্।

স্বকৰ্ম্মণা তমভ্যৰ্থা সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।” (গীতা, ১৮।৪৬)

এই স্বধৰ্ম্ম যখন অসক্ত বুদ্ধিতে জিতায়া ও বিগতস্পৃহ হইয়া অনুষ্ঠিত হয়, তখন সন্ন্যাসসিদ্ধি হয়, এবং নৈকৰ্ম্ম্যাসিদ্ধি লাভ হয়। তখন ‘কৰ্ম্মে অকৰ্ম্ম দর্শন ও অকৰ্ম্মে কৰ্ম্ম দর্শন’ হয়।

“অসক্তবুদ্ধিঃ সৰ্ব্বত্র জিতায়া বিগতস্পৃহঃ।

নৈকৰ্ম্ম্যাসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাবিগচ্ছতি॥” (গীতা, ১৮।৪৯)

এই নৈকৰ্ম্ম্যাসিদ্ধিতে জ্ঞানের পৰা নিষ্ঠা যে এক ভাবে, তাহা লাভ হয়।—

“সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্রাপ্তোঃ পরমেশ্বরঃ।

সমাসেনৈব কোণ্ডেয় নিষ্ঠা তদন্তর্য্য য়া পরা॥” (গীতা, ১৮।৫০)

বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে ‘ধ্যানযোগপৰ’ ভাবে, শান্ত এক ভাবে লাভ হয়, সৰ্ব্বভূতে ‘সমত্ব’ জ্ঞান হয়, ও পরমেশ্বরে পরা ভক্তি লাভ হয়।—

“ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কংকরতি।

সমঃ সৰ্ব্বেষু ভূতেষু মদুৰ্ভিক্ষং লভতে পরাম্॥” (গীতা, ১৮।৫৪)

এই পরা ভক্তি দ্বারা তদ্ব্যতঃ পরমেশ্বরস্বরূপজ্ঞান লাভ হেতু পরমেশ্বরে প্রবেশ সিদ্ধি হয়।—

“ভক্ত্যা মামভিজানাত যাবান্ যচ্চাস্মি তদ্ব্যতঃ।

ততো মাং তদ্ব্যতৌ জাহ্নবা বিশতে তদনন্তরম্॥”

(গীতা ১৮।৫৫)।

এইরূপে যেমন কৰ্ম্মযোগের অহুষ্ঠান করিতে করিতে নৈকৰ্ম্ম্য বা জ্ঞান-যোগ, তৎপরে ধ্যানযোগ, তৎপরে পরাভক্তিব্যোগ, তৎপরে সমগ্র ঈশ্বর-

তত্ত্বজ্ঞান হেতু ঈশ্বরে প্রবেশ লাভ সিদ্ধি হয়,—সেইরূপ ঈশ্বরকে আশ্রয়পূর্বক সদা কর্মযোগের অনুষ্ঠান করিলেও ঈশ্বরপ্রসাদে শাস্ত পরম অবায় পদ লাভ হয় ।

“সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণ্যপি সদা কুৰ্ব্বাণো মদ্‌ব্যাপাশ্রয়ঃ ।

মৎ প্রসাদাদবাশ্রোতি শাস্তং পদমবায়ম্ ॥ ”

(গীতা, ১৮।৫৬) ।

যখন ঈশ্বরই সৰ্ব্বভূতের অদ্দেশে অধিষ্ঠানপূর্বক সকলকে প্রবর্তিত করেন, তখন সৰ্ব্বভাবে তাঁহারই শরণ লইয়া স্বকৰ্ম্ম দ্বারা তাঁহারই অর্চনা করিলে, তাঁহারই প্রসাদে পরা শাস্তি—শাস্ত পরম পদ লাভ হইতে পারে । ইহাই নিঃশ্রেয়সসিদ্ধির সুগম উপায় । ভগবান্, বলিয়াছেন,— ইহাই “গুহ্যং গুহ্যতর জ্ঞান” । গীতায় নিঃশ্রেয়সসিদ্ধির যে সাধন—যে পন্থা উক্ত হইয়াছে, তাহা এক হইলেও, দুই ভাবে আমরা তাহা দেখিতে পারি । এক,—‘কূটস্থ অক্ষর’ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তির পন্থা, আর এক—পরমায়া পরমেশ্বরভাবপ্রাপ্তির পন্থা । প্রথম পথ কঠোর-সাধনা-সাধ্য, দ্বিতীয় পথ অপেক্ষাকৃত সুগম । প্রথম পথে আত্মযোগীর প্রথম নিষ্কামভাবে কন্স-যোগ অনুষ্ঠান দ্বারা চিন্তকে নিৰ্ম্মল করিয়া, পরে জ্ঞানবজ্র সাধনা দ্বারা জ্ঞান লাভ করিতে হইবে ও ধ্যানযোগ দ্বারা সেই জ্ঞান অপরোক্ষভাবে লাভ করিয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইতে হইবে । তবে অক্ষর কূটস্থ ব্রহ্মে নির্মাণ লাভ হইবে । শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণ এই পথের পথিক, কিন্তু এ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি বা ব্রহ্মনিৰ্মাণই শেষ নহে । এ পথের শেষে আসিয়া যখন ব্রহ্মভাব লাভ হয়, যখন অধ্যাত্মযোগে সৰ্ব্বভূতে সমভাবে স্থিত কূটস্থ অক্ষর পরব্রহ্মের উপলব্ধি হয়, সেইরূপ সৰ্ব্বায়া সৰ্ব্বনিরন্তা পুরুষোত্তম’ পরমেশ্বর—পর-ব্রহ্মের এ সঙ্গম ভাবও উপলব্ধ হয়,—ফলে পরমেশ্বরে পরাতত্ত্ব লাভ হয় । তখন ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়—ও ঈশ্বরে প্রবেশ-সিদ্ধি হয়, তাঁহার পরম ধাম—

পরম পদ লাভ হয় । কিন্তু প্রথম পথের এই পরিসমাপ্তি অতি ‘হৃৎথে’ লাভ হয় । দ্বিতীয় পথ ঈশ্বর-যোগীর । তাহা ঈশ্বরপ্রসাদে সহজ-লভ্য । সে দ্বিতীয় পথে প্রথম হইতেই ঈশ্বরকে সর্বভাবে আশ্রয়পূর্বক তাঁহার অর্চনার্থ স্বধর্মাত্মস্থান বিহিত, তাহাতে পূর্বোক্ত পথ সংশ্লিষ্ট হয় । এই পথের উপদেশেই গীতার পরিসমাপ্তি । ইহাই গীতার বিশেষত্ব । ইহাতে কর্ম ভক্তি ও জ্ঞানের সমুচ্চয় হইয়াছে । ইহাতে প্রথম হইতেই ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণের দ্বারা কর্ম ভক্তি ও জ্ঞান সমুচ্চয়ভাবে সাধনার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । এইজন্য প্রতি ষট্কেই কর্ম ভক্তি ও জ্ঞানের উল্লেখ আছে, প্রতি ষট্কে একের সাধনায় অগ্ন ত্রুটির সাধনার ফল-প্রাপ্তি হয়,—উক্ত হইয়াছে । প্রথম ষট্কে কর্মের বিশেষ বিবরণ, দ্বিতীয় ষট্কে ভক্তির বিশেষ বিবরণ ও তৃতীয় ষট্কে জ্ঞানের বিশেষ বিবরণ থাকিলেও, প্রথম ষট্কে কর্ম-মূল ভক্তি ও জ্ঞান, দ্বিতীয় ষট্কে ভক্তি-মূল কর্ম ও জ্ঞান, এবং তৃতীয় ষট্কে জ্ঞান-মূল কর্ম ও ভক্তি বিবৃত হইয়াছে । ইহাতে যেমন “অধ্যায়ে অধ্যায়ে ক্রম, কাণ্ডে কাণ্ডে ক্রম, শ্লোকে শ্লোকে ক্রম” আছে—ইহাতে যেমন সাধনপথের আরম্ভ অবধি শেষপর্যন্ত যাইবার ক্রমিক পথ-চিহ্ন দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সেইরূপ শেষে কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান—এই ত্রিবিধ সাধনা সমুচ্চয়ভাবে অবলম্বন করিয়া, সেই শ্রেয়ঃ-পথে যাইবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । অতএব গীতায় নিঃশ্রেয়সসিদ্ধির উপায় কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগের ক্রম ও সমুচ্চয়, তাহাদের বিশেষত্ব ও একত্ব উভয়ই উক্ত হইয়াছে । কেবল জ্ঞানযোগে নৈকশ্র্য-সিদ্ধিতে প্রকৃত নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি হয় না, কেবল ভক্তিযোগেও নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি হয় না, কেবল নিকাম কর্মযোগেও নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি হয় না । জ্ঞানযোগ অবলম্বন করিলেও—জ্ঞানসহ, ভক্তি ও কর্ম—সর্বকৃত্তিত্তার্থ কর্ম সমুচ্চয়-পূর্বক সাধনা দ্বারা সম্যক্ সিদ্ধ হইলে, তবে নিঃশ্রেয়স-প্রাপ্তি হয় । ভক্তিযোগ অবলম্বন করিলেও কর্ম ও জ্ঞানের যথা দিয়া সিদ্ধিলাভ

করিতে হয়। কৰ্মযোগ অমুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেও জ্ঞান ও ভক্তির মধ্য দিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে হয়। যাহার যেরূপ প্রবৃত্তি, তিনি তদনুসারে কৰ্মযোগ বা ভক্তিযোগ বা জ্ঞানযোগ আরম্ভ করিতে পারেন। কিন্তু পরিশেষে সৰ্ব্বপথ একীভূত হয়, এ তিনেরই সমুচ্চয় সাধিত হয়। কৰ্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়। জ্ঞান পরা ভক্তিতে পরিণত হয়, পরা ভক্তির দ্বারা যোগযুক্ত হইলে বিজ্ঞান লাভ হয়, তবে মুক্তি হয়। সৰ্ব্বত্র এইরূপ। অতএব গীতাক্ত সাধনক্রমের সময় করিয়া—সমুচ্চয় করিয়া, এই নিঃশ্রেয়সসিদ্ধির উপায় বুঝিতে হইবে।

গীতাক্ত কৰ্মযোগমার্গ।—এস্থলে যাচা উক্ত হইল, তাহা হইতে আরও জ্ঞান বাইবে যে, গীতায় ঈশ্বরযোগীর কৰ্মযোগমার্গই নিঃশ্রেয়স সিদ্ধির বিশিষ্ট উপায়রূপে নিদ্বারিত হইয়াছে। এই কৰ্মমার্গে কৰ্ম জ্ঞান ও ভক্তির সমুচ্চয় হয়, ও নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি হয়। কৰ্মযোগের বিশেষত্ব পূর্বে উক্ত হইয়াছে। ভগবান্ যে বলিয়াছেন,—

“তস্মাস্তু কৰ্মসন্ধ্যাসাং কৰ্মযোগো বিশিষ্যতে।” (গীতা, ৫।২)

তাহার কারণ, এই পথে সিদ্ধি অপেক্ষাকৃত অন্নায়াসসাধ্য ও অল্পকালে লভ্য। কেননা, এই সাধনায় সত্তর কৰ্মবন্ধন ও ঘৃচিয়া যায় (গীতা, ৫।৬-৭)। আমরা দেখিয়াছি যে, ঈশ্বরযোগী ঈশ্বরকে আশ্রয়পূর্বক কৰ্মযোগনিষ্ঠা অবলম্বন করিলে, তবে ঈশ্বরপসাদে সহজে ও দ্রুত সিদ্ধি লাভ করে,—‘শাস্বত অব্যয় পরম পদ’ প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরভক্ত এইরূপে কৰ্মযোগনিষ্ঠা অবলম্বন করিলে, ঈশ্বরার্থ বা ‘ঈশ্বরে অর্পণ’-বুদ্ধিতে কৰ্মযোগ অমুষ্ঠান করিলে যে অন্নায়াসে অচিরে সিদ্ধিলাভ হয়, তাহার প্রধান কারণ ‘ভগবানের কৃপা’। যিনি হৃদয়স্থ ঈশ্বরের ‘বাণী’ অনুসরণ করিয়া ঈশ্বর-নির্দিষ্ট কৰ্মপথ অবলম্বন করেন, ঈশ্বর-প্রসাদে তাহার অচিরে সিদ্ধিলাভ হয়। বলিয়াছি ত, ইহাই গীতার ‘শুভাং শুভতর’ উপদেশ। শ্রীভগবানের কৃপাতেই এই পথ সুগম

হয়। অর্জুনও ইহা বুঝিয়া গীতা শেষে বলিয়াছেন—“করিষ্যে বচনং তব ।”

ভগবানের বাণী অহুসরণ করিয়া যে দৈবদর্শী কৰ্ম্ম করে, তাহার সম্বন্ধে এই দৈবের প্রদত্ত লাভ—দৈবের কৃপা লাভ, গীতায় যেক্রপ স্পষ্টভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে, আর কোথাও সেরূপ পাওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার গীতা-পরিচয়ে বলিয়াছেন,—

“কিন্তু শ্রীভগবানের আশ্বাস-বাণী অগ্রান্ত শাস্ত্রে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ থাকিলেও, আর কোন্ শাস্ত্রে এই আশ্বাস-বাণীর প্রাধান্য এত অধিক ?”

ভগবান্ তাঁহার আশ্রিত—তাঁহার ভক্ত—তাঁহার বাণী অহুসরণে কর্তব্য-কৰ্ম্মকারী মানবকে আশ্বাস দিয়াছেন, বলিয়াছেন,—

‘অহং তে মাং সমুদ্বর্ত্তী মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ ।’

তাহাদের যে মুক্তিপ্রদ জ্ঞান লাভ হইবে, তাহাও ভগবান্ বলিয়াছেন, —

‘তেষাং মবাহু কল্পার্বন ধ্মজ্ঞানজং তমঃ ।

নাশয়ান্যাত্মভাবঃ জ্ঞানদাপেন ভাস্বতা ॥’

ভগবানের অমুগ্রাহ্য যে ত্রিগুণাতীত হওয়া যায়, তাহাও ভগবান্ বলিয়াছেন (গীতা, ১৮.২৬)। ভগবান্ পরিশেষে অর্জুনকে নিষ্কাম-ভাবে কৰ্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করিবার উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন,—

‘সৰ্ব্বদৰ্শান্ গরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং হ্যং সৰ্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি না শুচঃ ॥’

এইরূপে ভগবান্ দৈববোধগীকে নিঃশ্রদ্ধাসিক্তির জন্ত ভগবান্কে আশ্রয় পূর্বক কৰ্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করিবার উপদেশ দিয়াছেন, এবং ভগবানের প্রসাদে সেই কৰ্ম্মযোগমার্গেই বুদ্ধিসাধ্য জ্ঞান ও পরাভক্তি যে অচিরে লাভ হইবে, তাহা বিশেষভাবে উপদেশ দিয়াছেন। ভগবান্ বলিয়াছেন,— অতি হুরাচারী, অজ্ঞান ও এই ভক্তিসহকৃত কৰ্ম্মপথ অহুসরণ করিয়া ভগবানের কৃপা লাভ করিতে পারিবে। যাঁহা হউক, এই সাধনায় যে

কৰ্ম ভক্তি ও জ্ঞানের সমুচ্চয় হয়, তাহাও আমরা দেখিয়াছি । এখনে এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই ।

অতএব নিঃশ্রেয়সসিদ্ধির উপায় যে কৰ্ম ভক্তি ও জ্ঞানযোগ গীতায় উক্ত হইয়াছে, তাহা এইভাবে আমাদের বুঝিতে হইবে । কেবল জ্ঞান-সাধনায়, বা কেবল ভক্তি-সাধনায়, কি কেবল নিকাম কৰ্ম অমুষ্ঠান দ্বারা নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি হয় না । ঈশ্বরপ্রসঙ্গে কৰ্ম ভক্তি ও জ্ঞান সমুচ্চয়ভাবে সাধন করিতে হইবে । কৰ্ম ভক্তি ও জ্ঞানের পূর্ণ ক্ষুণ্ণ ও পরিণতি ব্যতীত পরমপুরুষার্থসিদ্ধি হয় না ।

কৰ্ম ভক্তি ও জ্ঞানযোগ-সাধনার অর্থ ।—পূর্বে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে এই তত্ত্ব আমরা বুঝিতে পারি । আমরা দেখিয়াছি যে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-যোগে জীবতাবের উৎপত্তি ও বিকাশ হয় । ক্ষেত্রজ পুরুষ—স্বরূপতঃ আত্মা—বিজ্ঞানাত্মার অতীত, মহৎ আত্মার অতীত—শান্ত আত্মা—সৰ্বাত্মা সচ্চিদানন্দ অনন্ত ব্রহ্ম । সাংখ্যমতে পুরুষ ‘জ্ঞ’ স্বরূপ—নিষ্ঠা শুদ্ধবুদ্ধিস্বভাব । আর ক্ষেত্র বা প্রকৃতি জড় ত্রিগুণাত্মিকা, ক্রিয়াপরিণামী । আমাদের বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন রূপ অন্তঃকরণ বা চিত্ত—এই ক্ষেত্রেরই পরিণাম । ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ সংযোগ—অন্তঃকরণে ক্ষেত্রজ পুরুষের প্রতিবিম্ব পতিত হয় । পুরুষের সচ্চিদানন্দ স্বরূপ চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া—জ্ঞাতা কর্তা ও ভোক্তা ‘আমি’ ভাবে যে চিত্তপ্রতিবিম্ব হেতু প্রকাশিত হয়, বলিয়াছি তাহাই জীব । ক্ষেত্রজ পুরুষ এই চিত্তের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে—চিন্তদৰ্পণে আপনার স্বরূপ দর্শন করে । পুরুষ আপনাকে এই জ্ঞাতা কর্তা ভোক্তা ‘আমি’ ভাবে সেইজন্ম জানিতে পারে । এই চিত্তে পুরুষের স্বভাব অভিব্যক্ত হয় ও পরিচ্ছিন্ন হয় । ইহাই অবিতা, অজ্ঞান বা মায় । ইহাতেই পুরুষের ক্ষরভাব হয় । এ সকল তত্ত্ব পূর্বে উক্ত হইয়াছে ।

সে বাহ্য হউক, পুরুষের আপন সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করিতে হইলে, ক্ষেত্রের সহায়্যেই তাহা লাভ করিতে হয়। ক্ষেত্ররূপ উপাধি বিমুক্ত হইলে তাহার স্বরূপ তাহার নিকট আর ক্ষেত্র দ্বারা প্রকাশিত হয় না। আমরা দর্পণের সাহায্য বিনা মুখ দেখিতে পাই না। দর্পণের সাহায্যে মুখ দেখিতে হইলে যেমন সে দর্পণ নির্মল—স্বচ্ছ হওয়ার প্রয়োজন, সেইরূপ চিত্তের সহায়্যে পুরুষের আপন স্বরূপ দর্শন করিতে হইলে, চিত্ত স্বচ্ছ—নির্মল হওয়া প্রয়োজন। পুরুষ সচ্চিদানন্দ আত্মা-স্বরূপ। পুরুষ অপবিচ্ছন্ন সন্ধিনী সন্ধিৎ ও হ্লাদিনী-শক্তিযুক্ত। প্রকৃতি সেই শক্তির দ্বারা গ্রহণ করিয়া সর্ববজ্রস্তমোগুণযুক্ত হয়। চিত্ত সেই শক্তিবলে সংস্করণ বা সন্ধিনী শক্তির বিকাশে কর্তৃত্বভাবযুক্ত হয়। চিৎস্বরূপ বা সন্ধিৎ শক্তির বিকাশে জ্ঞাতৃত্বভাবযুক্ত হয়, আর আনন্দ-স্বরূপ বা হ্লাদিনী শক্তির বিকাশে ভোক্তৃত্বভাবযুক্ত হয়। চিত্ত যত স্বচ্ছ—নির্মল হইতে থাকে, চিত্তেই এই জ্ঞাতৃত্ব কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব ভাব ততই দৃষ্ট বিকাশিত ও পরিণত হইতে থাকে, ততই চিত্তের পরিচ্ছিন্নত্ব অপসৃত হইতে থাকে, ততই পরিচ্ছিন্ন জ্ঞাতা কর্তা ভোক্তা ‘আমি’ ভাব সম্প্রসারিত হইয়া অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞাতা কর্তা ও ভোক্তা ‘আমি’ ভাবের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। নির্মল চিত্তে আত্মস্বরূপ বিশেষভাবে প্রতিবিম্বিত হইলে, পরিচ্ছিন্ন জীবভাব—বান্ধিত্ব ভাব অপসারিত হইয়া সৰ্ব্বাত্মা সৰ্ব্ব ‘আমি’ ভাব—সমাবৃত্ত সৰ্ব্বকর্তা সৰ্ব্বভোক্তা ‘আমি’—ভাব প্রকাশ হইতে থাকে। এই ভাব লাভ করিতে পারিলেই জীবের নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি হয়। তখন জীব পূর্ণ সচ্চিদানন্দ আত্মস্বরূপে অবস্থান করিতে পারে। পুরুষ আপন স্বরূপ তখন নির্মল চিত্ত-দর্পণে পূর্ণ ভাবে দেখিতে পায়, এবং সেই স্বরূপে অবস্থান করিতে পারে।

এইরূপে চিত্তে ‘জ্ঞাতা’ ভাবের পূর্ণ বিকাশ দ্বারা আত্মার চিৎস্বরূপ উপলব্ধি হয়—পুরুষের ‘জ্ঞ’স্বরূপ উপলব্ধি হয়। ‘কর্তা’ ভাবের পূর্ণ বিকাশ

দ্বারা আত্মার সংস্করণের উপলব্ধি হয়। আর ভোক্তা ভাবের বিকাশ দ্বারা আত্মার আনন্দস্বরূপ উপলব্ধি হয়। চিন্তে এই জ্ঞাতা কর্তা ভোক্তা ‘আমি’ ভাবের যত বিকাশ হইতে থাকে, ততই জীব সচ্চিদানন্দ আত্মার অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে, ততই সে সচ্চিদানন্দ আত্মাস্বরূপ লাভ করিতে থাকে। এই জ্ঞাতা কর্তা ও ভোক্তা ‘আমি’ ভাবের পূর্ণ বিকাশে সৰ্ব্বাত্মা সৰ্বেশ্বর সৰ্ববিশ্ব সৰ্বজ্ঞ সৰ্বকর্তা সৰ্বভোক্তা পুরুষোত্তম ভাব লাভ হয়—সচ্চিদানন্দ ঘন ব্রহ্মভাবে অধিষ্ঠান হয়।

চিন্তা পরিচ্ছিন্ন, চিন্তা ত্রিগুণজ। চিন্তকে নিশ্চল করিতে হইলে, তাহার ত্রিগুণজ বৃত্তি নিবন্ধ করিতে হয়। চিন্তের বৃক্ষজ্ঞান নিবন্ধ হইলে, তাহাতে চিন্তাস্বরূপ—‘জ্ঞ’স্বরূপ আত্মার প্রতিবিম্ব পূর্ণ প্রকাশিত হইলে, তাহাতে নিত্য অপরিচ্ছিন্ন সৰ্বজ্ঞত্ব (একবিজ্ঞান দ্বারা সৰ্ববিজ্ঞান) সিদ্ধ হয়। চিন্তের রজোগুণজ অহং-কার নিবন্ধ হইলে, তাহাতে ‘আত্মার’—শুদ্ধ সন-‘আমি’ ভাব—অপরিচ্ছিন্ন আত্মতাব প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রকাশিত হয়। চিন্তের রজোগুণজ কাম্যবৃত্তি নিবন্ধ হইলে, তাহাতে আত্মার সংস্করণ, তাহার সন্ধিনী শক্তির বিকাশ হয়, রজোগুণ-বৃত্তির কাম্য-প্রবর্তনার পরিবর্তে সন্ধিনী শক্তির প্রেরণার ‘সংভাবে, সাধুভাবে’ কাম্য-কৰ্ত্তব্য প্রকাশিত হয়। ‘সং’ হইয়া ব্রহ্মেরই এক নির্দেশ (গীতা,—১৭:৩)। এইজন্ত ভগবান্ বলিয়াছেন,—

সদ্বাবে সাধুভাবে চ সদিতোতং প্রযুক্ত্যতে ।

প্রশস্তে কাম্যি তথা সচ্ছন্দঃ পার্থ যুক্ত্যতে ॥

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সাদতি চোচ্যতে ।

কাম্য চৈব তদখ্যায়ং সনিদ্র্যেবাভিধীয়তে” ॥

(গীতা, ১৭:২৬-২৭) ।

আত্মা অকাম্যস্বরূপ সত্য। তাহার অর্থ এই যে, প্রকৃতির রজোগুণ-বেহু চিন্তের যে হিংসাবোধো অহঙ্কার ও তাহা হইতে যে কাম্যপ্রবৃত্তি,

তাগ আয়ার নহে, সে কারণে আয়ার কর্তৃক নাই। অবিত্তা জুড়ই সে
কণ্ঠে আত্মাধাস হয়—

“প্রকৃতে: ক্রিয়মানি শুণৈ: কণ্ঠাণি সর্বণ:।

অহঙ্কারবিন্মুতায়া কর্তৃত্বমিতি মনাতে॥” (গীতা ৩।২৭)

কিন্তু ‘নাম্নল শুদ্ধ সাব্বক চিত্তে আয়ার সংস্করণের প্রতিবিম্ব হেতু—
আয়ার সাক্ষী শক্তির প্রকাশ হেতু, আয়ার নিয়ন্তৃত্বে ‘সম্ভাবে সাধুভাবে
প্রশস্ত কণ্ঠে’ যে প্রবর্তন’, এখানে আয়ার সংস্করণেরই প্রকাশ হয়,
নিয়ন্তৃত্ব মাত্র প্রকাশ হয়, প্রতিতির রজোগুণজ কর্তৃত্বের আয় কর্তৃত্ব
প্রকাশ হয় না।

এইরূপ নিম্নলিখিত চিত্তে সুখদুঃখরূপ ভোক্তৃভাব নিকর হইলে, বাহ্য-
‘বয়সসম্পর্শজনিত ভোক্তৃভাব দূর হইলে, আয়ার আনন্দস্বরূপ—
জ্ঞানী শক্তিহেতু তাহার প্রকাশিত হয়। তখন জীব তাহারই
চিত্তে আপনার দ্বন্দ্বাতীত অত্যন্ত ভূমাসুখস্বরূপ—আনন্দস্বরূপ অনুভব
পাবে,—‘ব্রহ্মসম্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখে’ নিমগ্ন থাকে। চিত্তের ভোক্তৃ-
ভাব—এই ভোগবৃত্তি, আয়ার প্রতিবিম্ব গ্রহণ হেতুই ক্রমে অভিব্যক্ত
হয়। চিত্তের ভাবপ্রবণতা এই ভোগবৃত্তির মূল। সেই ভাবপ্রবণতা
বাহ্যবিসয়সংযোগে অভিব্যক্ত হইলে, চিত্ত সুখদুঃখ-দ্বন্দ্বগুক্ত হয়।
কোনো বাহ্য সৌন্দর্যাদির অভিব্যক্তিতে সেই আনন্দের বর্ণনা, অভাস
পাওয়া যায়। কিন্তু সেই ভাবপ্রবণতা যদি সর্ব সৌন্দর্যের—সর্বস্বের
উৎস ক্ষেত্রে সমপিত হয়, তবে তাহা জীবের বিভিন্ন ভাবে (পিতা, মাতা,
প্রভৃ, সখা, স্বামী প্রভৃতি ভাবে) অভিব্যক্ত হয়। ইহাতেই আয়ার
আনন্দস্বরূপ চিত্তে প্রধানত: অভিব্যক্ত হয়। ভক্তির অমূল্যলেনই চিত্তে
রসস্বরূপ আনন্দস্বরূপ ‘ভূমি’ ব্রহ্মের সম্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখ অনুভূত হয়।

এই প্রকারে চিত্তের স্বাভাবিক জ্ঞাত্ব কর্তৃত্ব ভোক্তৃ ভাবের মধ্য
দ্বারা জীবের ক্রমবিকাশ হয়। জীব যখন দৈবী প্রকৃতি লাভ করে, তখন

“জ্ঞানবৃত্তির পূর্ণ সম্প্রসারণে—সর্বজ্ঞত্ব নিত্যবোধত্ব—শুদ্ধচৈতন্য রূপত্ব সিদ্ধ হয়—ইহাই চিৎ । কর্মবৃত্তির পূর্ণ সম্প্রসারণে—সত্যাকার সত্যসংকল্পত্ব সিদ্ধ হয়—ইহাই সং । আর ভোগবৃত্তির পূর্ণ সম্প্রসারণে—দুঃখের অভ্যস্ত নিবৃত্তি ও পূর্ণ—অত্যন্ত সুখপ্রাপ্তি হয়—ইহাই আনন্দ । মানুষ পূর্ণ হইলে, সচ্চিদানন্দময় হয়—ব্রহ্ম হয়, মানুষ তাহার পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠে । ভগবান্‌ই সচ্চিদানন্দঘন—ব্রহ্ম । মানুষ পূর্ণ হইলে—ব্রহ্ম হইতে—মানুষ তাহার পূর্ণ আদর্শ লাভ করিলে, সচ্চিদানন্দময় হয় ।

“যে ধর্মসাধনাবলে মানুষের জ্ঞান পূর্ণসম্প্রসারিত হয়, কর্মবৃত্তি পূর্ণ সম্প্রসারিত হয়, ভোগবৃত্তি পূর্ণ-সম্প্রসারিত হয়—মানুষ সচ্চিদানন্দময় হয়, তাহাই পূর্ণ ধর্ম । গীতায় এই পূর্ণ ধর্মের উপদেশ আছে । অজ্ঞান দূর করিয়া—চিন্তা নির্মল করিয়া, তাহাতে পরমজ্ঞানস্বরূপ প্রতিফলিত হইবার উপযুক্ত করিলে, দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ প্রভৃতি আংশিক জ্ঞানের উপরে উঠিয়া ‘একবিজ্ঞান দ্বারা সর্ববিজ্ঞান লাভ’ করিয়া পূর্ণ একত্বে সর্বজ্ঞান একীভূত করিয়া ক্রিয়াক্রমে নিত্যবোধস্বরূপে অবস্থান করা যায়—অক্ষর কূটস্থ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থিতি হয়, গীতায় তাহার পথ দেখান আছে, সে পরম জ্ঞান কি, নির্মল চিন্তার জ্ঞানরূপ কি, তাহা বুঝান আছে । আমাদের কর্মবৃত্তি কোন্ পথে ক্রিয়াক্রমে নিয়মিত করিব, ঈশ্বরের এই জগচ্চক্রপ্রবর্তন ও ধর্ম-সংস্থাপন-রূপ কর্মের অনুবর্তী হইয়া তাঁহারই আদেশে কর্ম করিয়া কর্মবৃত্তির পূর্ণসম্প্রসারণপূর্বক ক্রিয়াক্রমে ঈশ্বরভাব লাভ করিতে হয়, তাহা গীতায় বিশেষরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে । আর মাত্রাস্পর্শজ স্বখদুঃখাদি বৃন্দের অতীত হইয়া, আত্মপ্রসন্নতা লাভ করিয়া, স্থিত-প্রজ্ঞ হইয়া সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করিয়া, ক্রিয়াক্রমে ব্রহ্মসম্পর্শজ অত্যন্ত সুখ উপভোগ করা যায়, ভক্তিবৃত্তির উপযুক্ত অনুশীলন দ্বারা সেই পূর্ণানন্দরসস্বরূপ ভগবানের উপাসনা-ফলে ক্রিয়াক্রমে দুঃখের অভ্যস্ত নিবৃত্তি দ্বারা সেই আনন্দময়ত্ব লাভ করা যায়, গীতায় তাহার উপদেশ আছে ।

“এইরূপে গীতায় জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির সামঞ্জস্য করা হইয়াছে । এই জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির পূর্ণ ক্ষুদ্রি ও পরিণতি দ্বারা মানুষ কিরূপে পূর্ণ সচিবানন্দময় লাভ করিতে পারে, তাহা গীতায় দেখান আছে । * * *

“যাহা হউক, গীতোক্ত এই জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির সামঞ্জস্য ও পূর্ণ বিধান তব্বই—পূর্ণধর্মতত্ত্ব । এইরূপ পূর্ণধর্মতত্ত্বকথা আর কোথাও এখন প্রেরিত হয় নাই । বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্র—নিকাম কর্ম ও ধোণ । তাহাতে জ্ঞান ও ভক্তির অল্পশীলন উপদিষ্ট হয় নাই । খ্রীষ্টধর্মে কেবল “তৃতাবে ঈশ্বরে ভক্তিযোগের উপদেশ আছে । তাহাতে জ্ঞান ও কর্ম মনশীলনের বিশেষ উপদেশ নাই । চৈতন্যধর্মে কেবল ভক্তির বিশেষ বিকাশ ‘প্রেম’ অল্পশীলিত হইয়াছিল । * * * সুতরাং খামবা এক অর্থে বলিতে পারি যে, আর সকল ধর্মই অপূর্ণ—কেবল গীতোক্ত ধর্মই পূর্ণ ।”

ভগবান্ যে কেবল এই পূর্ণধর্মের—মহুষাহের পূর্ণ বিকাশের উপদেশ দিয়াছেন, তাহা নহে । তিনি যে কেবল মহুষাহের পূর্ণ বিকাশে সচিবানন্দময়ন ব্রহ্মের বা সর্বাঙ্গীত অথচ সর্বাঙ্গার সর্ষকর্তা সর্ষজ্ঞাতা সর্ষভোক্তা ঈশ্বরের স্বরূপ লাভ দ্বারা পরম নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধির উপদেশ দিয়াছেন, তাহা নহে । তিনি সেই আদর্শ আমাদের সম্মুখে প্রকাশ ও স্থাপন জন্ত বয়ং সর্ষজ্ঞাতা সর্ষকর্তা সর্ষভোক্তা সচিবানন্দময় বিগ্রহরূপে অবতারণা হইয়াছিলেন । মানুষ তাহার পারচ্ছিন্ন জ্ঞানে আপনার এই সর্ষজ্ঞাতা সর্ষকর্তা সর্ষভোক্তা সর্ষ ‘আমি’ রূপ—তাহার সেই পরম আদর্শ জানিতে পারে না । তাই শ্রীভগবান্ অবতারণা হইয়া, তাহার সেই পূর্ণ পরম আদর্শ, তাহার গম্য সেই পরম পদ—পরম ধাম দেখাইয়া দিয়াছেন । তাই এখন মানুষ সে পরম আদর্শ লক্ষ্য করিয়া, তাহা লাভ করিবার জন্ত অগ্রসর হইতে পারে । আমাদের সেই পরম লক্ষ্য—পরম আদর্শ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ । তিনিই আমাদের জ্ঞানে অধিগম্য পূর্ণ অবতার । ভগবান্ আপনার অবতার-তত্ত্ব গীতাতেই প্রকাশ করিয়াছেন । বাহ্যগতরে

এই ব্যাখ্যা-ভূমিকায় তাহা বিবৃত হয় নাই। সে যাহা হউক, আমরা যদি আমাদের এই পরম আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া, তাঁহারই উপদিষ্ট কৰ্মযোগ ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগ যথাক্রমে ও সমুচ্চরুপে সাধন করিয়া, তাঁহার অভিমুখে অগ্রসর হইতে পারি, তবে একদিন না একদিন সেই সাধনার সংসিদ্ধিতে তাঁহার সহিত পূর্ণ যোগযুক্ত হইতে পারিব—আমাদের পরম নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধি হইবে। ইহাই গীতার সার উপদেশ।

গীতার সম্বন্ধে অন্য কথা।—এ ভূমিকা দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে গীতার্থ বুঝিবার জন্য—গীতার মূল সূত্র প্রথমে বুঝিবার জন্য, গীতার প্রয়োজন অভিধেয় সম্বন্ধ প্রভৃতি বুঝিবার জন্য এই দীর্ঘ ভূমিকা প্রয়োজন বোধ হওয়ায়, ইহা, লিখিত হইল। উপসংহারে গীতা সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বলিতে হইবে। মহাভারতে গীতার প্রতি অধ্যায় শেষে উক্ত হইয়াছে যে, এই কৃষ্ণার্জুন-সংবাদরূপ গীতা উপনিষৎ ব্রহ্মবিজ্ঞা ও যোগশাস্ত্র। গীতা যে উপনিষৎ ব্রহ্মবিজ্ঞা বা পরাবিতা তাহা পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। গীতাকে কেন যোগশাস্ত্র বলা তাহার কারণও পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এস্থলে সে সম্বন্ধে আশে দুই একটি কথা বলিতে হইবে। যুক্ত ধাতু হইতে যোগ। যোগ শাস্ত্রে ব্রহ্মযোগ অর্থাৎ প্রকৃতিমুক্ত পুরুষের—পরম ব্রহ্মের কৃষ্ণ পরম অক্ষরভাবে স্থিতি ও মহৎব্রহ্মরূপ প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা নিরঞ্জন সত্ত্ব গুণ পরমেশ্বরভাবে স্থিতি-রূপ যোগসংসিদ্ধির কথা এবং তাহার উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাকে যোগশাস্ত্র বলা যায়। এই অর্থে গীতা যোগশাস্ত্র, ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। যোগ শব্দের যদি কেহ ইংরাজী প্রতিশব্দ থাকে, তবে তাহা (Religion) রিলিজন। Re অর্থাৎ পুনর্বার ও Ligion অর্থাৎ বন্ধন বা যুক্ত হওয়া—ইহাই Religion শব্দের ধাতুগত অর্থ। জীব ঈশ্বর হইতে প্রচ্যুত হইয়া সংসারী হইয়াছে—সময়তানের প্রলোভনে পাপপথে নীত হইয়াছে

তাহাকে পুনর্বার সেই ঈশ্বরে যুক্ত করাই রিলিজন্, এবং যে উপায় দ্বারা জীব ঈশ্বরে যুক্ত হইতে পারে, তাহাও রিলিজন্। এই অর্থে গীতোক যোগকে রিলিজন্ বলা যায়। আমরা দেখিয়াছি, সেই অক্ষরত্রেণে বা ঈশ্বরে যোগযুক্ত হইবার উপায় ত্রিবিধ—কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ। ইহাব ইংরাজী প্রতিশব্দ আমরা অনুসন্ধান করিব। কর্মযোগ—Religion of work, ভক্তিযোগ=Religion of love (ইহাই গীঠধর্মের মূল), আর জ্ঞানযোগ=Religion of knowledge। যাহাকে এই যোগ বা Religion বলে, গীঠধর্মশাস্ত্রে তাহার একটি সুন্দর প্রতিশব্দ আছে,—তাহা Atonement। Atonement শব্দের প্রকৃত অর্থ at-one-ment—অর্থাৎ ঈশ্বরে যোগযুক্ত হওয়া বা একত্বসিদ্ধি হওয়া। ইংরেজী নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি হয়। অতএব গীতোক যোগের উপযুক্ত প্রতিশব্দ—at-one-ment। এসম্বন্ধে আব অধিক বলিতে হইবে না।

গীতার এই কর্ম ভক্তি ও জ্ঞান—এই ত্রিবিধ সাধনা অনুসারে গীতাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়, তাহা বলিয়াছি। মধুসূদন ও বলদেব এইরূপে গীতাকে ত্রিকাণ্ডে বা ত্রিষট্কে বিভক্ত করিয়াছেন। আমরাও এই বিভাগ অবলম্বন করিয়াছি। গীতাব প্রথম ষট্কে “১ং” বা আশ্বত্থ, ও আশ্বত্থ লাভের উপায় কর্মযোগ ও তাহার বিভিন্ন স্তর উক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় ষট্কে “৩২ং” বা ঈশ্বরত্ব ও ভক্তিযোগ প্রদানঃ বিবৃত হইয়াছে। আর তৃতীয় ষট্কে জ্ঞানের স্বরূপ ও ক্ষেত্র বন্ধ-ত্ব, প্রকৃতি-পুরুষ-ত্ব ও পুরুষোত্তম-ত্ব—এই ত্বজ্ঞানার্থদর্শন ও তাহাব ফল মোক্ষ অর্থাৎ “১ং” ও “৩২ং” ইহার একত্ব-সংসাধন ‘অসি’—ইহা বিবৃত হইয়াছে। মধুসূদন বলিয়াছেন,—গীতায় ‘ত্ববসি’ এই মহাবাক্যার্থ উপদিষ্ট হইয়াছে। এতদনুসারে গীতাকে ত্রিষট্কে বা ত্রিকাণ্ডে বিভাগ করা যায়। সে যাহা চউক, আমরা অন্ত ভাবেও গীতার এই তিন বিভাগ অবলম্বন করিতে পারি। পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রের

বিভাগ অনুসারে আমরা এই তিন বিভাগ বুঝিব। তদনুসারে গীতার প্রথম কাণ্ড বা প্রথম ঘটকে Psychology and Ethics বিভাগ বলা যায়। সেইরূপ দ্বিতীয় ঘটকে Theology and Religion বিভাগ বলা যায়। আর তৃতীয় ঘটকে Philosophy and Metaphysics বিভাগ বলা যায়। কিন্তু ইংরাজী দর্শনে Psychology, Ethics প্রভৃতি সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রধানতঃ মনোবাদের। এজন্য তাঁহাদের Psychology—মনোবিজ্ঞান। এইজন্য আধুনিক জার্মান দর্শনে আত্মতত্ত্বদর্শনকে Philosophy of the Spirit বলা হইয়াছে। এতদনুসারে কেহ কেহ গীতার প্রথম ঘটকে Philosophy of the Spirit আখ্যা দিয়াছেন। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে যাহা Ethics, তাহা সাধারণ ব্যবহারশাস্ত্র। প্রকৃত কর্মযোগ তাহাতে পাত্ৰা যায় না। প্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত ক্যান্ট (Kant) যাহাকে তাঁহার Critique নামক পুস্তকে Practical Reason বলিয়াছেন, জ্ঞানাসভূত সেই কর্মযোগ,—যাহা দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব আত্মতত্ত্ব প্রভৃতি নিশ্চল জ্ঞানে অভিব্যক্ত হয়—তাহাই এক অর্থে গীতোকৃত কর্মযোগ। তাহা ঠিক Ethics নহে। যাহা হউক, সাধারণভাবে গীতার প্রথম ঘটকের নাম Psychology and Ethics হইলেই যথেষ্ট হয়। সেইরূপ গীতার দ্বিতীয় ঘটকে যে ঈশ্বরতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহাকে Theology না বলিয়া Philosophy of the Absolute বলা অধিক সঙ্গত। তবে সাধারণভাবে আমরা এই দ্বিতীয় ঘটকে Theology and Religion বলিব, এবং এই Religion শব্দ এস্থলে সাধারণ অর্থেই বুঝিব। আর তৃতীয় ঘটকে ‘তৎ’ ও ‘তৎ’ শব্দার্থের ঐক্য সংস্থাপিত হইয়াছে—ইহা মধুসূদন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বলিয়াছি। তদনুসারে এই ঘটকের নাম Philosophy of Identity বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই ঘটকে মূল দার্শনিক তত্ত্ব সকল বিবৃত হইয়াছে। ইহা দর্শনশাস্ত্রের সার। এজন্য

এই ঘটককে আমরা Philosophy and Metaphysics নামে অভিহিত করা অধিক সম্ভব বোধ করি। আজ কালের ইংরাজীশিক্ষিত পণ্ডিতগণ ইংরাজী শব্দের দ্বারা সহজে ‘অর্থ’ বুঝিতে পারেন। এজন্য আমরা ইংরাজী প্রতিশব্দ দ্বারাই গীতার তিন ঘটকে বিবৃত মূল তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিলাম। বাহ্য হউক, এই ত্রিঘটক বিভাগ অনুসারে আমরা বলিতে পারি যে, গীতার প্রথম ঘটকের প্রধান বিষয়—আত্মতত্ত্ব ও কাম্যযোগ, দ্বিতীয় ঘটকের প্রধান বিষয়—ঈশ্বরতত্ত্ব ও ভক্তির্যোগ এবং তৃতীয় ঘটকের প্রধান বিষয়—ব্রহ্মতত্ত্ব ও জ্ঞানযোগ। এইরূপে গীতাশাস্ত্রে সৰ্ব্বদর্শনশাস্ত্রের সৰ্ব্ব ধর্মশাস্ত্রের বাহ্য সার, তাহা বিবৃত হইয়াছে।

গীতা সাক্ষাদেশিক, সার্বকালিক সার্বজনিক। গীতাশাস্ত্র কোন সম্প্রদায়ের নিজস্ব নহে। এইজন্য আনাদের দেশে সকল মুমুক্শু-সম্প্রদায়ই ইহাকে আপনার শাস্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এইজন্য গীতা বুঝিতে পাশ্চাত্যদেশীয় পণ্ডিতগণও কত চেষ্টা—কত যত্ন করিয়াছেন। কত ভাষায় ইহার কতরূপ অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। কত পণ্ডিত কত প্রকারে ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সকল দেশের পণ্ডিতই গীতার আদর করিয়াছেন। গীতায় খ্রীষ্টধর্মের মূলতত্ত্ব পাইয়া কত খ্রীষ্টধর্মগাজক ইহাকে খ্রীষ্টধর্মমত অবলম্বনে রচিত বলিয়াছেন। বৌদ্ধ পণ্ডিত ইহাতে বৌদ্ধধর্মের মূলমত নির্বাণ প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া, গীতাকে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের পরে রচিত বলিয়া বুঝিয়াছেন। গীতায় যে সনাতন ধর্ম প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে, তাহা সকল ধর্মেরই মূল। বিভিন্নধর্মাবলম্বিগণ যে গীতায় আপন আপন ধর্মের আভাস দেখিতে পান, ইহাতেই গীতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয়। প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত কুঁজে—গীতাতে সৰ্ব্ব ধর্মের সমন্বয় (Eclecticism) দেখিয়া গীতার সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—‘Mohument of the greatest prize, which contains all the Indian Mysticism’। বাউ এ সকল অবাস্তব কথা এখানে উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ।—গীতা-ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে পূর্বে গীতার বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা উল্লেখ করিয়াছি। তাহা ব্যতীত গীতার আর এক সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। তাহাকে যোগি-সম্প্রদায়-সম্মত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বলা যায়। এই ব্যাখ্যা অনুসারে সমগ্র গীতাই রূপক। গীতা অধ্যাত্মশাস্ত্র,—ইহাতে রূপকচ্ছলে যোগের কথাই বর্ণিত আছে,—ইহাতে আধ্যাত্মিক দেবানুসঙ্গ-সংগ্রামই বিবৃত হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের মতে সকল শাস্ত্রই দ্ব্যর্থবোধক। এক—বহির্লক্ষ্য অর্থ। আর এক—যোগের গূঢ় মর্ম্মানুসারে অন্তর্লক্ষ্য অর্থ। অন্তর্লক্ষ্য অর্থই সাধনা-পথের পথিক যোগীদের গ্রাহ্য। অনেক শাস্ত্রের যে এইরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হইতে পারে, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। ব্রহ্মাণ্ডের ও ভাণ্ডের নিয়ম একই—বাহ্য ও আন্তর ব্যাপার একই রূপ। এজন্য অনেক স্থলে এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও সম্ভব হয়। বাহার্য্য মাগ্যবাদী বা বিজ্ঞানবাদী (বাহার্য্য Idealists) অথবা ধ্যানযোগী—তাহাদের কাছে আধ্যাত্মিক অর্থই বিশেষ গ্রাহ্য হইতে পারে। সে বাহ্য হউক, বেদের যে আধ্যাত্মিক, যাজ্ঞিক, ঐতিহাসিক ও নৈরুক্ত ভেদে চারি প্রকার ব্যাখ্যা হইতে পারে—তাহা নিকরুতে যাক বুঝাইয়াছেন। এই বিভিন্ন ব্যাখ্যাকে কেহ কেহ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ভেদে ত্রিবিধ বলিয়াছেন। পুরাণেরও এই ত্রিবিধ ব্যাখ্যা অনেকে স্বীকার করিয়াছেন। শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা স্পষ্ট, কোন কোন স্থলে গূঢ় ও অস্পষ্ট, কোথাও বা আদৌ গ্রাহ্য নহে। উপনিষদে দেবানুসঙ্গ-সংগ্রামের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শঙ্করভাষ্য-মতে স্পষ্ট। শ্রীভাগবতে পুরঞ্জয়ের উপাখ্যানে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা পরিস্ফুট। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা গূঢ় রহস্যময়। শাস্ত্রে সর্বত্র এই ত্রিবিধ ব্যাখ্যা সম্ভব হয় না। গীতারও এরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার অধিকাংশ স্থলে সম্ভব অর্থ হয় না। ইহাতে যে রূপকে আধ্যাত্মিক

বুদ্ধব্যাপার মাত্র বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না । গীতা রূপক হইলে, সমগ্র মহাভারতকে রূপক বলিতে হয় । সমগ্র কুরুক্ষেত্র-বুদ্ধব্যাপারকে—ধর্ম ও কর্ম-সাধন-ক্ষেত্র—শরীরে কুপ্রবৃত্তির সহিত সুপ্রবৃত্তির যুদ্ধ বলিতে হয় । এজন্ত এই সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যাকারগণ হুতরাষ্ট্রকে মন ও তাঁহার শত পুত্রকে মনের শত রাজসিক বৃত্তি বলিয়াছেন, পাণ্ডাকে শাস্ত্রানুসন্ধানী বুদ্ধি ও পাণ্ডুপুত্রগণকে পঞ্চতত্ত্ব বলিয়াছেন, গীতার প্রথম অধ্যায়োক্ত যোদ্ধৃগণও যে বিভিন্ন মনোবৃত্তি, তাহা দেখাইয়াছেন, এবং ত্রীকৃষ্ণকে কুটস্থ চৈতন্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । আর্ধ্যমিসন্ হইতে প্রকাশিত গীতায় এই আধ্যাত্মিক অর্থের আশাস পাওয়া যায় । ৮কানীধাম প্রণবাম্রম হইতে প্রকাশিত গীতায় এই যোগশাস্ত্রীয় আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বিবৃত হইয়াছে । শ্রীমুক্ত প্রসাদদাস গোস্বামী মহাশয়ও এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-সহ গীতা প্রকাশ করিয়াছেন । সে বাহা হউক, বলিয়াছি ত, গীতায় এইরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সম্ভব সম্ভব নহে । শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি কোন প্রাচীন ব্যাখ্যাকার তাহা গ্রহণ করেন নাই । আমরা এই ব্যাখ্যায় তাহা কোথাও গ্রহণ করি নাই । হুতরাং এস্থলে তাহার বিশেষ বিবরণের প্রয়োজন নাই । যাহারা যোগাবলম্বী, তাঁহারা সে আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন । আমরা প্রসঙ্গক্রমে তাহার উল্লেখ করিলাম মাত্র ।

শেষকথা ।—এই ব্যাখ্যা-ভূমিকায় যাহা বলিবার ছিল, তাহা শেষ হইয়াছে । কোন্ মূলতন্ত্র ধরিয়া কি ভাবে আমরা গীতা-ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা ইহা হইতে একরূপ বুঝা যাইবে । গীতার অর্থ ভাবনা করিয়া, তাহা আমাদের সীমাবদ্ধ পরিচ্ছিন্ন অজ্ঞানাবরিত জ্ঞানে যেক্রমে প্রতিভাত হইয়াছে, তাহাই এ ব্যাখ্যায় যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি । আমরা গীতা বুঝিবার বা ব্যাখ্যা করিবার প্রকৃত অধিকারী নহি । যে সাধনা দ্বারা—যে যোগবলে গীতার প্রকৃত অর্থ

নির্মল বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়, সে সাধনা—সে জ্ঞান আমাদের নাই।
তথাপি এই দুঃসাধ্য কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যিনি সর্বহৃদিস্থিত, সর্ব-
বুদ্ধির প্রচোদক, সকলের নিয়ন্তা, তাঁহারই প্রেরণায় এই গীতা-ব্যাখ্যায়
প্রবর্তিত হইয়াছি। তাঁহার অভিপ্রায় কেহ বুঝিতে পারে না। তিনি
কাহাকে তাঁহার কোন্ কর্মে প্রবর্তিত করেন, কাহাকে তাঁহার কোন্
কর্মের ‘নিমিত্ত’ করেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তাঁহার নিকট
জ্ঞানী-অজ্ঞানী নাই, অধিকারী-অনধিকারী নাই,—সকলে তাঁহারই
বদ্ব্য অঙ্গস্বরূপ করে। তিনি যাহাকে যে কর্মে প্রবৃত্ত করেন, সে অজ্ঞাতে
সেই কর্মে প্রবর্তিত হয়। এ ব্যাখ্যা তাঁহারই প্রেরণায় অবশ্য লিখিত
হইয়াছে। জড় দর্পণ যেমন সূর্য্যভিমুখে স্থাপিত করিলে, তাহা সেই
আলোক-প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া অপরের নিকট প্রকাশ করে, অথচ
নিজে বড় গ্রহণ করিতে পারে না, সেইরূপ আমাদের মলিন বুদ্ধিতে এই
গীতা-জ্ঞানালোক যেরূপ প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, তাহাই এই ব্যাখ্যা-রূপে
বিবৃত হইয়াছে। আমাদের চিন্তের মলিনতা হেতু অনেক স্থলে সে ব্যাখ্যা
অবশ্য মলিন হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা এই গীতা প্রকাশের ‘নিমিত্ত’
মাঝ। ইহাতে যাহা কিছু গ্রাহ্য, তাহার অল্প আমাদের কোন কৃতিত্ব
নাই। তবে যাহা আমাদের চিন্তের মলিনতা হেতু অগ্রাহ্য—অস্পষ্ট, তাহার
দোষ আমাদেরই। আমাদের মলিন বুদ্ধিতে যতটুকু গীতা-জ্ঞানালোক
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এ ব্যাখ্যায় গুণ
দোষ বাহাই হউক, তাহার ফল শ্রীভগবানেই অর্পিত হইয়াছে, বলিয়াছি।
আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। ইতি। ঙ ৩৭।

“মুকং কয়োতি বাচালং পঙ্গুং লজ্জয়তে গিরিমা।

বৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥”

ভ্রম-সংশোধন ।

নানাকারেণে এই পুস্তকে ছাপার ভুল ঘটিয়াছে । তন্মধ্যে কতকগুলি নিম্নের তালিকায় প্রদর্শিত ও সংশোধিত হইল । পুস্তক পাঠের পূর্বে এই ভ্রমগুলি যথাস্থানে সংশোধন করিয়া লইলে ভাল হয় ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভ্রম	সংশোধন
১৮৭০	২১, ২২	সর্বউপনিষৎ সার ও উক্ত গীতার উপদেশ প্রণালী রূপ ।	সর্বউপনিষৎসার গীতা১৩ উপদেশ- প্রণালী উক্ত রূপ ।
১৮৭০	৪	করিয়াছে তথান	করিয়াছেন, তথাপি
৫ / ০	২৪	বিবিধ	বিবিধ
১ / ০	১০	ভেদান্তেররূপ	ভেদান্তেররূপ
৭৩০	১৫	পরমতত্ত্ব	পরম তত্ত্ব ।
১১৮০	১০	সত্তার	সত্তার
১৭০	১২, ১৩	(intellect) বা this under- standing)	(intellect অথবা understanding)
১৭০	২	স্থ	স্থ
১৮০	১৩	অন্তর্গত ।	অন্তর্গত । কর্মবোধে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিধর্মের সমন্বয় (synthesis) হইয়াছে ।
২২	১২	ত্রিগুণদায়িকা ...	ত্রিগুণায়িকা
২২	২৫	revolution ...	Revolution
৩৭	১	জগৎ, কারণ ...	জগৎ-কারণ
৩৭	২	মহালয় কালে সংঘর্ষে...	প্রলয়কালে অব্যাক্তে
৩৮	৭	(মধু) । ...	(মধু) । দেহমতাব কর্মবিপাক বরুণজ জীব (বলদেব) ।
৪০	৩	বলদেব ... জীব ...	(এ অংশ বাদ দাইবে ।)
৪২	১৮, ২১	সত্তা	জ্ঞান
৪৫	১১	অপর্য্য একতি	পর্য্য একতি
৪৫	১৩	জগৎ ব্যাপক, জীব ব্যাপ্য	জ্ঞাতা ব্যাপক, জ্ঞেয় ব্যাপ্য
৪৮	৭	কথা	কথন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভ্রম	সংশোধন
৭৩	৬	তোমার অহিত	অহিতার্থী তব
৭৩	৯	অহিত—অহিতকর	অহিতার্থী—অহিতকারী
৭৩	২০	সংকল্প	নিশ্চয়
৭৪	৮	সংকল্প	নিশ্চয়
৯২	১২, ১৭	স্বাস্থিক	সাস্থিক
৯৩	৫	দেহরই	দেহেরই
৯৩	১৭	ধর্ম	পদার্থ
১০৩	২০	হয়ে	যেই
১০৪	১৭	হ'য়ে	যেই
১০৪	১৭	হইয়া	যে ব্যক্তি
১১২	৯	হয়।	হয়,
১১৬	৯	ফলে	কালে
১২৮	১৬	ইহার আর	ইহার অধিক আর
		পূরবার্থ নহে।	পূরবার্থ নাই।
১৩৯	১২	লভিলেণ্ড	লভিলেই
১৩৯	১৯	জয়	। জেয়
১৪১	১	পরিচ্ছন্ন	পরিচ্ছিন্ন
১৪২	২৪	জ্ঞাননিষ্ঠা হইতে কর্ণনিষ্ঠার	কর্ণনিষ্ঠা অপেক্ষা জ্ঞাননিষ্ঠার
১৪৬	২২	astra	astral
১৭২	৬	হইয়াছে।	হইয়াছে,
১৭৪	২	৮।৪১-৪৪	১৮।৪১-৪৪
২২২	২১	কর্তব্য কর্ণে	কর্তব্য কর্ণের
২৪৫	১১	হইতে	ব্যতীত
২৪৫	১৯	আমি	আমার
২৭১	১১	স্তোরপা	স্তমোরপা
২৭৬	১১	বর্তমানহে * *	বর্তমানহে...ব্যবহান্।
৩১১	১৮	স্থিতিশীল	...স্থিতিশীল
৩১৩	১	তাঁহার কোন শ্রেণীর	তাঁহার, কোন
		লোক, কোন্	শ্রেণীর লোক কোন্
৩৫০	৮	মাত্র।	আছে মাত্র।

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍‌ଗୀତା

ପ୍ରଥମ ଭାଗ ।

শ୍ରীমদ্-ভগବদ্-ଗୀତା ।

ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ।

ଅର୍ଜୁନ-ବିଷାଦ ।

“ସଦ୍‌ବକ୍ତ୍ର-ପଦ୍ମେଶ୍ଵର-ସମ୍ପ୍ରହତଃ
ନିଷ୍ଠାମୃତଃ ବିଶ୍ଵ-ବିଭାଗ-ନିର୍ଘ୍ନଃ ।
ସାଧ୍ୟୋତ୍ତରାତ୍ୟାଂ ପରିନିଷ୍ଠିତାତ୍ମଃ
ତଂ ବାନ୍ଧବେଽଂ ସତତଂ ନତୋଽସ୍ମି ॥”

ସ୍ଵତରାସ୍ତ୍ର ଉବାଚ ।

ଧର୍ମ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତା ଯୁଗ୍ମଂସବଃ ।
ମାମକାଃ ପାଣ୍ଡବାଂଶିଚ ବ କିମକୁର୍ବତ ସଞ୍ଜୟ ॥ ୧

ସ୍ଵତରାସ୍ତ୍ର—

ସଞ୍ଜୟ !

ଧର୍ମ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ଯୁଦ୍ଧ-ଆଶେ ମିଳେ,

କି କରିଲା—ଆମାର ଓ ପାଣ୍ଡବେର ଦଳେ ? ୧

(୧) ସଞ୍ଜୟ—ସ୍ଵତରାସ୍ତ୍ରର ସାରଥୀ । ସ୍ଵତରାସ୍ତ୍ର ବୃଦ୍ଧ, ଅନ୍ଧ । ତିନି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରେ
ବାହରା ବୃଦ୍ଧ ଦେଖିତେ ଅନ୍ଧକ । ତାହାର ବୃଦ୍ଧ ଦର୍ଶନାଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

বেদব্যাস ধার্মিক সঞ্জয়কে দিব্য চক্ষু দিয়াছিলেন। সঞ্জয় হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে থাকিয়াও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ-ব্যাপার দিব্য চক্ষে দেখিতে ছিলেন ও ধৃতরাষ্ট্রের নিকট তাহা যথাযথ বর্ণনা করিতেছিলেন। এই যুদ্ধ-বিবরণ জানিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

ধৰ্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে—কুরুক্ষেত্র ধৰ্ম্মক্ষেত্র, ধৰ্ম্মপ্রসব-ভূমি। এই স্থানে কুরুরাজ তপশ্চা করিয়া সিদ্ধ হন। দেবগণ এই স্থানে যজ্ঞে উপস্থিত থাকেন। তাঁহারা এই স্থানে দেব-যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন (মধু)। জাবাল-ঋতিতে আছে,—“যদহু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজ্ঞং সৰ্ব্বৈষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্।” শতপথ ব্রাহ্মণে আছে,—“কুরুক্ষেত্রং বৈ দেবযজ্ঞনম্।” কুরুক্ষেত্র দেশ প্রাচীন ব্রহ্মাবর্তের অন্তর্গত। ইহার একদিকে সরস্বতী ও অপর দিকে দৃশদ্বতী নদী প্রবাহিত ছিল। ইহাই আর্য্যগণের প্রথম বসতিস্থান। বর্তমান দিল্লী-কালকা রেলওয়ের কর্ণাল ও থানেশ্বর ষ্টেশনের মধ্যবর্তী জনপদই কুরুক্ষেত্র। ইহার দৈর্ঘ্য ৩৫ ও প্রস্থ ৫।৬ ক্রোশ। ইহার মধ্যে এখনও দুই শতেরও অধিক তীর্থস্থান আছে। তন্মধ্যে থানেশ্বর ষ্টেশনের নিকটস্থ বৈপায়ন হ্রদই প্রসিদ্ধ। বৈপায়ন হ্রদ দৈর্ঘ্যে প্রস্থে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ হইবে। বহুমবাবু তাঁহার গীতা-ব্যাখ্যায় কুরুক্ষেত্রের ঐতিহাসিক বিবরণ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিম্নপ্রয়োজন।

কি করিল।?—অভিপ্রায় এই যে, স্থান-মাহাত্ম্যে, ধৰ্ম্ম-প্রভাবে তাহারা যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়াছিল কি না? (মধু ও গিরি)। ধৰ্ম্মক্ষেত্র বলায় এই যুদ্ধের প্রারম্ভে অর্জুনের বিবাদ ও যুদ্ধে বিরতি এবং শ্রীকৃষ্ণের এই গীতার উপদেশ সঙ্গত হইয়াছে।

আমার দলে—ইহা দ্বারা পাণ্ডবের প্রতি মমত্বের অভাব ও দ্রোহিতা, আর নিজ পক্ষের প্রতি মমত্ব অভিযুক্ত হইয়াছে (মধু)।

দৃষ্টা তু পাণ্ডবানীকং ব্যুতং হুর্যোধনস্তদা ।

আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২

—v—

বাহিত পাণ্ডব-সেনা দেখি হুর্যোধন,

আচার্য্য-সমীপে গিয়া কহিলা বচন ॥ ২

(২) পাণ্ডব-সেনা—(পাণ্ডবানীকং) = অনীকিনী অর্থে সৈন্ত-বিভাগ বিশেষ । সাধারণ অর্থে সৈন্ত ।

অনীকিনী শব্দ ত্রীলিঙ্গ, অর্থ (১) সেনা, (২) সৈন্ত-বিভাগবিশেষ ।

আর অনীকং (অনীক) শব্দ পুং ও ক্লীবলিঙ্গ, অর্থ সৈন্ত । ইহা ‘সৈন্ত-বিভাগবিশেষ’ অর্থে ব্যবহৃত দেখা যায় না । এখানে অনীক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ; সুতরাং এস্থলে সৈন্ত অর্থ গ্রহণীয় । যথা—

“ধ্বজানী বাহিনী সেনা পৃথনানীকিনী চমুঃ ।

বক্রথিনী বলং সৈন্তং চক্রধানীকমস্থিয়াম্ ॥

চমু শব্দও ঐরূপ দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয় ; [পরবর্তী চমুর টীকা দ্রষ্টব্য]

আচার্য্য—ধনুবিদ্যা-বিশারদ দ্রোণাচার্য্য । তিনি কোরব ও পাণ্ডবদের আচার্য্য ছিলেন । হুর্যোধন ও অর্জুন উভয়কে তিনি ধনুবিদ্যা শিক্ষাইয়া-ছিলেন । তাই অর্জুনও তাঁহাকে পরে আচার্য্য বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন । (১।৩৩)

—v—

পশ্যেতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমুম্ ।

ব্যুতং দ্রুপদপুত্রেন তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩

—v—

হের, গুরো ! পাণ্ডবের চমু এ মহান্,

সাজায়েছে শিষ্য তব দ্রোপদ ধীমান্ ॥ ৩

(৩) চমু এ মহান্—চমু অর্থাৎ সৈন্ত । সাধারণতঃ সৈন্তের বিভাগ-

বিশেষকে চমু বলে । এক্ষণে যেক্ষণ Battalion, Brigade, Division প্রভৃতি সেনা-বিভাগ আছে, পূর্বেও সেইরূপ অনীকিনী, চমু প্রভৃতি সেনা-বিভাগ ছিল । সে বিভাগ এইরূপ :—

“একে ভৈরবরূপা ত্রাশা পত্তি: পঞ্চ পদাতয়: ।

পত্যাঙ্গৈস্ত্রিগুণৈ: সর্কৈ: ক্রমাদাখ্যা যথোত্তরম্ ॥

সেনামুখং গুল্মগণৌ বাহিনী পৃথনা চমু: ।

অনীকিনী দশানীকিত্রাক্ষৌহিণ্যথসম্পদি ॥” ইত্যমর: ॥

ইহার অর্থ নিম্নে বিবৃত হইল :—

নাম	তত্ত্ব-সংখ্যা	রথ-সংখ্যা	অশ্ব-সংখ্যা	পদাতিক-সংখ্যা	মোট।
পত্তি	১	১	৩	৫	১০
সেনামুখ	৩	৩	৯	১৫	৩০
গুল্ম	৯	৯	২৭	৪৫	৯০
গণ	২৭	২৭	৮১	১২৫	২৭০
বাহিনী	৮১	৮১	২৪৩	৪০৫	৮১০
পৃথনা	২৪৩	২৪৩	৭২৯	১২১৫	২৪৩০
চমু	৭২৯	৭২৯	২১৮৭	৩৬৪৫	৭২৯০
অনীকিনী	২১৮৭	২১৮৭	৬৫৫১	১০৯৩৫	২১৮৭০
অক্ষৌহিণী	২১৮৭০	২১৮৭০	৬৫৬১০	১০৯৩৫০	২১৮৭০০

কুরুক্ষেত্রে কোরবের পক্ষে ১১ অক্ষৌহিণী, আর পাণ্ডবের পক্ষে ৭ অক্ষৌহিণী সৈন্য ছিল । প্রায় সকলেই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল ।

সাজায়েছে—যুদ্ধকালে ও অভিনির্ঘাণকালে সেনাপতি যে বিশেষ বিশেষ প্রণালীতে সেনা বিলম্ব করেন, তাহাকে বাহ বলে । বাহ সাধারণতঃ ছয় প্রকার । যথা,—মকর, শ্রেন, সূচি, শকট, বহু ও সর্কতোত্তর । পাণ্ডবেরা কুরুক্ষেত্রে বহুবাহ সাজাইয়াছিলেন (মধু) ।

ধীমান্ শিষ্য—টীকাকারগণ বলেন, বাঙ্গালায় ছুর্যোধন এরূপ বলিয়াছিলেন, দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন শিষ্য হইয়া গুরুবধার্থে এইরূপ উত্তোগ করিতেছিলেন এই জন্ত, (মধু) । দ্রোণবধ জন্ত দ্রুপদরাজ যজ্ঞকুণ্ড হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন এইজন্ত, (বলদেব) । ধীমান্ অর্থ সেনাবাহ বিজ্ঞানাদি-বুদ্ধিযুক্ত, (হয়) ।

অত্র শূরা মহেষাসা ভীমার্জুনসমা যুধি ।

যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪

ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্যবান্ ।

পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫

যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্যবান্ ।

সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ক এব মহারথঃ ॥ ৬

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম ।

নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিত্তিঞ্জয়ঃ ।

অশ্বখামা বিকর্ণশ্চ সৌমদন্তিস্তথৈব চ ॥ ৮

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ ।

নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্কৈ যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯

হোথা বীর মহাধন্য রণে ভীমার্জুন—

মহারথ বিরাট, দ্রুপদ, যুযুধান, ৪

বীর কাশীরাজ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান,

পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, শৈব্য নরোত্তম, ৫

বীর উত্তমোজা, যুধামন্যু বলবান,
 সৌভদ্র, দ্রোপদীসুত—মহারথগণ । ৬
 আমাদের (৩) বিশিষ্ট যে সেনাপতিগণ
 জ্ঞাতার্থ তোমায় কহি, শুন দ্বিজোত্তম—৭
 তুমি, ভীষ্ম, কৰ্ণ, কৃপ—সর্ববিজয়যুত,
 অশ্বখামা, বিকর্ণ ও সোমদত্ত-সুত, ৮
 জয়দ্রথ,—আরও শূর অস্ত্রধারী কত,
 রণে পটু—মোর তরে প্রাণ দিতে রত । ৯

(৪—৯) যুযুধান—সাত্যকি । ধৃষ্টকেতু—চেদীরাজ । পুরুজিৎ
 ও কুন্তিভোজ—পুরুজিতের ভ্রাতা কুন্তিভোজ বনুদেব-কন্তা কুন্তী-
 দেবীকে দত্তককন্তা গ্রহণ করিয়াছিলেন । সৌভদ্র—অভিমন্যু ।
 দ্রোপদীসুত—দ্রোপদীর পাঁচ পুত্র ; যথা, প্রতিবিদ্য, শ্রুতসোম, শ্রুত-
 কীৰ্ত্তি, শতানীক ও শ্রুতসেন ।

মহারথ—মহারথ অতিরথ অর্দ্ধরথ প্রভৃতির লক্ষণ এই :—

“একো দশসহস্রাণি যোধয়েদ্ যস্ত ধনিনাম্ ।

শস্ত্রশাস্ত্র-প্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ ॥”

অমিতান্ যোধয়েদ্ যস্ত সংপ্রোক্তোহতিরথস্ত সঃ ।

রথী চৈকেন যো যোদ্ধা তন্নুনোহর্দ্ধরথঃ স্মৃতঃ ॥

বিকর্ণ—হর্ষোদধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা । সোমদত্ত-সুত—ভূরিপ্রবা ।

অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ ।

পর্যাপ্তং হ্রিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০

অপর্যাপ্ত বল মম ভীষ্ম-সুরক্ষিত,

পর্যাপ্ত এদের বল ভীমের রক্ষিত ॥ ১০

(১০) অপৰ্যাপ্ত ও পর্যাপ্ত—(১) অপৰ্যাপ্ত—যুদ্ধ করিতে অসমর্থ; পর্যাপ্ত—যুদ্ধ করিতে সমর্থ, (স্বামী ও রামাহুজ) । ভীষ্মের উত্তরপক্ষপাতিত্ব হেতু আমাদিগের বল পাণ্ডবসৈন্তের প্রতি অসমর্থ, আর ভীষ্মের একপক্ষপাতিত্ব হেতু, পাণ্ডবদিগের বল, আমাদিগের সৈন্তের প্রতি সমর্থ, (হু) । (২) অথবা—অপর্যাপ্ত=অপরিমিত ও অপরিগণিত; পর্যাপ্ত=পরিমিত—(গিরি, মধু ও বলদেব) । অথবা অপৰ্যাপ্ত—more than enough, পর্যাপ্ত—sufficient । এই দুই বিপরীত অর্থ মধ্যে শেষ অর্থ অধিক সঙ্গত । প্রথম টীকাকারগণ বুঝাইতে চাহেন যে, পাণ্ডবদলের মধ্যে ভীমার্জুনসম অনেক যোদ্ধা মহারণ ও তাহাদের মহাচমু বাহুবদ্ধ দেখিয়া, হৃৎযোজন কিছু ভয়মনাঃ হইয়াছিলেন ও সেই জন্য ভীষ্ম তাঁহার হৃৎগোপাদন জন্য পরে শঙ্খধ্বনি করেন । সুতরাং তিনি তাঁহার সৈন্যগণকে আপাততঃ যুদ্ধ করিতে অসমর্থ ও পাণ্ডবসেনাকে যুদ্ধ করিতে সমর্থ মনে করিতে পারেন । অত্র টীকাকারগণ বলেন যে, হৃৎগোপন পাণ্ডবদের সাত অকৌহিণী সেনা অপেক্ষা তাঁহার একাদশ অকৌহিণী সেনা অনেক অধিক এবং তাহা ভীষ্ম অপেক্ষা অধিক রণনিপুণ ভীষ্ম কর্তৃক রক্ষিত দেখিয়া, তখন বিশেষ আশ্রয় হইয়াছিলেন ।

অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ ।

ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তুঃ সৰ্ব্ব এব হি ॥ ১১

সকল অয়নে থাকি যথাভাগ মত,

ভীষ্মকে করুন রক্ষা হয়ে সম্মিলিত ॥ ১১

(১১) অয়ন—মর্যাদাক্রমে অগ্রপশ্চাৎ অবস্থিতর স্থান, (গিরি ও মধু); বাহপথ (স্বামী ও বলদেব); বাহ-প্রবেশ-মার্গ (হু) ।

ভীষ্মকে রক্ষা—ভীষ্ম প্রধান সেনাপতি বলিয়া ব্যূহ-মধ্যস্থলে থাকিবেন
ও অন্ত্র সেনাপতিগণ তাঁহাকে পার্শ্ব হইতে রক্ষা করিবেন—তবে সকলে
রক্ষিত হইবে। যুদ্ধকালে প্রধান সেনাপতিকে বিনাশ করিবার জ্ঞত
প্রধানতঃ বিপর্যয়গণ চেষ্টা করিত (মধু) ।

তশ্চ সংজনয়ন্ হর্বং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খাং দধৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভৈর্যাশ্চ পণবানকগোমুখাঃ ।
সহসৈবাত্যহন্যন্ত স শব্দস্তমূলোহভবৎ ॥ ১৩

কুরুবৃদ্ধ পিতামহ উল্লাসিতে তাঁরে,
প্রতাপেতে শঙ্খধ্বনি সিংহনাদ করে ॥ ১২
গোমুখ পণবানক শঙ্খ ভেরী তবে,
বাজিল সহসা—নাদি তুমুল আরাবে ॥ ১৩
(১২) করে—মুখে দুর্গোধনকে কোন উত্তর না দিয়া, যুদ্ধারম্ভ-
স্থচক শঙ্খধ্বনি করিলেন ।

(১৩) পণব—মাদল । আনক—পটহ । গোমুখ—শব্দ প্রভৃতি
বাগ্ময়ন্ত্র । তবে—সেনাপতি ভীষ্মকে প্রবৃত্ত দেখিয়া (বলদেব) ।

ততঃ শ্বেতৈ ইয়ৈ বুভুন্তে মহতি শ্রুন্দনে স্থিতৌ ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্যাতুঃ ॥ ১৪

তবে শ্বেত অশ্বযুত মহারথোপরে,
মাধব অর্জুন দিব্য শঙ্খধ্বনি করে ॥ ১৪

(১৪) মহারথ—অৰ্জুনের এই রথ অগ্নিদত্ত, ত্রিলোক-বিজয়ী ও মহাপ্রভাবযুক্ত (বলদেব) ।

দিব্য শঙ্খধ্বনি করে—এখনকার (bugle) ভূরীর মত পূর্বে যুদ্ধে শঙ্খ ব্যবহৃত হইত । সেনাপতিগণ শঙ্খধ্বনি দ্বারা যুদ্ধে আদেশ ঘোষণা করিতেন ।

দিব্য — অসাধারণ, অলৌকিক ।

পাঞ্চজন্মং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ ।

পৌণ্ড্রং দ্রুমৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।

নকুলঃ সহদেবশ্চ স্নগোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬

কাশ্যশ্চ পরমেষ্ঠানঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ ।

ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭

দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ষপঃ পৃথিবোপতে ।

সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধাুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮

কৃষ্ণ—পাঞ্চজন্ম, দেবদত্ত—ধনঞ্জয়,

ভীমকর্মা ভীম—পৌণ্ড্র মহাশঙ্খ লয় ॥ ১৫

অনন্ত-বিজয় শঙ্খ যুধিষ্ঠির ঘোষে ;

সহদেব—মণিপুষ্পে, নকুল—স্নগোষে ॥ ১৬

ধৃষ্টদ্যুম্ন, কাশীরাজ—পরম ধামুকী,

বিরাট, শিখণ্ডী রথী, অজিত সাত্যকি, ১৭

দ্রুপদ, দ্রৌপদীপুত্র, স্তম্ভদ্রানন্দন,

সবে ঘোষে নিজ নিজ শঙ্খ, হে রাজন্ ! ১৮

(১৫) পাঞ্চজন্ম—শ্রীকৃষ্ণ প্রভাসকূলে গুরু সন্দীপনির পুত্রকে বন্ধ করিবার জন্ত পঞ্চজন-নামক সমুদ্রবাসী দৈত্যকে বধ করিয়া তাহার অস্থি হইতে এই শব্দ প্রস্তুত করান ।

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যাদারয়ৎ ।
 নভশ্চ পৃথিবীকৈব তুমুলোব্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯
 অথ ব্যবস্থিতান দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ ।
 প্রবৃতে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুত্তম্য পাণ্ডবঃ ।
 হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥ ২০

কাঁপাইয়া নভঃ পৃথ্বী তুমুল শব্দে,
 বাজিল সে ধ্বনি গিয়া কোরবের হৃদে ॥ ১৯
 তবে পার্থ কপিধ্বজ—শরক্ষেপ তরে
 ধনু তুলি—রণোত্তম কোরবেরে হেরে, ২০
 হৃষীকেশে হে রাজন্ ! কহে এই মত,—

(২০) কপিধ্বজ—হনুমান অর্জুনের রথের ধ্বজে অধিষ্ঠিত ছিলেন ।
 এইজন্ত অর্জুন কপিধ্বজ । অথবা তাঁহার ধ্বজায় সাধারণ বানরের মূর্ধি
 অঙ্কিত ছিল ।

অর্জুন উবাচ ।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত ॥২১
 যাবদেতান্ নিরীক্ষেহহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্ ।
 কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যনুশ্লিন্ রণসমুদ্যমে ॥২২
 যোৎস্রমানানবেক্ষেহহং য এতেহত্র সমাগতাঃ ।
 ধার্ত্তরাষ্ট্রশ্চ দুর্ব্বন্ধুর্দ্বৈ প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥২৩

অৰ্জুন—

উভ সেনা মাঝে রথ রাখ হে অচ্যুত ! ২১

যাবৎ না হেরি আমি যুদ্ধকামিগণে

কে যুঝিবে মম সনে উপস্থিত রণে, ২২

দেখি যারা রণ-আশে এসেছে এখানে—

দুর্যোধন দুর্বোধের প্রিয়কারী রণে ॥ ২৩

(২১) অচ্যুত—যাহার চূড়ান্ত বা বিকার নাই। রণক্ষেত্রে
অবিচলিত থাকা সারথির প্রধান গুণ, (মধু)।

(২২) হেরি—নিরীক্ষণ পূর্বক পরীক্ষা করি (হয়)। নিকারণ করি।
কে যুঝিবে—অৰ্জুনের সমকক্ষ কেহ যোদ্ধা ছিল না বলিয়া, এই কথায়
কিছু ব্যঙ্গ বা কোতূকের ভাব আছে, (মধু)। এ ভাবার্থ সুসঙ্গত
বলিয়া বোধ হয় না।

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত ।

সেনায়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪

ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতান্ ।

উবাচ পার্থ পঠৈষ্ঠিতান্ সগবেতান্ কুরুনিতি ॥ ২৫

নিদ্রাজয়ী অৰ্জুনের শূনি এ বচন,

হৃষীকেশ স্থাপি রথ সেনা-সঙ্কিস্থান—২৪

যেথা ভীষ্ম দ্রোণ আদি ভূপতি সকল,

কহিলেন—“হের পার্থ অই কুরুদল ॥” ২৫

(২৪) হৃষীকেশ—(হৃষীক) বিষয়েশ্বিয়ের (ঈশ) নিয়ন্তা,
ইন্দ্রিয়-প্রবর্তক ও অন্তর্যামী, (মধু) ।

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্ ।
আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃন পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা ।
শশুরান্ স্নহদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬

দেখে পার্থ তথা সেই উভ-সেনা-দলে
পিতৃব্য ও পিতামহ আচার্য্য মাতুলে,
পুত্র পৌত্র ভাই বন্ধু শশুর সকলে ॥ ২৬

(২৬) পিতৃব্য—মূলে আছে পিতৃগণ, অর্থাৎ পিতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ—
ভ্রূরশ্রবাঃ প্রভৃতি । পিতামহ—ভীষ্ম, সোমদত্ত প্রভৃতি । আচার্য্য—
দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি । মাতুল—শল্য, শকুনি প্রভৃতি । ভ্রাতা—দুর্য়োধন
ইত্যাদি । পুত্র—পুত্রস্থানীয়, লক্ষণ ইত্যাদি । পৌত্র—লক্ষণের পুত্র
ইত্যাদি । বন্ধু—অশ্বখামা, জয়দ্রথ ইত্যাদি, (বলদেব) ।

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ বন্ধুনবস্থিতান্ ।
কৃপয়া পরয়া বিক্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৭

সেই সব বন্ধুগণে হেরি অবস্থিত,
কহিল অর্জুন—বড় দুঃখ-কৃপাস্থিত,—২৭

(২৭) বন্ধুগণে—যাহারা পরস্পরকে মেহপাশে বদ্ধ করে,
তাহারা, বান্ধব, (হনু) ।

বড় দুঃখ-কৃপাস্থিত—বিশেষরূপে অবসন্ন বা মানিযুক্ত হইয়া
এবং অতিশয় কৰুণায়ুক্ত হইয়া, (হনু) ।

অৰ্জুন উবাচ ।

দৃষ্টেদ্যমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্ ।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুশ্যতি ॥ ২৮

অৰ্জুন—

হেরি রণ-আশে স্থিত এ স্বজনগণ—

অবসন্ন দেহ মম—বিশুদ্ধ বদন,—২৮

(২৮) অবসন্ন—বিশীর্ণ, শিথিল, অবসাদযুক্ত, (হু) ।

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ।

গাণ্ডীবং অংসতে'হস্তাং ত্বক্ চৈব পরিদহতে ॥ ২৯

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ ।

নিমিভানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০

কাঁপে অঙ্গ মম, কৃষ্ণ—হয় রোমাঞ্চিত—

জ্বলে দেহ—হাত হ'তে গাণ্ডীব আলিত, ২৯

ভ্রান্ত মম মন, স্থির রহিতে না পারি,

লক্ষণ সকল কৃষ্ণ ! বিপরীত তেরি ॥ ৩০

(৩০) ভ্রান্ত মম মন—কর্তব্যাকর্তব্য-বোধসাধন অন্তঃকরণ—

মন । সেই মন ভ্রমযুক্ত হইয়াছে—অর্থাৎ কর্তব্য অবধারণে অসমর্থ

হইয়াছে ; এজন্ত স্থির থাকিতে অক্ষম, (হু) । বিপরীত লক্ষণ—

যথা বামনেত্র স্পন্দন, (গিরি) ; শক্নি প্রভৃতি দর্শন, (স্বামী) ;

অথবাভীত রথের আপনাআপনি গতি, ঠেতাদি, (বলদেব) ।

ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে ।

ন কাঙ্ক্ষ্যে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ৩১

—:~:—

বধিয়া স্বজনে রণে নাহি লাভ হেরি ;

জয়, রাজ্যসুখ, কৃষ্ণ ! নাহি ইচ্ছা করি ॥ ৩১

নাহি লাভ হেরি—যুদ্ধে লোকহত্যা করিলে লাভ নাই—তবে
মরিলে স্বর্গলাভ হয়, একথা শাস্ত্রে আছে ; যথা—

“ধাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ ।

পরিব্রাড্ যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখে হতঃ ॥

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা ।

যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥ ৩২

ত ইমেহবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ ।

আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রান্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩

মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা ।

এতান্ ন হস্তমিচ্ছামি স্নতোহপি মধুসূদন ॥ ৩৪

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্ব হেতোঃ কিংনু মহীকূতে ।

নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনর্দন ॥ ৩৫

কেন রাজ্য ভোগ, কৃষ্ণ ! কেন বা জীবন—

চাহি রাজ্য ভোগ সুখ, যাদের কারণ, ৩২

অই তারা রণে স্থিত—তাজি ধন প্রাণ—

আচার্য্য পিতৃব্য পিতামহ পুত্রগণ, ৩৩

মাতুল শশুর পৌত্র সম্বন্ধী শ্যালক ।

বধিলেও ইচ্ছা নাহি হইতে যাতক—৩৪

ত্রিলোকের (৩) রাজ্যতরে,—ধরা কোন্ ছার ?

কি প্রীতি লভিব, বধি ধার্তরাষ্ট্রে আর । ৩৫

পাপমেবাপ্রয়েদস্মান্ হতৈহতানাততায়িনঃ ।

তস্মান্নার্বা বয়ং হন্তং ধার্তরাষ্ট্রান্ স্ববান্ধবান্ ।

স্বজনং হি কথং হত্বা স্তগিনঃ স্তাম মাধব ॥ ৩৬

পাপাশ্রয় হবে বধি আততায়িগণ,

বন্ধু সহ কুরুগণে কি কাজ নিধন ।

ক্রেমেনে হইব স্তখী বধিয়া স্বজন ! ৩৬

(৩৬) আততায়ী—স্মৃতিতে আছে

“অগ্নিদো গরদশ্চৈব শত্ৰুপাণিধর্নাপহঃ ।

ক্ষেত্রদারাপহারী চ বড়েতে আততায়িনঃ ॥”

অর্থাৎ “যে অগ্নিদ্বারা গৃহ দাহ করে,যে বিষ পান করায়, যে বিনাশার্থে রাজ্য ধারণ করে, যে ধনাপহরণ করে, যে ভূমি অপহরণ করে এবং যে স্ত্রী হরণ করে, সেই আততায়ী ।” এই সকল উপায়েই হুর্গোপদন পাণ্ডবদের নির্যাতন ও বিনাশ চেষ্টা করিয়াছিল । অর্থশাস্ত্রমতে আততায়ি-বধে পাপ না থাকিলেও ধর্মশাস্ত্রমতে আছে, (নধু) । কেননা অর্থশাস্ত্রে আছে—

“আততায়িনমাস্ত্রং হন্যাধেবাবিচারয়ন্ ।

নাততায়িবধে দোষো হস্তর্ভবতি কশ্চন ॥”

আর ধর্মশাস্ত্রে আছে,—“ন হিংস্তাং ।”—ধর্মশাস্ত্রে ও অর্থশাস্ত্রে বিরোধ হইলে, ধর্মশাস্ত্রই অনুসরণীয় । বাস্তবিক বলিয়াছেন—

“স্মৃতির্কিরোধে ত্রায়স্ব বলবান্ ব্যবহারতঃ ।

অর্থশাস্ত্রাত্ম বলবৎ ধর্মশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ ॥

অথবা আততায়ি-বধে পাপ না থাকিলেও স্বজন-বধ বা গুরুজন-বধজন্য পাপ আছে (গিরি) । ধর্মশাস্ত্রানুসারে আততায়িবধও অত্যাশ্রিত, তাহাতে অধ্যয় হয় । তাহা উভয়লোকেই অকল্যাণের হেতু । তাহা যে কেবল পারলৌকিক সুখলাভের অন্তরায় এমন নহে, ইহলোকেও তাহা হুঃখহেতু, (হনু) ।

যতপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ ।

কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৭

কথং ন জেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নির্বর্তিতুম্ ।

কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যন্তির্জনান্দিন ॥ ৩৮

লোভ-হত-চিত্ত এরা, যদি নাহি হেরে

কুলক্ষয়ে দোষ, পাপ মিত্রবধ তরে ; ৩৭

কিন্তু কুলক্ষয়ে দোষ জেনে, মোরা কেন,

নিবৃত্ত না হব, কৃষ্ণ ! পাপ হ’তে হেন ? ৩৮

(৩৭) লোভ-হত-চিত্ত—পরদ্রব্যাদিতে অভিলাষ=লোভ । ইহ মানুষের উভয়লোক-নষ্টকারী । এরূপ লোভের দ্বারা উপহতচিত্ত কর্তব্যাকর্তব্য বিবেক-বিজ্ঞান-বিরহিত, (হনু) ।

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ ।

ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কুৎসমধর্ম্মোহভিভবত্যুত ॥ ৩৯

কুলক্ষয়ে নষ্ট কুলধর্ম্ম সনাতন,

ধর্ম্ম-নাশে কুল হয় অধর্ম্মে পূরণ । ৩৯

(৩৯) কুলক্ষয়ে—গোত্রপুরুষগণের বিনাশে, (হত) । সনাতন—
পরম্পরাপ্রাপ্ত, চিরন্তন । কুল—অবশিষ্ট কুল । কুলধর্ম—কুলোচিত
ধর্ম (মধু) ।

অধর্মাভিভবাং কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ ।

স্ত্রীষু দুষ্ঠাসু বাশেষ্য জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০

অধর্ম্মেতে কুলস্ত্রীরা ব্যভিচারী হবে—

নারী দুষ্ঠা হলে কুলে সঙ্কর জন্মিবে ॥ ৪০

(৪০) সঙ্কর জন্মিবে—পুরুষেরা যুদ্ধে হত হইলে, স্ত্রীলোকে
কুলধর্ম পালনে অক্ষম বলিয়া কুলধর্ম্মের লোপ হইবে এবং স্ত্রীলোকে বাধ্য
হইয়া অসবর্ণ বিবাহ করিবে, অথবা ব্যভিচারিণী হইবে ও সে কারণ
বর্ণসঙ্কর জন্মিবে । কোন বর্ণের বর্ণান্তর সহ মিশ্রণই—সঙ্কর (মধু) ।

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্ত্র চ ।

পতন্তি পিতরোহেমাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১

সঙ্কর নরকহেতু—কুলে কুলঘ্নের

জলপিণ্ডলোপে পিতা পতিত তাদের ॥ ৪১

(৪১) কুলে কুলঘ্নের—এই কুলঘাতিগণের এবং তাহাদের
কুলের (হত) । পিতা পতিত—ইহা যে কেবল সেই কুলঘাতিজনগণের
এবং তাহাদের কুলে বাহারা বর্তমান, তাহাদেরই নরকের কারণ হয়,
এমন নহে ; ইহা তাহাদের স্বর্গস্থ পিতাদেরও নরকের কারণ । কেন না,
কুলেব সকলের বিনাশে তাহাদের জলপিণ্ড-লোপ হইবে (হত) ।
জলপিণ্ডলোপ—পুত্রগণ যুদ্ধে হত হইলে, জলপিণ্ড-লোপ হইবে ।

দৌষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ ।

উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্যাঃ কুলধর্ম্যাশ্চ শাস্বতাঃ ॥ ৪২

—

সঙ্করের সৃষ্টিদোষে কুলঘ্নের তবে,

চির জাতি-কুল-ধর্ম উচ্ছেদ হইবে ॥ ৪২

(৪২) কুলধর্ম—আশ্রম-ধর্ম, চিরন্তন অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়াকলাপ। জাতিধর্ম—বর্ণধর্ম, (মধু)। কুলধর্ম—কুলবিশেষের বিশেষ ধর্ম। প্রত্যেক কুলের কতকগুলি বিশেষ ধর্ম থাকে। সেই বিশেষ ধর্ম থাকায়, এক কুল হইতে অন্য কুলের পার্থক্য। কুল অর্থে বংশ ও বলা যায় (হম্ব)। এই বিশেষ বংশ-ধর্ম বা কুলধর্ম—আদিপুরুষ হইতে পরম্পরাগত। একত্র শাস্বত বলা হইয়াছে। জাতি-ধর্ম, এক অর্থে বর্ণ-ধর্ম। ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের বিশেষ ধর্ম ও কর্ম—পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। আশ্রম-ধর্মের এস্থলে উল্লেখ নাই। মূলে “চ” শব্দের দ্বারা তাহার ইঙ্গিত আছে, (হম্ব)।

—

উৎসন্নকুলধর্ম্যাণাং মনুষ্যাণাং জনাৰ্দ্দন ।

নরকে নিয়তং বাসে! ভবতীত্যনুশুশ্রাম ॥ ৪৩

—

শুনিয়াছি জনাৰ্দ্দন ! কুল-ধর্ম নাশে

নরগণ নিত্যকাল নরকে নিবসে ॥ ৪৩

(৪৩) শুনিয়াছি—ব্যাসাদির মুখে শুনিয়াছি (হম্ব, স্বামী)।

জনাৰ্দ্দন—দেব-বিপক্ষভূত অমুরাদি জনের অর্দনকারী অর্থাৎ নীড়নকারী। অথবা অধিকারী পুরুষেরা যাহার নিকট অভ্যুদয়াদি প্রার্থনা করেন, তিনিই জনাৰ্দ্দন, (হম্ব)।

নরকে নিবসে—ঋতিতে আছে—

“প্রায়শ্চিত্তমকুর্কীণাঃ পাপেষু ভিরতা নরাঃ ।

অপশ্চাত্তাপিনঃ পাপাং নিরয়ান্ যান্তি দারুণান্ ॥”

মহোবিত মহং পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্ ।

যদ্রাজ্যস্বখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৪

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ ।

ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হনু্যস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫

হায় ! মোরা মহাপাপ উত্তত করিতে,

রাজ্যস্বখ-লোভে ব্যস্ত স্বজন বধিতে ॥ ৪৪

যদি বধে মোরে—অস্ত্রহীন নিকৃৎম

সশস্ত্র ধার্ত্তরাষ্ট্রেঁরা,—সেও ভাল মম ॥ ৪৫

(৪৫) সেও ভাল—পাপের অতুংপত্তি হেতু অতাপ্ত চিত্তকর
(হু) ।

সঞ্জয় উবাচ ।

এবনু ক্তদ্বার্জুন সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ ।

বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্ধমানসঃ ॥ ৪৬

সঞ্জয়—

এত বলি ধনুঃশর ত্যজি রণাঙ্গণে,

বসে পার্থ রথকোড়ে শোকমগ্ন মনে ॥ ৪৬

মহাভারতের উদ্যোগ পর্বের অন্তর্গত ভগবদ্গীতা পর্বোধ্যায় ।

তন্মধ্যে এই অধ্যায় হইতে ভগবদ্গীতার আরম্ভ । এই অধ্যায়ের নাম

“অৰ্জুন-বিবাহ” । কাহারও মতে এই অধ্যায়ের নাম ‘সৈন্ত-দর্শন’ । কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে অৰ্জুন উভয় পক্ষের সৈন্ত-দর্শন করিয়া এবং যুদ্ধে আত্মীয়-স্বজন-বধ রূপরিহার্য্য জানিয়া বিবাদিত ও শোকযুক্ত হইয়াছিলেন এবং বন্ধু-বধ দ্বারা অধর্ম্ম সঙ্কর অপেক্ষা মরণও মঙ্গল; ইহা নিশ্চয় করিয়া, যুদ্ধ করিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছিলেন । তাঁহাকে শোক-মোহ দূর করিয়া, ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবার জন্ত, এই গীতার উপদেশ । পণ্ডিত নীলকণ্ঠ মজুমদার তাঁহার গীতা-রহস্তে বলিয়াছেন যে, কর্তব্য-বিমুখকে কর্তব্য-পরায়ণ করিবার জন্তই গীতার অবতারণা । সাধাবণ-ভাবে ইহাতে প্রাণিগণের শোক মোহ প্রভৃতি যে সংসারের বীজভূত দোষ, তাহারই উদ্ভবের কারণ যে অবিশ্রা, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে । আরও শোক-মোহের উদয়ে বিবেক-জ্ঞান অভিভূত হয় । এই শোক ও মোহ হেতু অৰ্জুন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম বিসর্জন দিতে উদাত । এই শোক ও মোহ হেতু প্রাণিমানুষই স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, প্রতিষিদ্ধ-সেবাপর হয়; অথবা তাহাদের স্বধর্ম্মে প্রবৃত্তি ফলাভিসন্ধানমূলক ও অহঙ্কারপূর্ব্বক হইয়া থাকে । ইহাতে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয়ই সঞ্চিত হয়, তাহার ফলে সুখঃখ ভোগ হয় । ইহাই সংসার । আত্মজ্ঞান দ্বারা সেই শোক ও মোহের নিবারণ হয়, (শঙ্কর) ।

গীতা-উপদেশের অবতারণা-জন্ত এই অধ্যায়ের সূচনা । পণ্ডিত নীলকণ্ঠ মজুমদার মহাশয় কাব্য্যাংশে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়াছেন । দেশ ক’ল পাত্রের একরূপ আশ্চর্য্য সংস্থান আর কোথাও নাই । তাহা এস্থলে বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই ।

গীতা-মাহাত্ম্যে আছে—

ওম্মাদধ্যায়মাদ্যং যঃ পঠেদ্ যঃ সংশ্লিষ্যেৎ তথা ।

অভ্যাসাদস্য ন ভবেৎ ভবান্তোষিঃ স্নহস্তরঃ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

সাংখ্য যোগ ।

“দ্বিতীয়ে শোকসমুপ্তমৰ্জুনং ব্রহ্মবিভ্রয়া ।
প্রতিবোধ্য হরিশ্চক্রে স্থিত-প্রজ্ঞস্ত লক্ষণম্ ॥
শোকপঙ্কঃ নিমগ্নঃ যঃ সাংখ্যযোগোপদেশতঃ ।
উচ্ছহারাম্ৰ্জুনং ভক্তং স কৃষ্ণঃ শরণং মম ॥”

সঙ্গর উবাচ—

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলক্ষণম্ ।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১

সঙ্গর—

এইরূপ কৃপাবিষ্ট আকুল-নয়ন
অশ্রুপূর্ণ বিষাদিত অৰ্জুনে তখন,
কহিলেন এই কথা শ্রীমধুসূদন,—১

(১) কৃপাবিষ্ট—ইহা আমার—এইরূপ ব্যামোহ-বিশিষ্ট 'স্নেহ-
বিশেষকে কৃপা বলা যায় ; তাহা দ্বারা স্বাভাবিক ভাবে ব্যাপ্ত (মধু) ।

মধুসূদন—শরণাগর ব্রহ্মার প্রার্থনার কন্মারস্তে ব্রহ্মাকে বোধোক্ত
হৃষ্টবিরোধী তামসপ্রকৃতি মধু-অনুরের সংহর্তা । হৃষ্ট-নিগ্রহকারী ।
শরণাগতের শত্রুনাশকারী ।

শ্রীভগবান্ন্ববাচ—

কুতস্তা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্ ।
 অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্বিকরমর্জ্জুন ॥ ২

—

শ্রীভগবান্—

অর্জ্জুন ! কি হেতু এই বিষম সময়ে,
 কীর্তিলোপী স্বর্গলোপী অনার্য্যসেবিত
 হেন মলিনতা চিতে উপজিল তব ? ২

(২) শ্রীভগবান্—যিনি ঐশ্বর্য্যাদি ভগ বা সম্পদযুক্ত—তিনিই
 ভগবান্ । শাস্ত্রে আছে,—

ঐশ্বর্য্যস্ত সমগ্রস্ত বীৰ্য্যস্ত যশসঃ শ্রিয়ঃ ।

জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চাপি যদ্বাং ভগ ইতি শ্রুতঃ ॥

অথবা ভগ = বা জগতের উৎপত্তি কারণ যোনি বা ত্রিজগদায়িকার
 বাহাতে আছে, তিনিই শ্রীভগবান্ । এই যোনি মহদ্বাক্ত (গীতা ১৪:৩) ।

এই রূপ ভগ ধাঁহার আছে—সেই মহাভাগ্যবান্‌ই ভগবান্ । ভগবানের
 লক্ষণ এই :—

উৎপত্তিঃ প্রলয়ক্ৰৈব ভূতানামাগতিং গতিম্ ।

বেত্তি বিশ্বামবিশ্বাঞ্চ স বাচ্যো ভগবান্নিতি ।

গীতায় সৰ্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীভগবান্ বলা হইয়াছে । তিনি ষড়ৈশ্বর্য্য-
 যুক্ত পরমেশ্বর । শ্রীকৃষ্ণ এই গীতা উপদেশকালে আত্মযোগযুক্ত হইয়া
 পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া, পরমেশ্বরের সহিত অভিন্নভাবে স্থিত হইয়া
 এই উপদেশ দিয়াছেন । একত্র গীতাশাস্ত্র ঈশ্বরের উক্তি । ইহা শ্রুতির স্তায়
 প্রামাণ্য—শ্রেষ্ঠ revolution । মহাভারতে এই ভগবদ্গীতাকে উপনিষৎ
 বলা হইয়াছে । ইহা সৰ্ব্বোপনিষৎ সার । গীতার উপদেশ শ্রীভগবান্-উক্ত ।

বিষয় সময়ে—যুদ্ধ সময়ে, সঙ্কটে (স্বামী, বলদেব) সভয় স্থানে (গিরি, মধু) ।

কীর্তিলোপী, স্বর্গলোপী—এই কথা, এই অধ্যায়ের ৩১ হইতে ৩৭ শ্লোকে বুঝান হইয়াছে ।

অনার্যাসেবিত—সাংখ্য ও কৰ্ম্মযোগীর অনুপযুক্ত । চিত্তশুদ্ধি জন্ত যে স্বধৰ্ম্ম আচরণ করে, যে মোক্ষাভিলাষী—সেই আৰ্য্য, (বলদেব) । আৰ্য্যের অনুপযুক্ত । এস্থলে আৰ্য্য অৰ্থে শ্রেষ্ঠ, পূজনীয় । শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণ যে আচরণ করেন, তাহার বিপরীত আচরণ—অনার্যাসেবিত । শিষ্ঠগৃহিত যুদ্ধে পরানুগতা (মধু, গিরি) ।

মলিনতা—(মূলে আছে কশ্মল) স্বধৰ্ম্ম-বৈমুখ্য (স্বামী) । মোহ কলুষ (হনু) ।

ক্ৰৈব্যাং মান্স্য গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্রয্যুপপদ্যতে ।

ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌৰ্বল্যাং ত্যক্তে দ্বিতীর্থ পরম্পদ ॥ ৩

হ'য়োনা কাতর আর ; এ দীনতা কভু

সাঞ্জে কি তোমারে পার্থ ? উঠ পরম্পদ,

হৃদয়-দৌৰ্বল্য ক্ষুদ্র করি পরিত্যাগ ॥৩

(৩) দীনতা—(মূলে আছে ক্ৰৈব্যাং) ক্লীবতা বা অধৈর্য্য (গিরি, মধু) । ভীকৃত (বলদেব) । কাতরতা (হনু)

অৰ্জুন উবাচ ।

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মবুসুদন ।

ইবুভিঃ প্রতিযোংস্থামি পৃজাহাবরিসুদন ॥ ৪

অর্জুন—

কেমনে পারিব আমি হে মধুসূদন ।
প্রতিরণ করিবারে অস্ত্র নিক্ষেপিয়া,
পূজ্য ভীষ্ম দ্রোণ প্রতি হে অরিসূদন ! ৪

(৪) কেমনে পারিব—যে গুরুজনের সহিত বাহ্যযুদ্ধ বা গীলা-
হলে যুদ্ধও অকর্তব্য, তাঁহাদের বধার্থ যুদ্ধ করিতে পারিব না । (মধু) ।

প্রতিরণ করিবারে (প্রতিষেৎসামি)—ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের
প্রতি বা সহরণ করিতে (বানী) । তাঁহারা আমার প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ
করিলে, তাহার প্রতিবিধান অস্ত্র তাঁহাদের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ পূর্বক যুদ্ধ
করিতে (মধু) ।

গুরুনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে ।
হত্বার্থকামাংস্ত গুরুনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধির-প্রদিত্বান্ ॥ ৫

না বধি মহাত্মা গুরুগণ
শ্রেয়ঃ হেথা ভিক্ষাম-ভোজন ;—
গুরু বধি ভুঞ্জিব হেথায়
রুধিরাস্ত অর্থ কাম হয় ! ৫

(৫) ভিক্ষাম—এখানে অর্জুন বধার্থ যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষারূপ
পরধর্ম বা বতিধর্ম গ্রহণের অভিলাষ করিয়াছেন,—শত্রুনাচার্য্য-প্রযুগ
ব্যাখ্যাকারগণ এই অর্থ করেন । কিন্তু যখন ইতিপূর্বে বনবাসী কৃতসর্কর

পাণ্ডবদের ভিক্ষাই একরূপ উপজীবিকা ছিল—তখন এখানে সহজ অর্থ করিলেও চলে ।

রুধিরাস্ত্র—(রুধির-প্রদিক্‌শ্চান্)—প্রকৃষ্টরূপে রুধিরলিপ্ত । ইহ-
কালে যে অর্থকাম ভোগ করিতে হইবে, তাহা গুরুগণের রুধির-লিপ্ত
বলিয়া সর্বদা মনে অগ্রহীত হইবে, আর পরকালে নরকে সেই রুধিরলিপ্ত
অন্ন আহার করিতে হইবে, (হম্) ।

ন চৈতদ্বিদ্যাঃ কতরম্মোগরীয়ো

যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ ।

যানেব হতা ন জিজীবিষামঃ

তেহবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬

যদি জিনি—কিন্মা হই জিত,

কিবা শ্রেয়ঃ না বুঝি নিশ্চিত ;

বধি যারে না চাহি বাঁচিতে

সে ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা সম্মুখেতে । ৬

(৬) কিবা শ্রেয়ঃ ।—(মূলানুযায়ী অর্থ—কিবা গুরুতর) বুদ্ধ করা
বা ভিক্ষা করা, ইহার মধ্যে আমার কি শ্রেয়ঃ (মধু ও গিরি) ; সাধারণতঃ
কি কর্তব্য (যায়ী) । গুরুগণকে হনন বা অতনন—এ দুয়ের কোনটিতে,
অথবা ইহাদিগকে জয় করিলে, বা ইহাদিগের দ্বারা পরাজিত হইলে—কিমে
অধিক লাভ হইবে । কেন না স্বজন-বধ হেতু আত্মাদিগের জয় ও পরাজয়বাত্ত
(হম্) । অর্জুন বুদ্ধ না করিয়া পরাজিত হইলে, গুরু ও আত্মীয়-বধজনিত
পাপ ও শোকযুক্ত হইবেন না, এ জন্য তাহাই শ্রেয়ঃ মনে করিতেছেন ।

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ

পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্যসংমূঢ়চেতাঃ ।

যচ্ছেয়ঃ স্যামিচ্ছিতং ক্রোহ তন্মে

শিম্যন্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭

কুপণতা-দোষে মুখমতি

ধর্ম্যে মূঢ়—জিজ্ঞাসি সম্প্রতি,

শ্রেয়ঃ যাহা শিখাও এখন

শিষ্য আমি লইলুম শরণ ॥ ৭

কুপণতা দোষ—দীনতা বা বিপন্ন-ভাবাপন্ন, “মহদ্বা ব্যসনং প্রাপ্তো দীনঃ কুপণ উচ্যতে” (বাচস্পত্যম্) । যে আপনার অল্পস্বল্প ক্ষতিও সহ করিতে পারে না, সেই কুপণ (গিরি) । ইহাদের বধসাধন করিয়া কিরূপে বাঁচিব, আত্মজ্ঞানাভাবে এই মমতা-লক্ষণই দোষ (মধু) । কুপণতা এবং দোষ—অর্থাৎ ইহাদের বধ সাধন করিয়া কিরূপে বাঁচিব, এই কুপণতা এবং কুলক্ষয় জ্ঞাত দোষ দর্শন (স্বামী, হনু) প্রসিদ্ধিতে আছে “যোহবা এতদ-ক্ষয়ং গার্গ্যবিদিত্বান্মল্লোকাৎ প্রৈতি স কুপণঃ ।”

ধর্ম্ম—অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের কার্য্য যুদ্ধ না ভিক্ষা, ইহার কোনটা অর্জুনের ধর্ম্মসঙ্গত (স্বামী) ; ধর্ম্ম—যে ধারণ করে, অর্থাৎ পরমাত্মা—তদবিষয়ে বিবেকহীন (গিরি) ; হিংসা প্রধান ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম ও অহিংসারূপ বতিধর্ম্ম, ইহাদের মধ্যে কি শ্রেয়ঃ, তাহা অর্জুন বুঝিতে পারেন নাই । বিবেক-বিজ্ঞানের অভাবে অর্জুনের চিত্ত মোহযুক্ত হইয়াছে ।

শিষ্য—শাসনাই (হনু) । জিজ্ঞাসু শিষ্য প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা দ্বারা গুরুর নিকট উপস্থিত হইলে, গুরু কৃপায়ুক্ত হইয়া শিষ্যকে তত্ত্বোপদেশ প্রদান করেন । এ স্থলে অর্জুনের উপদেশ লাভের আগ্রহ দেখান হইয়াছে ।

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুত্যাং
যচ্ছোকমুচ্ছাষণমিন্দ্রিয়াণাম্ ।
অবাপ্য ভূমাবসপত্ত্বমূকঃ
রাজ্যং স্মরণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮

কিন্তু—না বুঝি কেমনে হব পার
যেই শোকে দহিছে অন্তর—
নিষ্কণ্টক রাজ্য পাই যদি
কিন্মা হই অমরার পতি ॥ ৮

(৮) না বুঝি—ঈশ্বরের ধর্ম যুক, অতএব যুদ্ধই কর্তব্য—
ভগবান্ এই উপদেশ দিবেন, ইহা আশঙ্কা করিয়াই অর্জুন একরূপ বলিতে-
ছেন (হয়) । যুদ্ধে জয় পরাজয় অনিশ্চিত । জয় নিশ্চিত হইলেও তাহার
ফলে ভূমিতে অসপত্ত্ব রাজ্য লাভ হইবে । কিন্তু তাহাতে আত্মীয়-স্বজন-
বধজনিত শোক দূর হইবে না । এজন্য সংশয় । অর্জুন ভগবান্কে
উপদেষ্টা স্বীকার করিয়াও সংশয়যুক্ত হইতেছেন । ইহাতে উপদেষ্টার
প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা বুঝাইতেছে না, (মধু) ।

দহিছে অন্তর—(উচ্ছাষণমিন্দ্রিয়াণাং)—যে শোক ইন্দ্রিয়গণকে
শোষণ করে—একরূপ শোক, (হয়) ।

অমরার পতি—ইন্দ্র বা ব্রহ্ম (গিরি) । হিরণ্যগর্ভস্ত পর্যাস্ত
ঐশ্বর্য, (মধু) । যুদ্ধে মৃত্যু হইলে স্বর্গ—এমন কি ইন্দ্র বা পর্যাস্ত লাভ
হইতে পারে । শাস্ত্রে আছে—

“হাবিমৌ পুরুষৌ লোকে নৃণ্যমণ্ডল-ভেদিনৌ ।

পরিভ্রাড়াং যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখো হতঃ ॥

সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরস্তপঃ ।

ন যোংস্ত ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তৃষ্ণীং বভূব হ ॥৯

সঞ্জয়—

নিম্নাজয়ী পার্থ তবে কহি এই কথা

হৃষীকেশে, রহে মৌন—ওহে পরস্তপ !

“যুদ্ধ করিব না” ইহা কহি গোবিন্দেরে ॥ ৯

(৯) মৌন রহে—(তৃষ্ণীং বভূব)—তৃষ্ণীস্তাব অবলম্বন করিলেন।

পরস্তপ—ইহা ধৃতরাষ্টের প্রতি সম্বোধন ।

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত ।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তুমিদং বচঃ ॥ ১০

উভয় সেনার মাঝে তবে হে রাজন্ !

বিবাদিত অর্জুনেরে যেন হাসি মুখে

কহিলেন হৃষীকেশ এরূপ বচন ॥ ১০

(১০) বিবাদিত—এই বিবাদের বিশেষ দৃষ্টান্ত দ্বারা এই প্রেমে প্রাণিগণের শোক-মোহ-বহল সংসার অবিদ্যামূলক—ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে, (শঙ্কর ও হুত্ব) ।

যেন হাসি মুখে—স্রাস্ত অর্জুনের কথার জীবৎ লজ্জিত হইয়া ও ব্যাকুল হইয়া (মধু ও বলদেব) । প্রসন্নমুখে (গিরি, হুত্ব) । শেষ অর্ধই অধিক সঙ্গত ।

শ্রীভগবান্ উবাচ ।

অশোচ্যানশ্চশোচন্তুঃ প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে ।

গতাসুনগতাসুংশ্চ নানুশোচন্তি পশুতাঃ ॥ ১১

শ্রীভগবান্ —

অশোচ্য যে—তার তরে করিতেছ শোক,

কহিছ বিজ্ঞের কথা ; কিন্তু পণ্ডিতেরা

মৃত কি জীবিত তরে নাহি করে শোক । ১১

(১১) অশোচ্য যে—ভীষ্ম দ্রোণাদি । তাঁহারা নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ-
বুদ্ধস্বভাব আত্মা । স্মৃতরাং তাঁহারা মরণের অধীন নহেন । তাঁহাদের
ভাবী মৃত্যু সম্ভাবনায় শোক করাও কঠব্য নহে, (হয়) । যাহারা
শোকের বিষয়ীভূত নহেন ।

বিজ্ঞের কথা—নিজে বড় বিজ্ঞ এইরূপ অভিমান করিয়া কথা ।
রানাহুজ্জ অর্থ করেন, দেহাদ্বয়স্বভাববিমুক্ত প্রজ্ঞা-বিকল্পিত বাক্য । মূলে
আছে ‘প্রজ্ঞাবাদান্’ । মধুসূদন বলেন, “প্রজ্ঞা অবাদান্” বা জ্ঞানীর
অবগম্য বাক্য । পরমার্থ-জ্ঞান-নিমিত্ত বচন (হয়) ।

শোক—হুল অথবা হৃদয় দেহের বিনাশ জন্ম শোক, (বলদেব) ।
ইহা কিছু দূরার্থ । পণ্ডিতেরা অর্থাৎ পরমার্থবাদীরা শোক করেন না ।
তুমি প্রকৃত প্রজ্ঞাহীন এ জন্ম শোক করিতেছ ; ইহাই সঙ্গত অর্থ ।
পণ্ডা—আত্মবিষয়িণী বুদ্ধি (শরীর) ।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের এই একাদশ শ্লোক হঠাৎই প্রকৃত ধর্ম-
তত্ত্ব আরম্ভ হইয়াছে । স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই ধর্মতত্ত্ব বুঝাইতেছেন ।
কেন ? কুরুক্ষেত্রে কোরব ও পাণ্ডবগণ সসৈন্তে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ
করিবেন, এমন সময় আত্মীয়গণের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে দেখিয়া

অৰ্জুন শোকাভিভূত হইলেন, বলিলেন যুদ্ধ করিব না। শ্রীকৃষ্ণ অৰ্জুনকে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত করাইতেছেন, যুদ্ধ যে তখন নিতান্ত কর্তব্য, তাহা অৰ্জুনকে বুঝাইতেছেন। যাহারা মহাভারতের কথা জানেন, তাঁহাদের বলিতে হইবে না যে, যুদ্ধ যাহাতে না হয়, তাহার জন্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে সর্ষাপেক্ষা অধিক চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং দুর্যোধনের নিকট গিয়া পঞ্চ পাণ্ডবের জন্ত পাঁচ খানি মাত্র গ্রাম চাহিয়াছিলেন। দুর্যোধন কিছুতেই সম্মত হন নাই। কিছু হইল না, শেষে যুদ্ধ অনিবার্য হইল। হয় পাণ্ডবদের যুদ্ধ করিয়া অত্যাশ্রমে হৃত নিজ রাজ্যের পুনরুদ্ধার করিতে হইবে; নতুবা চিরকাল অরণ্যচারী হইয়া ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে হইবে। আবার যুদ্ধ করিয়া কৌরবের পাপ প্রবৃত্তির দমন না করিলে, তাহাদের পাপাচারের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। সুতরাং যুদ্ধ করিয়া জীবহত্যা করা ক্রেশকর হইলেও পাণ্ডবের পক্ষে এ ন্যায় যুদ্ধ নিতান্ত কর্তব্য হইয়াছিল। এই জন্ত এ যুদ্ধ যে ধর্ম্যকার্য, শ্রীকৃষ্ণ তাহাই অৰ্জুনকে বুঝাইয়াছেন। মহাভারতে যতগুলি আদর্শ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্ম ব্যতীত অৰ্জুনই সর্বশ্রেষ্ঠ। সেই অৰ্জুনকে যুদ্ধের কর্তব্যতা বুঝাইবার জন্ত সমস্ত ধর্ম্যতত্ত্বের অবতারণা করিতে হইয়াছিল।

সে বিষয়ের আর আলোচনার প্রয়োজন নাই। তবে এস্থলে আরও একটা কথা বলা আবশ্যক। করুণা ও দয়া প্রভৃতি কোমল বৃত্তি-যুক্ত লোকে 'যুদ্ধ' নামে ভয় পায়, ধর্ম্যযুদ্ধ যে সম্ভব তাহা বুঝে না। ধর্ম্যযুদ্ধ যে নিতান্ত কর্তব্য, তাহা বুঝা প্রয়োজন। জগতে জীবন-সংগ্রাম (Struggle for existence) এবং যে যুক্ততম তাহার রক্ষা (Survival of the fittest) নিয়ম অপরিহার্য। বিবর্তন নিয়মামুসারে জীবের উন্নতির জন্ত উপযুক্ত (fittest) হইতে হইলে, আমাদের ধর্ম্যবৃত্তির ক্ষুধা ও অধর্ম্যবৃত্তির দমন করিতে হয়, জ্ঞান প্রভৃতি মানুষের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি বা ধর্ম্যগুলির ক্ষুধা ও উন্নতি করিতে হয়। যাহা লোকের এই ধর্ম্যবৃত্তির

ক্ষুতির পথে বাধা দেয়, তাহার বিনাশ করিতে হয় । মনুষ্য-জগতের ক্রমোন্নতি জ্ঞাত ও উপযুক্ত মানব-সম্প্রদায়ের রক্ষা ও অনুপযুক্ত মানবসমাজের লোপ অবশ্যসম্ভাব্য । যে মানব-সমাজ অধিক ধার্মিক ও কষ্টার্হ, জ্ঞানে কর্ণে ও মার্জিত বৃত্তি বিকাশে যে সমাজ যত অধিক অগ্রসর, সে সমাজ তত রক্ষার উপযুক্ত । সেই উন্নত সমাজেই ধর্মরক্ষার জ্ঞাত ও সমাজবিশেষে উপযুক্ত ধর্ম-বিকল্পের জ্ঞাত সকল উন্নত মানবের চেষ্টা করা কর্তব্য । অর্থ্য বিনাশ জ্ঞাত যুদ্ধও যদি কর্তব্য হয়, তবে তাহা ত্যাগ করিতে নাই । সেই সুক্লরূপ ঘণ্য কার্য্য করিতে গিয়াও কিরূপে মানুষে নিকামভাবে কর্তব্য সাধন করিতে পারে, গীতায় তাহা দেখান হইয়াছে । কষ্ট ও ধর্মকে যে এক হৃদ্রে গ্রথিত করিতে পারা যায়, আর কোথায়ও তাহা একরূপে বুঝান নাই ।

অর্জুনের ‘যুদ্ধ করিব না’ বলিবার কারণ তিনটি । প্রথমতঃ, যুদ্ধ করিলে, স্বজনগণকে ও অস্ত্র লোককে বধ করিতে হইবে,—লোকহত্যা বা লোককে কষ্ট দেওয়া অশ্রায় । দ্বিতীয়তঃ, তাহাতে অর্জুনের নিজের চির-জীবন মনে ক্লেশ থাকিবে ও কৃতপাপের জন্য পরকালে নরক-ভোগ হইবে । তৃতীয়তঃ যুদ্ধে লোকহত্যা করিলে, সমাজের ও কুলের ক্ষতি হইবে । ভগবান্কে এই তিনটি প্রণেয়ই উত্তর দিতে হইয়াছিল । প্রথমতঃ কাহাকেও বধ করিলে, তাহার নিজের কোন ক্ষতি নাই । ইহা বুঝিতে হইলেই আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ জীবাত্মার অমরতা ও জন্মান্তরবাদ বুঝিতে হয়, এবং শরীরের সহিত আত্মার সম্বন্ধ বুঝিতে হয় । এই (স্থূল) শরীরটো অসৎ আর আত্মা (বা জীবাত্মা) সৎ । জরাজার্ণ শরীরটার ধ্বংস হইলে, অস্ত্র নূতন শরীর লাভ করায় দেহীয় লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই । শরীর-নাশ হইবার সম্ভাবনায় আপাততঃ কষ্ট মনে হয় । তাহা ক্ষণস্থায়ী, উহা আত্মাকে বঞ্জিত করিতে পারে না, ইহা বুঝিতে হয় । ইহা বুঝাইতেই এই অধ্যায়ের ১২শ হইতে ৩০শ শ্লোকের অবতারণা ।

দ্বিতীয়তঃ অর্জুনের নিজের পাপাশ্রয়ের কথা বলিয়াছেন, জীবহিংসাজনিত

রেশ বা “অস্বর্গ্য ও অকীর্তিকর মোহে” অভিভূত হইয়াছেন। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইতে হইয়াছে যে, ধর্মযুদ্ধে পাপ নাই। অর্জুনের স্বধর্মই যুদ্ধ (৩১শ হইতে ৩৭শ শ্লোক)। ধর্মযুদ্ধে পাপ ও নরকের পরিবর্তে স্বর্গলাভই শাস্ত্র ও যুক্তিসঙ্গত এবং ক্ষত্রিয়-ধর্মী বা রাজসিক প্রকৃতিযুক্ত, সুখহঃখ লাভালাভ গণনায় ব্যস্ত অর্জুন যুদ্ধ-জয় করিলে, রাজ্য ও কীর্তি লাভ করিয়া সুখী হইবেন, আজীবন দুঃখিত থাকিবেন না।

তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ দেখাইয়াছেন যে, এ লাভালাভ পাপপুণ্য গণনা করিয়া কর্ম করা বা ধর্ম-কর্ম হইতে বিরত হওয়া কর্তব্য নহে। কর্তব্য কর্ম নিকাম হইয়া করিতে হয়। বুদ্ধিকে কর্মযোগে সমাহিত করিয়া, আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া, নিদ্বন্দ্ব হইয়া কর্তব্য বোধে কর্ম করিতে হয়। (এই সকল কথা ৩৮শ হইতে ৫৩শ শ্লোকে বুঝান আছে)। তাহার পর বুদ্ধি এইরূপে সমাহিত হইলে কি অবস্থা হয়, এবং কিরূপ কর্ম করা যায়, তাহা ৫৫শ হইতে ৭২শ শ্লোকে বুঝাইয়া দ্বিতীয় অধ্যায় শেষ করা হইয়াছে।

অর্জুনের ‘যুদ্ধ করিব না’ বলিবার যে তৃতীয় কারণ উপরে উল্লিখিত হইয়াছে, এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাহার কোন উত্তর দেওয়া হয় নাই। সমস্ত গীতার মধ্যে তাহার কোন স্পষ্ট উত্তর নাই। তবে তাহার কতকটা আভাস আছে। লোক-রক্ষার ভার ভগবানের। মানুষ কেবল লোকহিতার্থ কর্তব্য কর্ম করিবে, কর্মের গৌণফল দেখিয়া কর্তব্যবুদ্ধিকে সংশয়যুক্ত করিবে না। ইহা এই প্রশ্নের এক উত্তর। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট উত্তর নহে। যুদ্ধে লোকক্ষয় অনিবার্য এবং লোকক্ষয় হেতু কুল ও জাতি-বিশেষের অবনতিও অনিবার্য। তথাপি যুদ্ধের প্রয়োজন আছে। সংসারে সকল কর্মেরই মিশ্র ফল। সকল কর্মেরই সুফল ও কুফল উভয় কলই আছে। যুদ্ধেরও সুফল ও কুফল উভয়ই আছে। যেখানে যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ—বাহাতে কুফল অপেক্ষা সুফলের অধিক সম্ভাবনা, সেখানে যুদ্ধ কর্তব্য। কালক্রমে স্বয়ং ভগবানই লোকক্ষয়কারী। যুদ্ধ, মহাবীর,

ভূমিকম্প দৈবহুর্বিপাকাদি নানাপ্রকারে লোক ক্ষয় হয়। এই লোক-ক্ষয় ভগবানের কর্ম। কখন বা মানুষ তাহাতে নিমিত্তমাত্র। এই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে লোকক্ষয় ভগবানেরই অভিপ্রেত ; অর্জুন তাহার নিমিত্ত-মাত্র। গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে—

“কালোহস্মি লোকক্ষয়কুৎ প্রবুদ্ধো.....

মমৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব।

নিমিত্তমাত্রং ভব সবাসাচিন্ ।” ১১। ৩২, ৩৩।

ভগবানের কি অভিপ্রায় তাহা মানববুদ্ধির অগোচর। তাহার উপদেশ হয় না। এ অশ্ব গীতায় তাহার নির্দেশ নাই। সে শুড়তত্ব ভগবান অর্জুনের নিকট ব্যক্ত করেন নাই। তবে ভগবান বলিয়াছেন, ধর্ম্মরক্ষার্থ ও অধর্ম্ম-দমনার্থ তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ দ্বারা ধর্ম্ম-সংস্থাপন ও অধর্ম্ম-দমন অবশ্য তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। তখন ক্ষত্রিয়-গণের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল—ক্ষত্রিয় রাজারা অধর্ম্মাচারী হইয়াছিল। অতএব ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ সেই ক্ষত্রিয় রাজ-শক্তির বিলোপ প্রয়োজন হইয়াছিল। ক্ষত্রিয় চন্দ্রবংশের ধ্বংসে ও পরে যদুবংশের বিনাশে ক্ষত্রিয়শক্তি (military power) নাশের সহিত অধর্ম্ম-দমন হইয়াছিল।

• আর এই সময়ে ব্যাস এবং তাঁহার শিষ্যগণ বেদ-বিভাগ ও পুরাণ-দর্শনাদি শাস্ত্রের প্রচার দ্বারা যে ধর্ম্মসংস্থাপন করিয়াছিলেন, সে আশ্চর্য্য ধর্ম্মপ্রচার-ব্যাপারের তুলনা নাই। আর কোন যুগে, কোন কালে, কোন দেশে, সেরূপ ধর্ম্মসংস্থাপনের ব্যাপার সংঘটিত হয় নাই। কিন্তু এ সকলের মূল এই গীতা। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যে ধর্ম্মের উপদেশ দেন, ভগবান ব্যাস ও তাঁহার শিষ্যগণ তাহারই অনুসরণ করিয়া, ধর্ম্ম-স্থাপন করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ও যদুবংশ-ধ্বংসে ভারতে যে ক্ষত্রিয়-শক্তির লোপ হইয়াছিল, তাহা ভারতে আর বিকাশ হইতে পার নাই। বৃষ্ণ

কল্পিত-শক্তিকে অভিজ্ঞত করিয়া, কেবল ধর্ম দ্বারা “মহাভারত”-রাজ্য সংস্থাপনই ভগবানের অভিপ্রেত ছিল। মানুষের কি সাধ্য যে ভগবানের গূঢ় অভিপ্রায়,—তঁাহার কলন বৃদ্ধিতে পারে !

সে বিষয়ের আর আলোচনার প্রয়োজন নাই। যাহাউক এতলে আর একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন। ‘গীতা’ ও ‘চণ্ডী’র আরম্ভ একই প্রকারের। হৃষ্যোদন প্রভৃতি, যাহারা পাণ্ডবদের নিতান্ত আততায়ী, তাহাদের জন্যও অর্জুনের মমতা হইতেছিল, বুদ্ধ করিতে প্রবৃত্তি হইতেছিল না। সমগ্র ধর্ম-তত্ত্বের সার মর্ম বুঝাইয়া, তবে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মোহ দূর করিলেন। ইহাই গীতার আরম্ভ। চণ্ডীতে আছে যে সুরথ রাজার অনুচরগণ বিশ্বাসঘাতক হইয়া তঁাহার রাজ্য লইল, সুরথকে বনবাসী করিল। আর সমাধি-নামক বৈশ্যের সংগৃহীত অর্থ তদীয় স্ত্রী পুত্র আদ্যসাং করিল, তাহাকে বনে তাড়াইয়া দিল। তথাপি উহাদের সেই অনুচর ও স্ত্রী পুত্র জন্ত মমতা রহিয়া গেল। যে প্রকৃতির গুণ বা শক্তি অথবা মায়ী হইতে এই মমতা প্রভৃতি আসক্তি জন্মে, তাহার তত্ত্ব বুঝাইয়াই মেঘদূষি সুরথ ও সমাধিকে মোহ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিয়াছিলেন। এই মমত্ব বা অহঙ্কারই ধর্মের অন্তরায় এবং এই দুইখানি অপূর্ব ধর্মগ্রন্থেই সেই তত্ত্ব প্রধানতঃ বুঝান আছে। তাই বলিতেছিলাম, গীতার ও চণ্ডীর উপক্রমণিকায় অত্যন্ত সাদৃশ্য আছে।

আরও একটি কথা বৃদ্ধিতে হইবে। হৃষ্যোদনাদির ভ্রাতা যাহারা ঘোর আততায়ী, তাহাদের উপর ক্রোধ হওয়াই সাধারণ লোকের স্বভাব। চিন্তের সেই স্বাভাবিক বৃত্তির দমন করিয়া, দয়া প্রভৃতি ধর্মের বীজভূত সাস্থিক-সহানুভূতিবশে অর্জুন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেও তঁাহার ইন্দ্রিয় ও মন যে বশীভূত, তিনি যে ‘দৈব-সম্পদযুক্ত’ তাহার পরিচয় দিয়াছেন। সুতরাং তিনি ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব ধারণা করিবার অধিকারী ছিলেন। অনেক টীকাকারগণ যে তঁাহাকে নিরাধিকারী বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে।

ন ত্বেবাং জাতু নাং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ ।

ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সৰ্ব্বৈ বয়মতঃপরম্ ॥ ১২

—over—

আমি কিম্বা তুমি আর এই নৃপগণ,

না ছিলাম—নহে তাহা, কিম্বা সবে আর,

অতঃপর না রহিব—তা নহে কখন ॥ ১২

(১২) আমি কিম্বা তুমি—এই শ্লোকের অর্থ এই যে, কোন সময়েই আমি ছিলাম না—তাহা নহে, অর্থাৎ সর্বদাই ছিলাম । সেইরূপ তুমি বা এই সব নরপতিগণ পূর্বে ছিলেন না, তাহা নহে । সেইরূপ মৃত্যুর পরে আমরা থাকিব না—বিনষ্ট হইয়া যাইব—তাহাও নহে । অর্থাৎ জন্মে (দেহগ্রহণে) আত্মার জন্ম হয় না, এবং মৃত্যুতে (দেহের বিয়োগে) আত্মার মৃত্যু হয় না । আত্মস্বরূপ সর্বদেহহী ত্রিকালে নিত্য । এ স্থলে আমি, তুমি ও এই নৃপতিগণ—এই বহুবচন দেহভেদ-অভিপ্রায়ে উক্ত, আত্মভেদ-অভিপ্রায়ে উক্ত হয় নাই (শঙ্কর) । হনুমান তাঁহার পৈশাচ ভাষ্য বলিয়াছেন, যে অতীত কাণে আমাদের সকলের দেহের উৎপত্তি-বিনাশে আমাদের উৎপত্তি-বিনাশ হয় নাই, ভবিষ্যতেও দেহের উৎপত্তি-বিনাশে আমাদের উৎপত্তি-বিনাশের আশঙ্কা নাই । বহু দেহে জন্মান হেতু একই আত্মার বহুত্ব । দেহরূপে—জীবারূপে আত্মার বহুত্ব, এবং দেহ-সংযোগ হেতু তাহার জন্ম, ও দেহ-নাশ হেতুই আত্মার নাশ প্রতীয়মান হয় । প্রকৃতপক্ষে আত্মা এক, তাহার জন্ম মৃত্যু নাই ।

এস্থলে দ্বৈত, অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীদের মধ্যে মহাতর্ক উপস্থিত । রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী । তিনি বলেন, “আমি সর্বৈশ্বর পরমাত্মা যেক্রপ নিত্য, সেইরূপ তুমি প্রভৃতি ক্ষেত্রজ জীবের আত্মা নিত্য ।” এস্থলে তাঁহার মতে পরমাত্মার ও জীবাত্মার প্রভেদ করা হইয়াছে । শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি

অদ্বৈতবাদীদের ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া, রামানুজ বলেন যে, এস্থলে অজ্ঞান-কৃত ভেদ-দর্শনমূলক ব্যবহারিক ভাবে উপাধি হেতু জীবাশ্মার ও পরমাশ্মার প্রভেদ করা হয় নাই। স্বয়ং ভগবান্ যখন অর্জুনের গ্রাম শিষ্যের উপদেশে, তখন তিনি একরূপ ব্যবহারিক ও মিথ্যা ভেদ করিতে পারেন না। আরও এই ভেদাভেদবাদ শ্রুতিসঙ্গত। শঙ্কর ও গিরি ইহার উত্তরে বলেন যে, অর্জুন তখন যেকরূপ মোহযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে অদ্বৈত জ্ঞান তাঁহার ধারণা হইবে না বলিয়া একরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। অথবা ব্যবহারিক অর্থে আশ্মাকে ব্যাষ্টিভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। আর পরমাশ্মার যেমন উৎপত্তি বিনাশ নাই, সেইরূপ সৃষ্টির অবস্থায় আশ্মার যে সকল অংশ অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ ভিন্ন ভাবে জীবাশ্মরূপে বিচরণ করে, তাহারও কখন জন্মমৃত্যু নাই। এইরূপ সৃষ্টির অবস্থায় জীবাশ্মার নিত্যত্ব প্রভৃতি এই শ্লোকে ও পরের কয়টি শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে।

আর এক কথা। এ স্থলে সাংখ্যের বহুপুরুষবাদ সূচিত হইয়াছে, এ কথা বলা যাইতে পারে। এই অধ্যায়ের নাম সাংখ্যযোগ। সাংখ্য শাস্ত্র মতে শুদ্ধ মুক্ত বুদ্ধ স্বভাব—“জ্ঞ” পুরুষ বহু। কতক পুরুষ মুক্ত, আর কতক পুরুষ—অবিজ্ঞাহেতু প্রকৃতিবদ্ধ। যাহারা প্রকৃতিবদ্ধ, তাঁহারা ক্রমে সাধনাবলে সাংখ্যজ্ঞান লাভ করিয়া, সিদ্ধ হইতে পারেন। সিদ্ধ হইয়া তাঁহারা ঐশ্বর্য লাভ করেন, জগতের নিয়ন্তৃত্ব গ্রহণ করেন, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাদি হয়েন। সাংখ্য মতে কোন নিত্যেশ্বর নাই।

যাহা হউক, সাংখ্যশাস্ত্র—প্রকৃতি হইতে এবং প্রকৃতির বিকার—বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন প্রভৃতি হইতে পুরুষ যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সেই পুরুষ—বেদাস্তের আশ্মা। আশ্মার প্রকৃতস্বরূপ কি, তাহা বেদান্তদর্শনে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গীতাতে পরে এই সাংখ্যের বহু পুরুষবাদের সহিত বেদাস্তের ব্রহ্মবাদের সামঞ্জস্য করা হইয়াছে। ইহাতে পরে দেখান হইয়াছে যে, অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত পরব্রহ্মের এক

অংশ কলা বা পাদ চরাচর জগৎ ; কারণ কুটস্থ অব্যক্ত অক্ষর, পরম অব্যয় ব্রহ্মরূপে ব্যাপ্ত হইয়া সৃষ্টিতে পুরুষোত্তম নীজপ্রদ পিতা ও ঈশ্বররূপে প্রকাশিত । তাঁহার দুইরূপ প্রকৃতি,—এক দৈবী, পরা বা জীবপ্রকৃতি, তাহা হইতে ভূত বা ভোক্তা ক্ষর পুরুষ, ক্ষেত্রব্রহ্ম জীব রূপে উদ্ভূত । আর এক অপরা বা ত্রিগুণাশ্রিত, জড় ক্ষেত্র প্রকৃতি, যাহা হইতে জগদ্ব্যোমি মহান বা চৈতন্য পরিণাম পর্যায় ক্ষেত্র উদ্ভূত হইয়াও বিকৃত হইয়া এই জগৎরূপে প্রকাশিত হইয়াছে । প্রতিক্ষেত্রে বা দেহে, ভগবানই প্রকৃত ক্ষেত্রব্রহ্ম, তাহা ঈশ্বরের সনাতন জীবভূত অধ্যাত্মভাব (গীতা ১৫।৭), তাহা স্রষ্টারূপে জগৎ ধারণ করে (৭।৫), আবার মহালয় কালে ঈশ্বরে লীন হয় (৮।১২) । অথচ এই পুরুষ-প্রকৃতিরূপ ঈশ্বরের ভাব অনাদি (১৩।১২) । ইহা কেবল সৃষ্টিকালেই নিত্য ও প্রকট অবস্থায় থাকে (২।৮) । এই তত্ত্ব বুঝিলে এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে জীবাত্মার স্বরূপ বা সাংখ্যজ্ঞান কথিত হইয়াছে, এবং গীতার দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও বহুপুরুষবাদ প্রভৃতির কিরূপ সামঞ্জস্য হইয়াছে, তাহা বুঝা যাইবে । উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ।

এই শ্লোকে কেবল আত্মার অমরত্ব মাত্র বিজ্ঞাপিত হইয়াছে । অন্ত কোন তত্ত্ব উক্ত হয় নাই । আত্মা এক কি বহু, তাহা-সূচিত হয় নাই । জীব ও জগৎ সং অথবা পারমার্থিক ভাবে অমর, ইহার কিছুই উল্লিখিত হয় নাই । সুতরাং এই শ্লোক উপলক্ষে অশ্রুত তত্ত্বের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন । এস্থলে কেবল বুঝিতে হইবে যে, তোমার বা আমার কাহারও আত্মার স্বরূপতঃ আদি নাই, অন্ত নাই, জন্ম দ্বারা তাহার উৎপত্তি হয় না ও দেহনাশে তাহার নাশ হয় না ।

যাহা হউক এই অধ্যায়ে “তুমি আমি এই নরপতিগণ” প্রভৃতি বহু-ব্যক্তির কথা আছে, সেইরূপ ইহাদের সকলকে “দেহী” বলা হইয়াছে । অর্থাৎ বহু-দেহ-সংযোগ হেতু আত্মার পৃথক্কৃত ব্যবহারিক ভাবে অঙ্গীকৃত হইয়াছে । তাহাতে অদ্বৈতবাদের সহিত বিরোধ হয় নাই ।

দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিধীরন্তত্রে ন মুহুতি ॥ ১৩

কৌমার যৌবন জরা, এ দেহে যেমন—

দেহীদের সেইরূপ দেহান্তর হয়,

তাহে কভু ধীরগণ নহে মুগ্ধমন । ১৩

(১৩) দেহী—(১৮ শ্লোকে আছে শরীরী) লিঙ্গশরীরধারী জীবাত্মা (মধু) ।

মধুসূদন আরও অদ্বৈতবাদ অবলম্বন করিয়া ইহার অর্থ করেন,—
এক ব্রহ্মেরই ভোগ জন্ত অধ্যাস হেতু সমস্ত জগতে নানারূপ শরীরধারী
পরমাত্মাই দেহাভিমানী জীবাত্মা ।

দেহান্তর—সাংখ্যমতে শরীর ছই প্রকার—স্থূল শরীর এবং
স্থূল বা মাতা-পিতৃজ শরীর । মৃত্যুতে কেবল স্থূল বা অন্নময় শরীরের
ধ্বংস হয় । জীবাত্মা স্থূল শরীরের সহিত এ জীবনের ও পূর্ব জীবনের
সংস্কার গুলিতে বদ্ধ হইয়া প্রয়াণ করে । বেদান্তমতে—কারণশরীর ও
লিঙ্গশরীর আত্মাকে বদ্ধ করে । এই শরীর পাঁচটি কোষ বা আবরণ যুক্ত ।
যথা অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দময় কোষ । মৃত্যুতে কেবল অন্নময়
কোষের ধ্বংস হয় । মোক্ষ লাভেই সকল কোষ গুলির ধ্বংস হয় ।
পুরুষ এই শরীর হইতে ভিন্ন ।

এই শ্লোকে জন্মান্তরবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । পরে বিভিন্ন শ্লোকে
এই জন্মান্তরতত্ত্ব বিশেষরূপে বিবৃত হইবে, তাহা এস্থলে উল্লেখের প্রয়োজন
নাই । বেদ-সংহিতায় এ পৃথিবীতে পুনর্জন্মের কথা স্পষ্ট করিয়া
উল্লিখিত হয় নাই । মৃত্যুর পর পরলোকে—বিশেষতঃ পিতৃলোকে অবস্থান
এবং তথায় যথাভিলষিত শরীর ধারণের কথা বেদে পাওয়া যায় । কারণ

বেদে যজ্ঞাদি বৈদিক কর্মফলে যে দেবখানে ও পিতৃখানে গতির কথা মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে আর পৃথিবীলোকে পুনরাবর্তন হয় না। তথাপি পৃথিবী-লোকে স্থিত পিতৃগণের কথা বেদে উক্ত হইয়াছে। (অথর্ব-সংহিতা ১৮।২।৪১)। যাহা হউক, উপনিষদে, দেহান্তরের পর এ পৃথিবীতে পুনরাবর্তনের কথা আছে (বৃহদারণ্যক ৬।৪)। পুণ্যবান্ লোকের রমণীয় ব্রাহ্মণাদি যোনি প্রাপ্তি এবং পাপচারিগণের শূন্য, শূকর চণ্ডালাদি যোনিপ্রাপ্তিরও কথা আছে (ছান্দোগ্য উপ, ৫।৭।১০)। সূত্র ধর্ম-সংহিতা পুরাণাদি সকল শাস্ত্রেই এই জন্মান্তরবাদ বিবৃত হইয়াছে। বেদান্ত দর্শনে মৃত্যুর পর গতি ও পুনর্জন্ম তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই জন্মান্তরবাদ আমাদের ও বৌদ্ধ ধর্মের মূল ভিত্তি।

আমাদের শাস্ত্র অনুসারে, মৃত্যুর পর মানুষ সাধারণতঃ আতিবাহিক শরীর গ্রহণ করে। তাহা সূক্ষ্ম ভৌতিক—বিশেষতঃ বায়বীয়। প্রথমে সেই বায়বীয় শরীরে অন্তরীক্ষে প্রেতলোকে মূর্তের অবস্থান হয়। পরে কর্ম্মানুসারে স্বর্গাদিতে তাহার গতি হয়। কর্ম্মফলে আবার মর্ত্যলোকে তাহার জন্ম হয়। এইরূপে সংসারে তাহার গত্যাত চলিতে থাকে।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আছে—“অন্নমন্নাদ্যানন্দমন্নান্তঃ পঞ্চকোষান্ কল্পয়িত্বা তদধিষ্ঠানং কল্পিতং ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।” ব্যক্তি পুরুষের জ্ঞান সমষ্টি আত্মার বা অব্যয় পুরুষ ঈশ্বরের পঞ্চকোষময় দেহ আছে। যথা, (১) পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাত্মত ও তাহার কার্যাত্মক স্থূল সমষ্টিই অন্নমন্মকোষ, ইহাই বিরাট মূর্তি। (২) উহার কারণ স্বরূপ অপঞ্চীকৃত পঞ্চসূক্ষ্মভূত ও তাহার কার্যাত্মক ক্রিয়াশক্তি সহ প্রাণময় কোষ। (৩) তাহার নামমাত্রাত্মক সমষ্টি জ্ঞানশক্তি মনোময় কোষ। এবং (৪) তাহার স্বরূপাত্মক বিজ্ঞানময় কোষ। এই প্রাণ, মন ও বিজ্ঞান কোষ বা সূক্ষ্ম সমষ্টিই হিরণ্য-গর্ভাখ্য লিঙ্গশরীর। আর (৫) উহার কারণাত্মক মায়া-

উপহিত চৈতন্ত্য সর্বসংস্কার শেষ আত্মাই অব্যক্ত নামক আনন্দময় কোষ ।
(মধু) ।

বলদেব বলেন—দেহী অর্থাৎ দেহস্বভাব জীব, কৰ্ম্মবিপাক স্বরূপজ্ঞ জীব ।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ ।

আগম্যপায়িনোহনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪

শীত গ্রীষ্ম, সুখ দুঃখ জন্মে ধনঞ্জয় !

ইন্দ্রিয়ে-বিষয়-বোধে ; অনিত্য এসব,—

জন্মি'—হয় লয়, তাহে হ'য়ো না অধীর ॥ ১৪

(১৪) শীতগ্রীষ্ম—আত্মার অমরত্ব ও জন্মান্তর-তত্ত্ব যে বিশ্বাস করে, তাহার আত্মবিনাশ নিমিত্ত মোহ না হইতে পারে ; কিন্তু শীত-উষ্ণ বোধ ও সুখের বিয়োগ আর দুঃখের সংযোগ হেতু শোক তাহার পক্ষেও সম্ভব । আত্মজ্ঞানীর তাহাতে অভিভূত না হইবার উপদেশ এস্থলে দেওয়া হইয়াছে । (শঙ্কর) ।

ইন্দ্রিয়ে-বিষয়-বোধে—মূলে আছে 'মাত্রা স্পর্শ,' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের অনুভব । স্বামী বলেন, মাত্রা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, তাহার সহিত বাহ্য-বিষয়ের স্পর্শ বা সম্বন্ধই আমাদের সুখ-দুঃখানুভূতির কারণ । শঙ্কর বলেন, যাহার দ্বারা শব্দাদি বাহ্য বিষয় সকল পরিমাণ বা মনন করা যায়, সেই ইন্দ্রিয়গণই মাত্রা এবং শব্দাদি বাহ্য-বিষয়ের সহিত সংযোগই স্পর্শ ; কিংবা যে বিষয়কে ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায়, তাহাই স্পর্শ । এই মাত্রা এবং স্পর্শ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় এবং তাহার বিষয় (অথবা উভয়ের সংযোগ) এই উভয়ই আমাদের সুখ দুঃখের কারণ । রামানুজ বলেন, আশ্রয়হেতু ও কার্য্যহেতু ইন্দ্রিয়গণকে মাত্রা বলে । টীকাকার রাঘবেজ বলেন মাত্রা অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় । আমাদের অনুভবের কারণ হই !

এক বাহুজ্ঞানেক্রিয়ের দ্বারা বাহু-বিষয়-অনুভব, আর মনের দ্বারা দৈহিক বেদনাদি-অনুভব । সুতরাং মাত্রা অর্থে আন্তরিক অনুভব ও স্পর্শ অর্থে বাহু-বিষয়-অনুভব একরূপ অর্থ করাও অসম্ভব নহে । তাহা হইলে বিষয় অর্থে বাহু ও আন্তর উভয়রূপ বিষয়ই বুঝিতে হইবে ।

অনিত্য—যাহার উৎপত্তি ধ্বংস আছে, তাহাই অনিত্য । (শঙ্কর)

বাং হি ন ব্যাখ্যন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ ।

মদুঃখসুখং ধীরং সৌহৃদ্যতদ্বায় কল্পতে ॥ ১৫

হে পার্থ ! যে জন ইথে নহে বিচলিত,

সেই ধীর,—সুখ দুঃখ সম জ্ঞান যার,

অমরতা লভিবার যোগ্য সেই জন ॥ ১৫

(১৫) ইথে নহে বিচলিত—সাংখ্যদর্শনে আছে “ত্রিবিধ দুঃখ-‘নরুতিই পরম পুরুষার্থ’।” আত্মার সহিত সুখদুঃখাদির কারণভূত প্রকৃতির সংযোগ উচ্ছেদ করিতে পারিলেই পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় ।

অমরতা...যোগ্য—সেই মোক্ষ লাভে সমর্থ হয় (হয়) । দুঃখের অত্যন্ত নিরুত্তি রূপ যে পরম পুরুষার্থ, তাহা সে পরিণামে লাভ করে । অমরত্বের সাধারণ অর্থ দেবত্ব । ধীরেরা সে দেবভূমিও অতিক্রম করেন ।

যাহার সুখ দুঃখে সমান ভাব অর্থাৎ, যাহার সুখ-প্রাপ্তিতে হর্ষ ও দুঃখ-প্রাপ্তিতে বিষাদ হয় না (শঙ্কর) সেই সুখ দুঃখে অবিচলিত থাকে । যে অপরিহার্য দুঃখকে সুখ মনে করে (রামানুজ) ; যে ধর্ম্মানুষ্ঠানে কষ্ট-জনিত দুঃখ ও তাহার সফলতার সুখ উভয়ের প্রতি সমভাব বৃদ্ধ হয় (বলদেব) তাহাকে দুঃখ ব্যথা দিতে পারে না । যে ভগবানে সমাধিস্থ, তাহার সুখ দুঃখ সমান ।

সুখ দুঃখ ইহার দ্বন্দ্ব । সুখ ও দুঃখ নিত্যসম্বন্ধ । একজ্ঞ সুখ-দুঃখ

মিশ্রিত । নিরবচ্ছিন্ন স্মৃথ বা হৃঃথ অসম্ভব । এ জ্ঞাত হৃঃথের অত্যন্ত নিবৃত্তিতে স্মৃথের ও নিবৃত্তি হয় । স্মৃথহৃঃথের অত্যন্ত নিবৃত্তিতে যে অবস্থা, তাহা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দাবস্থা ; তাহাকে “ভূমা” স্মৃথের অবস্থাও বলে । মুক্তিতে সেই অবস্থা লাভ হয় । সে অবস্থা লাভের জ্ঞাত প্রথমে স্মৃথ হৃঃথকে সমজ্ঞান করিতে—হৃঃথসহনশীল হইতে—শিক্ষা করিতে হয় । ইহাই তিতিক্ষা ।

অৰ্জুন হৃঃখিত হইয়াছেন । আত্মীয় স্বজন সহ মিলনে স্মৃথ, ও তাহাদের বিচ্ছেদে হৃঃথ অসম্ভব করিতেছেন । যুদ্ধে আত্মীয় স্বজন নিহত হইবে, তাহাতে প্রিয়জন-বিচ্ছেদ হইবে, সেই ভাবী বিচ্ছেদ ভাবনাই অৰ্জুনের হৃঃথের কারণ । ভীষ্মাদি আত্মীয় স্বজন, অৰ্জুনের জ্ঞানের বিষয় । তাঁহাদের প্রতি মমতাই তাঁহাদিগকে আত্মীয় বলিয়া বোধের কারণ । এই মমতা হেতুই তাঁহাদের বিচ্ছেদসম্ভাবনায় অৰ্জুনের হৃঃথ হইয়াছে । এই হৃঃথের স্বরূপ বুঝাইয়া সে হৃঃথ সহ করিতে ভগবান্ অৰ্জুনকে উপদেশ দিতেছেন । এইরূপ হৃঃথে ব্যথিত না হইবার অন্য কারণ পরবর্তী শ্লোকে উক্ত হইয়াছে ।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ ।

উভয়োরপি দৃষ্টোহন্তস্ত্বনয়োস্তদ্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬

অসতের নাহি সত্তা,—কিস্থা “সৎ” যাহা—

নাহিক অভাব তার ; তদ্বদর্শিগণ

এই উভয়ের অস্ত করেছে দর্শন ॥ ১৬

(১৬) অসতের নাহি সত্তা—।—অসৎ অর্থাৎ পরিণামী দেহাদি ; সৎ, অর্থাৎ অপরিণামী আত্মা, (বলদেব) । সৎ অর্থাৎ অবিনাশ-স্বভাব আত্মা, অসৎ অর্থাৎ বিনাশ-স্বভাব দেহ (রামানুজ) । অসৎ = অবিস্তমান রজ্জু সর্বৎ

দৃষ্ট নষ্ট স্বভাব জগৎ, ভাব=সত্ত্ব (হয়)। যাহার কারণ আছে, ও কারণ ব্যতীত উপলব্ধি হয় না, যাহা বিকারী—তাহা অসৎ ; এই জগৎ নীতোকাদি অসৎ। এবং যাহা নিত্য, যাহা সৎ, সেই আত্মার বিনাশ বা অভাব হয় না, (শব্দ)। যাহা শূন্য, যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহাই অসৎ, অথবা যাহার বিত্তমানতা নাই, যাহা আত্মার ধর্ম্য নহে, তাহাই অসৎ। এস্থলে নীতোকাদিকে অসৎ বলা হইয়াছে (গিরি)।

অতএব এই সকল অর্থ হইতে বুঝা যায় যে, যাহা কারণ হইতে জাত ও কারণে লীন হয় (নাশঃ কারণ-লয়ঃ—সাংখ্যদর্শন) (যেমন সুখ-দুঃখাদি) কিংবা যাহা পরিণামধর্মী (যেমন দেহ), তাহাই অসৎ। আর আত্মা সৎ। সৎ বস্তুর ভাব বা অবস্থা নিত্য, অসৎ বস্তুর ভাব (বা অবস্থা) অনিত্য ও বিকারী। সৎ আত্মার ভাবের সহিত অসদ্বস্ত (দেহ বা সুখদুঃখাদি) নিত্য-সদ্বস্ত হইতে পারে না। সূত্রায়ং রণে আত্মীয়দের মৃত্যু হইবে অর্থাৎ অসৎ দেহের বিনাশ বা অভাব সেই সকল লোকের আত্মাকে স্পর্শ করিবে, কিংবা আত্মারও ধ্বংস হইবে, একরূপ দুঃখের কারণ হইতে পারে না, এবং সেরূপ দুঃখ অর্জুনের সৎ আত্মাকে নিত্যরূপে স্পর্শ করিতে পারিবে না, ইহাই এস্থানে উপদিষ্ট হইয়াছে।

এস্থলে অসৎ প্রচলিত অর্থ হইতে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। “নাসতো সৎ জায়তে” “নাবস্তনো বস্তসিদ্ধিঃ” “Ex nihilo nihil fit” প্রকৃতি স্থানে অসৎ, অবস্ত বা nihil যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এস্থলে অসত্তের অর্থ ঠিক সেরূপ নহে। অর্থাৎ “যৎ অসৎ সৎকেনাভি-ধানং তৎ অব্যাকৃতত্বাভিধানাভিপ্ৰায়ং ন ২ অত্যন্তাভাবাভিপ্ৰায়ং। ইংরাজীতে যাহাকে Phenomenal বা Conditioned বলে, তাহাই অসৎ।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ও মধুসূদন, “অসৎ কার্য্যবাদ” অনুসারে এই লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কার্য্যমাত্রই কারণ ব্যতিরেকে উপলব্ধি

হয় না। এ জন্ত কার্য নিজরূপে অসং। উৎপত্তির পূর্বে ও বিনাশের পরে, কোন কার্যেরই নিজরূপে অস্তিত্ব থাকে না বা তাহার উপলব্ধি হয় না। কারণের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে, শূন্যবাদ আসিয়া পড়ে। আরও এক কথা,—যে বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান অবাভিচারী—নিত্য—তাহা সং; যাহার জ্ঞান ব্যভিচারী—অনিত্য,—তাহা অসং। * * দেহ ও সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব—ইহারা সকারণ; সেই কারণ অবিজ্ঞা। অবিজ্ঞার কার্য দেহ ও সুখ দুঃখাদি, এজন্ত তাহারা অসং। তাহাদের বাস্তবিক সত্তা বা 'ভাব' বিद्यমান নাই। আর সং আত্মারও অবিद्यমানতা নাই।

রামানুজ ও বদাদেব বলেন, যে অসং কার্যবাদ সঙ্গত নহে, এবং তাহা এ স্থলে প্রতিষ্ঠিত হয় না। সং কার্যবাদই স্থাপিত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মহ্রের ভাষ্যে নানা স্থলে ব্রহ্ম-শক্তি স্বীকার করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মকারণের আত্মভূত শক্তি হইতেই জগতের উৎপত্তি। জগৎ—শক্তির কার্য্যাবস্থা। প্রলয়ে জগৎ এই শক্তিতেই লীন হইয়া বীজরূপে থাকে। সে অবস্থাকে অসং বলা যায়। উৎপত্তির পূর্বে এ জন্ত কার্য্যমাত্রের অবস্থা অসং। অতএব যাহা বিনাশী—কারণে লয় হয় (যেমন দেহ ও সুখ দুঃখাদি) তাহা এই অর্থে অসং আর যাহা অবিনাশী (আত্মা) তাহা সং।

তদ্বদর্শী—তৎ বা ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞানী (শঙ্কর)। বস্তুর বার্থ তত্ত্বজ্ঞ (জ্ঞানী)। নিত্যানিত্য বস্তুবিবেকী।

এ উভয়ের—অর্থাৎ সং—দেহীর এবং অসং—দেহের (মধু)।

অবিনাশি তু তদ্বিক্রি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।

বিনাশমব্যয়শ্চাস্ত্র ন কশ্চিৎ কৰ্ত্তুমর্হতি ॥ ১৭

যাহে ব্যাপ্ত এই সব—জানিও নিশ্চয়
তাহা অবিনাশী ; কেহ কভু নাহি পারে
অব্যয় ইহার নাশ করিতে সাধন ॥ ১৭

(১৭) এই সব—অর্থাৎ এই সব দেহ (বলদেব) । এই জগৎ
(শঙ্কর) ।

যাহে—যে ব্রহ্মবস্ত্ত দ্বারা, কেননা ব্রহ্মব্যতীত আর কিছুই সৎ নহে ।
(শঙ্কর, মধু) । “ঈশাবাস্ত মিদং সর্বং” এই শ্রুতি দ্রষ্টব্য । ঈশ্বর দ্বারাই
এ জগৎ ব্যাপ্ত । তিনি ক্ষেত্রজ, সূর্য্যের ত্রায় সমুদায় শরীরকে (ক্ষেত্র)
প্রকাশ করেন, (গীতা, ১৩।৩৩) । বলদেব প্রভৃতি অর্থ করেন যে, যাহে =
যে দেহী ও জীবতত্ত্ব দ্বারা এই জগৎ আবৃত সেই দেহী । গীতায় আছে,
ভগবানের অপরা প্রকৃতি জীবভূত হইয়া এ জগৎ ধারণ করেন । (৭।৫) ।
জীব জ্ঞাতা (subject) রূপে সমুদায় বিষয় (object) ধারণ করেন ।
জগৎ ব্যাপক, জীব ব্যাপ্য ।

নাশ—অদর্শন, অভাব, (শঙ্কর) । দেশ কাল বস্ত্ত পরিচ্ছিন্নতা,
(মধু) ।

. (বেদান্ত-সূত্রের ১।১।২২ ; ১।৩।৩৫ ; ১।৪।৩৫ ; ২।১।১৮ প্রভৃতি
সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য ।)

অন্তবস্ত্ত ইমে দেহা নিত্যশ্রোক্তাঃ শরীরিণঃ ।

অনাশিনোহপ্রমেয়স্ত তস্মাদ্ যুধ্যস্ত ভারত ॥ ১৮

অবিনাশী অপ্রমেয় নিত্য এ দেহীর

বিনশ্বর এই দেহ আছেয়ে কথিত ;

অতএব হে ভারত, করহ সমর ॥ ১৮

(১৮) অবিনাশী নিত্য—নিত্য=সর্বদা একরূপে স্থিত, অবিনাশী =বিনাশরহিত (স্বামী)। শঙ্করাচার্য্য বলেন, আত্মাকে অবিনাশী ও নিত্য বলায় পুনরাক্ত দোষ হয় নাই। নিত্যত্ব ও নাশ দ্বিবিধ। যেমন দেহ ভস্মীভূত হইলে, তাহাকে নষ্ট হইয়াছে বলা যায়, আর দেহ ব্যাধিক্রিষ্ট হইয়া অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইলে, তাহাকেও নষ্ট হইয়াছে বলা যায়। আত্মার এ দ্বিবিধ নাশের কোনটিরই সম্ভাবনা নাই। পৃথিব্যাদি ভূত—নিত্য হইয়াও বিনাশী। আত্মা—সে রূপ নিত্য নহে। তাহা অবিনাশী ও নিত্য। যাহা কালান্তরে অথ আত্মা প্রাপ্ত হয় না, তাহা নিত্য; যাহা সর্বদা প্রকাশমান, তাহা অবিনাশী।

অপ্রমেয়—শঙ্করাচার্য্য বলেন, আত্মজ্ঞান প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা বা শাস্ত্রের দ্বারা পরিচ্ছেদ্য নহে, তাহা প্রমাণের বিষয়ীভূত নহে। জ্ঞানস্বরূপ আত্মা স্বপ্রকাশ, স্বতঃসিদ্ধ। আত্মা—অর্থাৎ জ্ঞাতা আমি—আমার নিকট কখন অজ্ঞাত নহেন। আমি জানিতেছি—চিন্তা করিতেছি—এ জ্ঞাত আমি আছি (cogito ergo sum)—ইহাই আত্ম সকল জ্ঞানের (প্রমা জ্ঞানের) ভিত্তি। কিন্তু ইহা আত্মার সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান; আত্মার বিশেষ জ্ঞান বা স্বরূপ জ্ঞান শাস্ত্রগম্য। শাস্ত্র দ্বারা আত্মা-ধ্যাস দূর হয় মাত্র। শ্রুতিতে আছে “অরে বিজ্ঞাতারং কেন বিজনীয়াং” (বৃহদারণ্যক উপঃ। ৪। ৪। ১৪)।

মধুসূদন বলেন, আত্মা সর্বপ্রকার পরিচ্ছেদশূন্য। পরিচ্ছেদ তিন প্রকার—দেশ, কাল ও বস্তু পরিচ্ছেদ। স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত-ভেদে বস্তুপরিচ্ছেদ তিন প্রকার। কেহ বলেন, বস্তু পরিচ্ছেদ পাঁচ প্রকার; যথা—জীব ঈশ্বরে ভেদ, জীব জগতে ভেদ, জীব জীব ভেদ, ঈশ্বর জগতে ভেদ ও জগৎ পরমাত্মায় ভেদ।

দেহীর—দেহীর (শরীরিণঃ)—শরীরাত্তিমার্নী আত্মার।

বিনশ্বর এই দেহ—(অন্তবস্তঃ ইমে দেহাঃ)—যাহার অন্ত আছে,

তাহা অন্তবান্ । যুগতৃষ্ণিকায় 'সং'-বুদ্ধির বিচ্ছেদেই তাহার অন্ত । এই দেহও স্বপ্নসিদ্ধ বা ঐচ্ছিকালিক দেহাদির ত্রায় অন্তবান্ । দেহাঃ— এই বহুবচন থাকায় কেহ কেহ বলেন, ইহা দ্বারা স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর বুঝাইতেছে । ইহা দূরার্থ । ভগবান্ বিনশ্বর দেহ ও অবিনাশী দেহী এই দুইয়ের বিবেকজ্ঞান এ স্থলে উপদেশ দিয়াছেন ।

করহ সমর—যুদ্ধ করা কর্তব্য বলিয়া ভগবান্ ইহা বিধিসিদ্ধ করিতেছেন না, প্রতিবন্ধকের অপনয়নমাত্র করিতেছেন, (শঙ্কর) । আপনাতে ও অপরেতে শত্রু-পাতাদি হেতু আঘাত ধৈর্য্যপূর্ব্বক সহ করিয়া অমরত্বপ্রাপ্তিপ্রভৃতি ফলাভিসন্ধি ত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধ আরম্ভ কর (রামানুজ) । বিনশ্বর দেহের প্রতি মমতাবশতঃ যুদ্ধরূপ স্বধর্ম্ম হইতে স্থলিত হইও না । ইহা অনুবাদ মাত্র, বিধি নহে (হু) ।

য এনং বেত্তি হস্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্ ।

উভৌ তৌ ন বিজানীতো নাযং হস্তি ন হন্যতে ॥১৯

—*—

যে ইহারে ভাবে হস্তা, কিম্বা যেই ভাবে

নিহত ইহারে,—তারা উভয়ে না জানে

নাহি হয় হত ইহা, নহে হস্তারক ॥ ১৯

(১৯) যে.....ইহারে—আত্মাকে হস্তা বা হত হওয়া, মনে করা—মিথ্যা জ্ঞান । ভীষ্মাদিকে আমি হত্যা করিব—অর্জুনের এ জ্ঞান মিথ্যা (শঙ্কর) । এই মিথ্যা জ্ঞান বা অবিজ্ঞা জ্ঞানই হননাদি কর্ণে কর্তৃত্বের অধ্যাস হয় ও সেই জ্ঞানই সে কর্ণের ফলভোগ করিতে হয় ।

নহে হস্তারক—কর্তা বা কর্ত্ত্ব্য হয় না, অর্থাৎ সর্ব-বিক্রিয়া-শূন্য, (মধু) ।

নিম্নোক্ত কঠোপনিষদের দ্বিতীয়-বল্লীর ১৯শ শ্লোক এইরূপ :—

“হস্তা চেন্নাশ্রতে হস্তং হতশ্চেন্নাশ্রতে হতম্ ।

উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হস্তি ন হস্ততে ॥

ন জায়তে ত্রিয়তে বা কদাচিৎ

নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ ।

অজ্ঞো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণো

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০

নাহি জন্ম মৃত্যু ইহার কথা,

হয়ে পুনঃ নাহি ইহার বিনাশ ।

অজ নিত্য ইহা শাস্বত পুরাণ

দেহ নাশে ইহা নাহি হয় নশ । ২০

(২০) কঠোপনিষদের দ্বিতীয়-বল্লীর ১৮শ শ্লোক এইরূপ :—

“ন জায়তে ত্রিয়তে বা বিপশ্চিন্

নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ ।

অজ্ঞো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণো

ন হস্ততে হস্তমানে শরীরে ॥”

হয়ে পুনঃ.....—মূলে আছে, “নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ”
কেহ কেহ পাঠ করেন “ভূত্বা অভবিতা বা...” । আত্মার ভবন (জন্ম)
ক্রিয়া অনুভবের পর পুনঃ তাহার অভাব (অভবিতা) হইবে না।
কিংবা পূর্বে তাহার অস্তিত্ব না থাকিয়া একেবারে জন্মগ্রহণ করিবে না।
ইহার দ্বারা আত্মার জন্ম-মৃত্যুহীনতার কারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, (শঙ্কর);
অথবা আত্মা কখন জন্মে নাই, ভবিষ্যতেও কখন জন্মিবে না। কিংবা
আত্মা একবার জন্মিয়া পুনর্বার যে জন্মিবে, তাহা নহে। স্বামী বলেন,—
জন্মগ্রহণ করিয়া সাধারণতঃ বস্তু সকল যেমন অস্তিত্ব লাভ করে, অত্যা

তাহার অস্তিত্ব থাকে না, আত্মা সেরূপ নহে । রামানুজ বলেন, ইহা (দেহী) কল্পাদিতে জন্মিবে, পুনর্বার কল্পান্তে বিনষ্ট হইবে—তাহা নহে ।

শঙ্করাচার্য্য ও স্বামী দেখাইয়াছেন যে . সাধারণ লৌকিক বিষয় যেমন ষড়্ভাব বিকারযুক্ত আত্মা সেরূপ নহে । সে ষড়্ভাব-বিকার এই—জন্ম, জন্মের পর 'অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, ক্ষয়, বিপরিণাম ও মরণ । সাধারণতঃ ভাববিকার তিন প্রকার, যথা,—জন্ম, স্থিতি ও নাশ । এই জগৎ ও জগতের সকল পদার্থেরই আবির্ভাব, পরিণতি ও তিরোভাব আছে ।

পুরাণ—অতীত কালে সদা বিজ্ঞমান (স্বামী) ।

শাস্ত্র—ভবিষ্যতে সর্বদা একরূপ নিত্য । (স্বামী) । অথবা প্রকৃতির ন্যায় পরিণামী নহে, (রামানুজ) ।

পূর্বে যে ষড়্ভাব-বিকারের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, এ শ্লোকে আত্মার সেই ষড়্ভাব-বিকার প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে । যথা—(১) জন্ম বা উৎপত্তি—আত্মার উৎপত্তি নাই । (২) বিনাশ—আত্মার বিনাশ বা ধ্বংসও নাই । কদাচিত্ অর্থাৎ কোন কালেই আত্মার উৎপত্তি বা বিনাশ নাই । ইহাই বিশদ করিয়া আবার বলা হইয়াছে যে, আত্মা উৎপত্তিরূপ ক্রিয়া অমুভব করিয়া পরে আবার ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে না, অর্থাৎ তাহার অভাব হইবে না । অগ্রে থাকিয়া পুনর্বার (ভূয়ঃ) দেহাদির গ্রাস উৎপন্ন হইবে না । এ জন্ত ইহার জন্ম নাই । জন্ম নাই বলিয়া আত্মা অজ, বিনাশ নাই বলিয়া ইহা নিত্য । (৩) অপক্ষয়—আত্মাকে শাস্ত্রত বলায়, তাহার অপক্ষয়রূপ বিকার প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে । যাহা সর্বদা বিজ্ঞমান তাহা শাস্ত্রত । নিগুণ বলিয়া আত্মার অপক্ষয় নাই । (৪) বৃদ্ধি—অপক্ষয়ের বিপরীত । পুরাণ বলায়, আত্মার বৃদ্ধি বা উপচয় প্রতীষিদ্ধ হইয়াছে । (৫) বিপরিণাম—শরীর পরিণামী ; আত্মা বিপরিণামশূন্য—এই অর্থে বলা হইয়াছে, দেহ-নাশে আত্মার নাশ হয় না । (৬) স্থিতি—ষড়্ভাববিকার । এ স্থিতি

আপেক্ষিক—জন্মের পর মৃত্যু পর্য্যন্ত অবস্থা । ‘জন্মি পুন না হয় বিনাশ
বলয়,—আত্মার সে স্থিতি প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে । হনুমান বলেন, ইহার
অর্থ এই যে উৎপত্তির পর আবার উৎপত্তি—এরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্তি
আত্মার হয় না । আত্মা বিপরিণামশূন্য ।

পূর্বে ১৬শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, অসতের ‘ভাব’ হয় না, আর
সতের ‘অভাব’ হয় না । অসতের ভাব না হওয়ার তাহার ভাব-
বিকারও হয় না । অতএব যাহার ভাববিকার হয়, তাহা অবশ্য সৎ ।
জন্মের পূর্বে তাহার অভাব থাকে না, এবং নাস্তের পরেও তাহার অভাব
হয় না । জন্মের পূর্বে তাহা কারণে বীজভাবে লীন থাকে, আর নাস্তের
পরে তাহা কারণে লীন হয় । কারণের কার্য্যাবস্থায়ই তাহার ভাববিকার
হয় । দেহের কারণ প্রকৃতি । প্রকৃতি হইতে দেহের উৎপত্তি এবং
প্রকৃতিতে দেহের লয় হয় । প্রকৃতিজ দেহাদির ভাববিকারে দেহীর বা
পুরুষের ভাববিকার হয় না । পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই সৎ, উভয়ই
নিত্য, উভয়ই অনাদি (গীতা, ১৩।১২) । সাংখ্যদর্শন অনুসারে উভয়েই
সৎ ও অনাদি হইলেও উভয়ে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মযুক্ত । প্রকৃতি—
পরিণামী, পুরুষ—অপরিণামী । গুণ ও বিকার প্রকৃতি হইতে জাত
(১৩।১২), প্রকৃতিই কার্য্যাকারণ ও কর্তৃত্বের হেতু (১১।২০) । পুরুষ
প্রকৃতিস্থ বা প্রকৃতিজ দেহে বদ্ধ হইয়াই প্রকৃতির গুণ ও কর্ম্মের ভোক্তা
হয় (১৩।২১) । ইহাই প্রকৃতি ও পুরুষের পার্থক্য । পরিণামী বলিয়া
সৎ প্রকৃতির ও প্রকৃতিজ দেহের ভাববিকার হয় । পুরুষ অপরিণামী
বলিয়া, তাহার ভাববিকার হয় না । প্রকৃতিতে বা দেহে বদ্ধ থাকিলেও
দেহী পুরুষের কোন ভাববিকার হয় না । ইহাই এ শ্লোকের অর্থ ।

এই দুই (১১শ ও ২০শ) শ্লোক—কঠোপনিষদের মন্ত্র, প্রামাণ স্বরূপ
এস্থানে গৃহীত হইয়াছে—ইহা শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন । সর্বোপনিষদ সার
গীতায় এই উপনিষদের মন্ত্র যে উদ্ধৃত হইয়াছে—ইহা সকল শিষ্ট জনের

অভিমত । কিন্তু ইহাতে সংশয় হয় । উপনিষদেব মধ্যে ছান্দোগ্য-উপনিষদ প্রাচীন । ইহা কঠোপনিষদ অপেক্ষাও প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় । সেই ছান্দোগ্য-উপনিষদে দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ ঘোর ঋষি কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া-ছিলেন—এরূপ কথা আছে । সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-প্রবর্তিত গীতাশাস্ত্র কঠোপনিষদ অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া আপাততঃ মনে হয় । বিশেষতঃ এই দুই শ্রোকের সঙ্গতি ও পারস্পর্য্য সম্বন্ধ যেরূপ গীতায় আছে, কঠোপনিষদে সেরূপ নাই । অতএব এই দুই মন্ত্র কঠোপনিষদ হইতে গীতায় সংগৃহীত, কিংবা গীতা হইতে কঠোপনিষদে সংগৃহীত—এ বিষয়ে সন্দেহ আছে ।

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্ ।

কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥ ২১

হেন নিত্য অবিনাশী অজ ও অব্যয়—

ইহাকে জেনেছে যেই, কেমনে সে জন :

সাধিবে কাহার বধ, বধিবে বা কারে ? ২১

(২১) জেনেছে—আত্মাকে বা দেহীকে নিত্য (বিপরিণামরহিত), অবিনাশী (বিনাশরূপ ভাববিকার-রহিত), অজ (জন্ম-রহিত) ও অব্যয় (অপক্ষয়-রহিত) বলিয়া যে জানিয়াছে (শঙ্কর) ।

সাধিবে...কারে—কিরূপে হনন ক্রিয়া করিবে, বা হনন-কর্ত্তাকে হনন করিবার জন্ত প্রেরণা করিবে ?—এই স্থলে আক্ষেপই অর্থ—ইহা প্রশ্ন নহে (শঙ্কর) । শঙ্করাচার্য্য বলেন, এই হনন ক্রিয়ার উপাহরণ দ্বারা—সাধারণ ভাবে আত্মার অকর্তৃত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে । যে বিদ্বান আত্মবিৎ—আত্মাকে অকর্ত্তা বলিয়া জানে,—সে আত্মাকে হনন করিবে বা করাইবে—এরূপ মোহযুক্ত হইতে পারে না । তাহার

পক্ষে কোনরূপ কর্ম্মাশ্রয়ান অসম্ভব । সে সর্বদা সর্বকর্ম্মসম্মানী । সে কর্ম্ম করে না বা কাহাকেও কর্ম্মে নিযুক্ত করে না । সে সাংখ্যজ্ঞানী । এস্থলে এ অর্থ হইলে, অর্জুনকে বৃদ্ধ করিবার উপদেশ সম্ভব হইত না । গীতায় পরে (১৮।১৭) উক্ত হইয়াছে যে, “যাহার অহঙ্কার ভাব নাই ও যাহার বুদ্ধি কর্ম্মে লিপ্ত হয় না, সে এই সকল লোককে হনন করিয়াও হনন করে না।” অতএব, নিরহঙ্কার নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করিলে কর্ম্মে বন্ধন হয় না । নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী সহজ ও স্বাভাবিক কর্ম্মে আপনাকে নির্লিপ্ত বোধ করিলে, সেই জ্ঞানের ফলে কর্ম্ম বন্ধন হয় না—ইহাই গীতার উপদেশ । অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মাই কর্ম্মে বদ্ধ হয় ।

এস্থলে সাংখ্যজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে । সাংখ্যশাস্ত্র অনুসারে পুরুষ প্রকৃতিবদ্ধ হইয়া দেহী হইয়াছে । মূল প্রকৃতি তাহার কারণ-শরীর । বুদ্ধি মন, দশ ইন্দ্রিয় পঞ্চতন্মাত্র হইতে তাহার সূক্ষ্ম-শরীর । আর সূক্ষ্ম পঞ্চভূত হইতে তাহার স্থূল-শরীর । পুরুষ ও প্রকৃতি পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মী । পুরুষ অকর্তা ‘জ্ঞ’-স্বরূপ । প্রকৃতি জড় পরিণামী । প্রকৃতি হইতে কর্ম্ম হয় । যে অবিবেকী সে প্রকৃতির কর্ম্ম আপনাতে আরোপ করিয়া আপনাকে কর্তা, হর্তা বা হত মনে করে । সে প্রকৃতির সূখ দুঃখ আপনাতে আরোপ করিয়া তাহার ভোক্তা হয় । আর যে বিদ্বান্ প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-জ্ঞানী, পুরুষ ও প্রকৃতির স্বরূপ জানে, সে প্রকৃতির কর্ম্ম আপনাতে আরোপ করে না, সে মোহযুক্ত হয় না ।

পূর্বে ১৯শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে আত্মা বা দেহী, হত হন না, এবং হত্যা ও করেন না । ২০শ শ্লোকে বুঝান হইয়াছে যে আত্মা হত হন না । এই ২১শ শ্লোকে দেখান হইল যে, দেহী অশ্রুকে বধ করেন না বা করান না । কেন না দেহী অবিনাশী, নিত্য, অজ ও অব্যয় । যাহার জন্ম, নাশ, অপক্কম পরিণাম নাই—তাহার কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না । হইলে পরিণামাদি ভাববিকার অবশ্যসম্ভাবী হইত ।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়

নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরাণি ।

তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণা-

ন্যান্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২

জীর্ণ বাস যথা করি পরিহার

অন্য নব বাস পরে নরগণ—

দেহী তথা ত্যজি জীর্ণ কলেবর

অন্য নব দেহ করয়ে ধারণ ॥ ২২

(২২) শ্রীভাগবতে আছে—

“ব্রজংস্তিষ্ঠন্ পদৈকেন যথা বৈকেন গচ্ছতি ।

যথা ভৃগ্বলোকেবং দেহী কৰ্ম্মগতিং গতঃ ॥”

পূর্বে আত্মার অবিনাশিত্ব উক্ত হইয়াছে ; তাহা কি প্রকার এ শ্লোকে উক্ত হইল, (শঙ্কর) । পূর্বে শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে দেহের ভাব-বিকার থাকিলেও দেহীর ভাব-বিকার নাই । এ শ্লোকে দেহের সহিত দেহীর কৈ সম্বন্ধ তাহা উক্ত হইয়াছে । যতক্ষণ অবিষ্টা থাকে, প্রকৃতি বন্ধন থাকে, ততক্ষণ পুরুষ দেহাভিমানী । ভাববিকার হেতু এক দেহের নাশ হইলে, সেই দেহাভিমান বশে, তাহাকে অন্ত দেহ গ্রহণ করিতে হয় । ইহাই দেহ সংযোগের কারণ । পূর্বে ১৩শ শ্লোকে দেহান্তরের কথা উক্ত হইয়াছে । এস্থলে দেহান্তরের পরে অন্ত দেহ গ্রহণের কথা অর্থাৎ জন্মান্তরের তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে । যেমন লোকে ব্রহ্মান্তর গ্রহণ করে, সেইরূপ অবিক্রিয় ভাবে জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া, দেহী দেহান্তর গ্রহণ করে । ইহাতে তাহার অবস্থান্তর হয় মাত্র । বলদেব বলেন যে যুদ্ধে ভীষ্ম দ্রোণাদি

মৃত্যু হইলে, তাঁহারা জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া, (যুদ্ধে মৃত্যুহেতু) স্বর্গে দেব-শরীর লাভ করিবেন । ইহাতে হুঃখের কারণ নাই ।

অৰ্জুন মনে করিতে পারেন যে এক দেহ ত্যাগ করিয়া দেহান্তর গ্রহণ করিবার কালে আত্মা বা দেহী অবিক্রিয় থাকেন ; বিশেষতঃ জীর্ণ শরীর ত্যাগে দেহীর কোন ক্ষতি হয় না বটে, কিন্তু তিনি কেন দেহীদের বর্তমান দেহ ত্যাগ করাইবার কারণ হইবেন ? দেহত্যাগে দেহী অবিক্রিয় থাকিলেও ত দেহে অধ্যাস বশে, দেহত্যাগ দেহীর পক্ষে হুঃখ-কর । এ হুঃখ অবিজ্ঞা বা অজ্ঞান-প্রসূত । সেই অজ্ঞান দূর করিবার জন্তই এ স্থলে আত্মতত্ত্বের উপদেশ দেওয়া হইতেছে । এ জন্ত বিশেষ ভাবে একরূপ আপত্তির উত্তর দেওয়া হয় নাই । তবে ভগবান অৰ্জুনকে স্বধৰ্ম্মাচরণের কর্তব্য্য বুঝাইয়াছেন । সেই 'স্বধৰ্ম্ম' পালন করিতে যদি অজ্ঞান বশতঃ অপর হুঃখ পায়, তাহা ভাবিয়া একান্ত কর্তব্য্য কৰ্ম্ম ত্যাগ করিতে নাই ।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ।

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩

নাগ্নে অস্ত্র ছেদিতে ইহারে, নাহি পারে

দহিতে পাবক, আর্দ্র নাহি করে বারি,

না পারে পবন ইহা করিতে শোষণ ॥ ২৩

(২৩) আত্মার অবয়ব নাই বলিয়া কুঠার প্রভৃতি শস্ত্র ইহার অবয়ব ছেদ বা বিভাগ করিতে পারে না । অগ্নি তাহাকে দাহ করিতে পারে না । জল তাহাকে আর্দ্র করে না । সাবয়ব বস্তুকে আর্দ্র করিয়া অবয়ব বিশ্লেষ করাই জলের সামর্থ্য । বায়ু মেঘবিশিষ্ট দ্রব্যের দ্বেহ শোষণ করিয়া

তাহাকে নষ্ট করে । আত্মা স্নেহযুক্ত বস্তু নহে, এ জন্য বায়ু কখন তাহাকে শোষণ করে না । আত্মা ভৌতিক পদার্থ নহে, এজন্য পৃথিব্যাदि কোন ভৌতিক পদার্থ আত্মার ক্ষতি বা নাশ করিতে পারে না । (শঙ্কর) ।
 হুলদেহ ধেরূপ অস্ত্রে ছেদ করা যায়, অগ্নিতে দগ্ধ করা যায়, জলে আর্জ ও বায়ুতে শুষ্ক করা যায়, দেহাতিরিক্ত দেহকে সেরূপ করা যায় না ।

দেহনারে অস্ত্র—অস্ত্র—খড়্গাদি শস্ত্র । পাবক—আগ্নেয়াস্ত্র । বারি—
 বরুণাস্ত্র । পবন—বায়ব্যাস্ত্র এই সকল অস্ত্র যুদ্ধে প্রযুক্ত হয়, (বলদেব) ।

অচ্ছেদ্যোহয়মদাহোহয়মক্রেদ্যোহশোষ্য এব চ ।

নিত্যঃ স সর্বগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪

অচ্ছেদ্য অদাহ ইহা, ক্রেদন শোষণ

কিছুরই নহেক যোগ্য, ইহা সর্বগত,

নিত্য ও অচল স্থির, ইহা সনাতন ॥ ২৪

(২৪)—পূর্বে শ্লোকে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাই এস্থলে সংগ্রহ করিয়া পুনরুক্ত হইল । অচ্ছেদ্য ইত্যাদি আত্মার লক্ষণ । নিত্য সর্বগত ইত্যাদি আত্মার বিশেষ লক্ষণ । যে কারণে পৃথিব্যাदि ভূতসকল আত্মাকে বিনষ্ট করিতে পারে না, সেই কারণে ইহা নিত্য সর্বগত ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত (শঙ্কর) । আত্মা নিত্য বলিয়াই সর্বগত, সর্বগত বলিয়াই স্থান বা স্থির, স্থান বলিয়াই অচল, অচল বলিয়াই সনাতন—কোন কার্য্য হইতে নিষ্পন্ন নহে (শঙ্কর ও হুহু) । এস্থলে পূর্বোক্ত আত্মার লক্ষণ পুনরুক্ত হইয়াছে । শঙ্কর বলেন ইহা পুনরুক্তি নহে । আত্মবস্তু হুজের, বারংবার প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া কি প্রকারে সংসারাগত ব্যক্তির নিকট এই আত্মতত্ত্ব প্রকাশ হইয়া সংসার-নিবৃত্তির কারণ

হইবে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া এইরূপে ভগবান্ আশ্রিত্ত্ব নিরূপণ করিতেছেন।

সর্বগত—স্বকর্ষের নিমিত্ত পর্যায় ক্রমে দেবমহুব্যা তির্থাগাদি দেহগত —পর্যায় ক্রমে বুদ্ধদেবাদি সকল শরীর গত (বলদেব)। কিন্তু সর্বগত অর্থে সর্বব্যাপ্ত। পূর্বে ১৭শ শ্লোকে, ‘যেন সর্বমিদং ততম্’ বলা হইয়াছে। বেদান্তমতে একই আত্মা সমুদায় ব্যাপিনী অবস্থিত—আকাশের স্তায় সকলে অল্পপ্রবিষ্ট। সাংখ্যমতে পুরুষ বহু। কিন্তু প্রত্যেক পুরুষই সর্বব্যাপক। তাহা না হইলে পুরুষ, অস্ত্রের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইত। প্রত্যেক পুরুষই দেশ-কাল-বস্তু-পরিচ্ছেদ শূন্য। দেহী বা পুরুষ সর্বগত সর্বব্যাপ্ত হইলে, কিরূপে সাংখ্যের বহুপুরুষবাদ সিদ্ধ হয়, তাহা সহজে বুঝা যায় না। পরবর্তী শ্লোক দ্রষ্টব্য।

স্থির (স্থায়)—রূপান্তরতা প্রাপ্তি শূন্য।

অচল—অগ্রকম্প্য, পূর্বরূপ অপরিভ্যাগী।

সনাতন—শাশ্বত, পুরাতন, নিত্য একরূপ।

অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকার্যোহয়মূচ্যতে ।

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫

অব্যক্ত অচিন্ত্য ইহা হয় অবিকারী ;—

অতএব এইরূপ জানিয়া ইহায়,

শোক করা কভু নহে উচিত তোমার ॥ ২৫

(২৫) অব্যক্ত—আত্মা চক্ষুরাদি কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহে।

এ জন্ত আত্মা অভিব্যক্ত হইতে পারেন না (শব্দর)। কোন প্রমাণের দ্বারা তিনি ব্যক্ত নহেন।

অচিন্ত্য—চিন্তার অবিসয়। যে বস্তু প্রমাণ-গোচর তাহাই চিন্তার বিষয়। আত্মা প্রমাণ গোচর নহে বলিয়া অচিন্ত্য, তর্কের অগোচর (শব্দ)।

অবিকারী (অবিকার্য) —অল্প-সংযোগে দৃঢ় যেরূপ বিকার প্রাপ্ত হয়—আত্মা কিছুতেই সেরূপ বিকার প্রাপ্ত হয় না। নিরবলম্ব জন্তুও আত্মা অবিকৃত (শব্দ)।

এই রূপ জানিয়া—অতএব আত্মা উৎপত্তি, প্রাপ্তি, বিকৃতি ও সংস্কৃতিরূপ ক্রিয়ার অধীন নহে, এইরূপ জানিয়া। কেহ কেহ অর্থ করেন যে এ আত্মা পরমাত্মা—জীবাত্মা নহে।

পূর্বেোক্ত কয় শ্লোকের কোন স্থানে ‘আত্মা’ কথার উল্লেখ নাই। ‘দেহী’, ‘শরীরী’ আর ‘ইহা’ এই তিনটি কথা মাত্র ব্যবহৃত আছে। সুতরাং দেখে অবস্থিত জীবাত্মাই ইহা দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে। এই জীবাত্মা বা পুরুষের যে সকল বিশেষণ কঠোপনিষদে ও সাংখ্যদর্শনে আছে, এই সব শ্লোকে তাহাই পাওয়া যায়।

সাংখ্য দর্শনে আছে, পুরুষ অসঙ্গ (১।১৫), নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব (১।১৯), নিষ্ক্রিয় (১।৪৯), নিঃশব্দ (১।৫৪), দ্রষ্টা বা সাক্ষী (১।৩৬১), উদাসীন (১।১৬৩), সাংখ্য তত্ত্বসমাসের ব্যাখ্যায় আছে, “পুরুষ অনাদি, স্থূল, সর্বগত, চেতন, অশুণ, নিত্য, দ্রষ্টা, ভোক্তা, অকর্তা, ক্ষেত্রবিশ্ব, অমল ও অপ্রসবধর্মী। পুরাণ বলিয়া, পুরীতে (দেহ বা প্রকৃতিতে) শয়ন করে বলিয়া, অথবা পুরোহিত বা সর্বাগ্রবর্তী বলিয়া ইহাকে “পুরুষ” বলে। ইহার আদি, অন্ত মধ্য নাই বলিয়া ইহা ‘অনাদি’; নিরবয়ব ও অভীক্ষিয় বলিয়া ইহা ‘স্থূল’; সর্বস্থানে বিরাজমান বলিয়া এবং গগনবৎ অনন্ত ব্যাপ্ত বলিয়া ইহা ‘সর্বগত’। (অর্শ্বন পণ্ডিত ক্যান্ট যেমুন দেখাইয়াছেন, যে ‘দেশ’ ও ‘কালের’ অস্তিত্ব মারাজনিত, তাহার পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই, সেইরূপ শ্রুতি অল্পসারে আত্মা হইতেই আকাশের সৃষ্টি হয়। সাংখ্যকার বলেন, “দিক্‌কালাবাকাশাদিত্যঃ” অর্থাৎ ‘দিক্‌কাল’ প্রকৃতিজ আকাশাদিক

গুণ । উহার নিত্য বা স্বাধীন অস্তিত্ব নাই ।) আত্মা এই দিক্ কাল অতিক্রম করিয়া অবস্থান করেন বলিয়া, দিক্‌কালের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া ইহা ‘সর্বগত’ । সুখ দুঃখ মোহ উপলব্ধি করে বলিয়া এই আত্মা ‘চেতন’ । ইহাতে সব্ব রজঃ তমঃ গুণ আশ্রয় করে না বলিয়া ইহা ‘নিগুণ’ । ইহা সৃষ্ট বা উৎপাদ্য নহে বলিয়া ‘নিত্য’ । প্রকৃতির বিকার উপলব্ধি করে বলিয়া ‘দ্রষ্টা’ । চেতন জগৎ সুখ দুঃখ পরিজ্ঞাত হয় বলিয়া ‘ভোক্তা’ । উদাসীন ও অগুণ বলিয়া ইহা ‘অকর্তা’ । ক্ষেত্র ও গুণ বুঝিতে পারে বলিয়া ইহা ‘ক্ষেত্রজ্ঞ’ । ইহাতে শুভাশুভ কর্ম নাই বলিয়া ‘অমল’ । নির্বীজ বলিয়া ইহা অপ্রসবধর্মী । এই পুরুষের নামান্তর আত্মা, পুমান্, পুংগুণজন্তুজীব, ক্ষেত্রজ্ঞ, নর, কবি, ব্রহ্ম, অক্ষর, প্রাণ, যে, কে, সে, এই, ইহা । (সাংখ্যতত্ত্বসমাস ভাষ্য) ।

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্ ।

তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিষুমর্হসি ॥ ২৬

কিন্মা যদি মহাবাহু ভাবহ ইহার,

নিত্য জন্ম হয়, আর নিত্য হয় নাশ,—

তথাপি ইহার তরে শোক অশুচিত ॥ ২৬

(২৬) নিত্য জন্ম হয়—আর যদি তুমি লোক-প্রসিদ্ধি অহুসারে এই প্রকৃতিবদ্ধ আত্মাকে বা দেহীকে প্রতিশরীরের উৎপত্তির সহিত জাত, এবং প্রতিদেহ নাশের সহিত মৃত বিবেচনা কর; এই লোক-প্রসিদ্ধ সাধারণ বিশ্বাসে যদি তোমার আস্থা থাকে । (শঙ্কর) । অথবা যদি পার্শ্বভৌতিক (স্থূল ভূত হইতে মদশক্তির দ্বারা জাত) বলিয়া আত্মাকে ধরিয়া লও—কিংবা বৌদ্ধদের মত দেখ হইতে ভিন্ন বিজ্ঞানস্বরূপ আত্মা প্রতিরূপ বিনাশ হইতেছে মনে কর (বলদেব); দেহের সঙ্গে আত্মার

জন্ম ভাবিয়া লও, ও দেহ নাশে আত্মার নাশ হয় মনে কর (স্বামী),—
মৌগত লোকায়তিক ও চার্বাকদিগের মত গ্রহণ কর ।

অমুগীতা হইতে জানা যায় যে সেই সময়ে বিভিন্নমত প্রচলিত ছিল ।
(১) জড়বাদী বলিতেন মদ শক্তির জ্বায় বিভিন্ন ভূতের সংযোগ বিশেষ
হইতে চৈতন্তের উৎপত্তি । (২) ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বলিতেন, প্রতি
মূহর্ত্তে বিজ্ঞান বিশেষের সহিত চৈতন্তের উৎপত্তি ও বিনাশ হয় । (৩)
কেহ বলিতেন আত্মা নিত্য বটে, কিন্তু জড় । মনঃসংযোগে উহা চৈতন্ত-
যুক্ত হয় । ইন্দ্রিয় সংযোগে উহার জন্ম বলা যায় ।

অমুগীতা যথা—

উর্দ্ধং দেহাৎ বদন্ত্যেকে নৈতদন্তীতি চাপরে ।

* * * *

অনিত্যং নিতামিত্যেকো নান্ত্যন্তীত্যাপি চাপরে ।

• মন্ত্ৰস্তে ব্রাহ্মণা এব ব্রহ্মজ্ঞস্তত্ত্ববাদিনঃ ॥

এবমেকো পৃথক্ চাত্তো বহুত্বমপি চাপরে ।

দেশকালাবুভো কেচিৎ নৈতদন্তীতি চাপরে ॥

(মহাভারত—অশ্বমেধ পরীক্ষায় ৫১।১—৫) ।

জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃত্যু চ ।

তস্মাদপরিহার্যেহর্থো ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭

জন্মিলে নিশ্চয় মৃত্যু, মরিলে জনম ;

অতএব কভু নাহি পরিহার যার—

তার তরে শোক তব নহে ত উচিত ॥ ২৭

(২৭) জন্মিলে নিশ্চয় মৃত্যু—সামান্য বলেন, উৎপত্তি বিনাশ

উভয়ই সম্ভব অবস্থা বিশেষ মাত্র । নষ্ট হইয়া উৎপত্তি, সত্তের উৎপত্তির

তায় বোধ হয়—অসতের উৎপত্তি সেরূপে উপলব্ধ হয় না । দ্রব্যের পূর্বাবস্থা হইতে উত্তরাবস্থা প্রাপ্তিই বিনাশ ; যথা—সাংখ্যে আছে—‘নাশঃ কারণ-লয়ঃ’ । স্বামী বলেন, আত্মা যদি অমর না হয়, তবে কেহ পাপ পুণ্যের ভাগী নহে । বলদেব বলেন, অপূৰ্ণ শরীরে ইন্দ্রিয়-যোগই জন্ম, ও পূৰ্ণ শরীরে ইন্দ্রিয়-বিয়োগই মৃত্যু । এইজন্ত ‘জান্মলে’ অর্থে, স্বকর্ম বশে শরীর পাইলে । মধুসূদন বলেন, ধর্মাদ্বৈত বশে লব্ধ শরীরে কর্মক্ষম হইলে শরীর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, এবং পূর্বজন্মকৃত পাপপুণ্যাদির ভোগদ্বারা স্বর্গে বা নরকে থাকিয়া এই ভোগের ক্ষম হয় । সেই পাপপুণ্যাদি ক্ষয়ের পরে পুনরীর জন্ম হয় । কিন্তু এ ব্যাখ্যা এস্থলে তত সঙ্গত বোধ হয় না । জন্ম, মৃত্যু এখানে পূর্ব শ্লোক অনুসারে গ্রহণ করা যাইতে পারে ।

পূর্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে দেহীকে নিত্যজাত ও নিত্যমৃত সিদ্ধান্ত করিলেও মৃত্যুতে শোক করা উচিত নহে । কেন উচিত নহে তাহাই এ শ্লোকে বলা হইয়াছে । যদি লব্ধজন্মা জীবের মৃত্যু ও মৃতের জন্ম অব্যভিচারী বা অবশ্যসম্ভাবী হইল, তবে যে মরণ অপরিহার্য, তাহার জন্য শোক করা কর্তব্য নহে । যাহা হউক এস্থলে মৃতের জন্ম অবশ্যসম্ভাবী বলায় জন্মান্তর উল্লিখিত হইয়াছে ; ইহাতে দেহনাশের সহিত দেহীর নাশ উক্ত হয় নাই, ইহা বলা যায় । আর ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ অনুসারে এরূপ অর্থও করা যায় যে, নিত্যজাত ও নিত্যমৃত অর্থাৎ প্রতিক্রমে জাত, ও প্রতিক্রমে মৃত । আত্মা ক্ষণিক বিজ্ঞানপ্রবাহ মাত্র ; অতএব মরণানন্তর জন্ম—অর্থাৎ প্রতিক্রমে জীবাত্মার মরণানন্তর জন্ম হয় । এ অর্থও ঠিক সঙ্গত নহে ।

শোক করা নহেত উচিত—সামান্য বলেন, পরিণাম স্বভাব দেহের উৎপত্তি বিনাশ অবশ্যসম্ভাবী বলিয়া শোক করা অসঙ্গত ।

পূর্ব সাংখ্যজ্ঞান বুঝাইয়া, তদনুসারে অর্জুনের শোক করা উচিত নহে, ইহা উপদিষ্ট হইয়াছে । অর্জুনের যদি সে জ্ঞান না হয়, আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াও আশ্চর্য্য হইয়া যদি কিছু বুঝিতে না পারেন, এবং দেহীর

দেহের সহিত জন্মমৃত্যু অবশ্যস্তাবী ও অপরিহার্য মনে করেন, তাহা হইলেও তাঁহার শোক করা কেন কর্তব্য নহে, তাহা এই ২৬শ—২৭শ শ্লোকে বুঝান হইয়াছে। যে দেহাভিমানী—দেহাত্মবাদী—যে প্রকৃতিবদ্ধ, সেই পুরুষের অজ্ঞানে যেকণ দেহের জন্ম মৃত্যুতে তাহার জন্মমৃত্যু অমুভূত হয়, সেই এই জন্মমৃত্যু অবশ্যস্তাবী জানিয়াও শোক করে। বাহ্য অবশ্যস্তাবী, তাহার জ্ঞান শোক করা উচিত নহে।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত ।

অব্যক্তনিধনাশ্চৈব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮

আদিতে অব্যক্ত রহে, ব্যক্ত মধ্যকালে,

নিধনে অব্যক্ত পুনঃ হয় ভূতগণ ;

• তবে কেন, হে ভারত, এ শোক-বিলাপ ? ২৮

(২৮) ভূত—জীব। পুত্র মিত্রাদি কার্যাকারণ সংঘাতাত্মক প্রাণী (শরীর)। দেহ বা পৃথিব্যাদি ভূতময় শরীরী (স্বামী ও মধু)। গীতায় প্রায় সর্বত্র ‘ভূত’—জীব বা প্রাণী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ভূত অর্থে দেহাভিমানী কর পুরুষ (১৫।১৬) এস্থলে শঙ্করাচার্য্য সেই অর্থ করেন।

অব্যক্ত—অর্থাৎ অদর্শন বা অমুপলব্ধি (শরীর, হনু)। , শাস্ত্রে আছে—

“অদর্শনাদাপতিতঃ পুনশ্চাদর্শনং গতঃ ।

নাসৌ তব ন তস্ত ঞ্চ বৃথা কা পরিদেবনা ॥”

জন্মের পূর্বে ও পরে স্থূল শরীর থাকে না—সুতরাং স্থূল শরীরের উপলব্ধি হয় না। অথবা অবিজ্ঞা-উপহিত পুরুষ সৃষ্টির প্রথমে (আদিতে) অব্যক্ত থাকে, লয়ের পরেও অব্যক্ত হয় (মধু)। স্বামী প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ বলেন

যে, অব্যক্ত—এখানে সাংখ্য-কথিত সূক্ষ্ম ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর মূল প্রকৃতি বা প্রধান । এবং এ শ্লোকের অর্থ এই যে, আদিতো বা সৃষ্টিকালে প্রধান ‘অব্যক্ত’, মধ্য বা সৃষ্টিকালে ‘রাক্ত’ বা ভূতময় শরীরাদিরূপে প্রকাশিত, ও শেষে বা লয়ে পুনর্ব্বার “অব্যক্ত”, হইয়া প্রধানে মিশিয়া যায় (বলদেব) ।

গীতার অব্যক্ত অর্থে অব্যক্ত বা কুটস্থ পুরুষ নিদিষ্ট হইয়াছে । কচিং অব্যক্ত অর্থে ব্রহ্মের জীব ও জড় প্রকৃতি উক্ত হইয়াছে । (৭।৫ ও ৮।১৮ ইত্যাদি শ্লোক দৃষ্টব্য) । এস্থলে অব্যক্ত অর্থে যাহা ব্যক্ত নহে (Unmanifest) । সাংখ্যমতে তাহা মূল প্রকৃতি । যিনি অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত তিনি পরমেশ্বর । অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে সমুদায় ব্যক্ত হয়, এবং সেই অব্যক্তে শেষে লয় প্রাপ্ত হয় । (গীতা ৮।১৮) । এস্থলে অর্থ ভূতগণ বা দেহাভিমাত্রী জীব, দেহযুক্ত অবস্থায় ব্যক্ত (manifest) আর দেহগ্রহণের পূর্বে ও পরে অব্যক্ত (unmanifest) থাকে । অব্যক্ত এখানে বিশেষণ ।

মধ্যকাল—জন্ম-মরণান্তরাল কাল (স্বামী) দেহযুক্ত জীবিত অবস্থায় ।

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্

আশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ ।

আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি

শ্রদ্ধাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯

কেহ হেরে এরে আশ্চর্য্যের স্মায়,

আশ্চর্য্যের প্রায় কেহ কহে তায়,

কেহ শুনে আর আশ্চর্য্য হইয়া,

নাহি জানে এরে—কেহ ত শুনিয়া ॥ ২৯

(২৯) কঠোপনিষদের দ্বিতীয় বঙ্গীর ৭ম শ্লোক ও এইরূপ—

“শ্রবণায়্যাপি বহুভির্বো ন লভ্যঃ

শৃংখলোহপি বহবো যং ন বিদ্যাঃ ।

আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোহস্ত লব্ধা

আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥”

আশ্চর্য্যের আয়—যাহা অকস্মাৎ দৃষ্ট হয়, যাহা অদ্ভুত ও অদৃষ্টপূর্ব্ব তাহা আশ্চর্য্য । অদৃষ্ট-পূর্ব্ব আত্মার কথা জানিতে গিয়া লোকে আশ্চর্য্য হয় । আত্মাকে (অর্থাৎ দেহীকে) কেহ আশ্চর্য্যের আয় দেখে, কেহ বা আশ্চর্য্যের আয় বলে, কেহ বা আশ্চর্য্যের আয় শুনে । অথবা যে আত্মাকে দেখিতে পায় বলিতে পারে এবং শুনিতে পারে সে আশ্চর্য্যতুলা, (শব্দর) । অথবা শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ পাইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিলেও লোকে বিস্মিত হইয়া ইহার বিষয় আলোচনা করে—ইহার স্বরূপ সহজে ধারণা করিতে বা ইহার নিশ্চয় জ্ঞানলাভ করিতে পারে না । অর্থাৎ “শরীরাতিরিক্ত আশ্চর্য্যস্বরূপ আত্মার দ্রষ্টা, বক্তা, শ্রোতা কাহারও আত্ম-নিশ্চয় করা সহজ হয় না ।” অবিজ্ঞা হেতু আত্মাকে বিরুদ্ধধর্ম্মী অর্থাৎ মুক্ত বদ্ধ, জড় চৈতন্য ইত্যাদি দেখিয়া আশ্চর্য্য হয় । (মধু) । আশ্চর্য্যবৎ শব্দটি ক্রিয়ার বিশেষণ বা কর্ত্তার বিশেষণ রূপে গ্রহণ করা যায় । তাহাতে উক্তরূপ ভিন্ন অর্থ হয় ।

সাধনা দ্বারা (যোগ-বলে) আত্ম-সাক্ষাৎকার হইলে তবে আত্মার স্বরূপ বিজ্ঞান হয় । কেবল শ্রবণ দ্বারা তাহা কদাচিৎ সম্ভব হয় ।

কেহ নারে জানিতে—অর্থাৎ উপযুক্ত লোকের মধ্যে কত সহস্রের ভিতর কদাচিৎ দুই এক জন মাত্র আত্মাকে উল্লিখিত স্বরূপে জানিতে পারে (শব্দর) । আত্মা বাক্য মনের অগোচর বলিয়া, ইহাকে সহজে কেহ দেখিতে, বলিতে বা শুনিতে পারে না । শ্রবণ-মননাদি দ্বারা সাধনা বলে ইহার জ্ঞান হইলে, আশ্চর্য্য হইতে হয় (মধু) । কেন উপনিষদে আছে

আত্মা বা ব্রহ্ম জ্ঞেয়ও নহেন অজ্ঞেয়ও নহেন । “অজ্ঞদেব তদ্বিনিতাদধো
অবিনিতাদধি” কেন, ১ম খণ্ড ৪ । (৩ এবং ৯, ১০ মন্ত্রও দ্রষ্টব্য) ।
অতএব অর্জুন আত্মতত্ত্ব শুনিয়াও—ইহার স্বরূপ জানিতে বা বুঝিতে
পারিবেন না, ইহা ইঙ্গিত করা হইয়াছে । (গীতার ৭।৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য ।)

দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সর্বস্ম ভারত ।

তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০

দেহী নিত্য, অবধ্য সে সবার্কার দেহে

অতএব হে ভারত সর্বভূত তরে

শোক করা কভু নহে তোমার উচিত ॥ ৩০

(৩০) সর্ব ভূত তরে—সকল প্রাণিগণের জন্ত (শব্দর) । ভীষ্মা
সকলের জন্ত (স্বামী) । যাঁহারা ভীষ্মাদি ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাদের
জন্ত (মধু) । দেবাদি স্বাবরাস্ত্র সমুদয় প্রাণীর জন্ত (রামানুজ) ।

পূর্বের কয় শ্লোকে যে “সাংখ্যজ্ঞান” উপদিষ্ট হইয়াছে, সাংখ্যদর্শনে
তাহার বিস্তারিত বিবরণ আছে । ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির উপায়
নির্ণয় করাই সাংখ্যদর্শনের উদ্দেশ্য । পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক জ্ঞান হইতেই
দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় । অর্জুন দুঃখে অভিভূত হইয়াছিলেন । এই
জন্ত সেই দুঃখ নিবৃত্তির প্রধান উপায় যে সাংখ্যজ্ঞান, তাহাই অর্জুনকে
ভগবান্ প্রথমে উপদেশ দিয়াছেন ।

পুরুষ—প্রকৃতি হইতে ভিন্ন । প্রকৃতি হইতে দেহের উৎপত্তি ।
দেহ—ক্ষেত্র, দেহী পুরুষ—ক্ষেত্রজ (১৩।১, ৪, ৫) দেহের ধর্ম—পুরুষের
নহে । প্রকৃতি-বদ্ধ হইয়া পুরুষ দেহী হয়, দেহাভিমানী হয় । পুরুষ
অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ তিন কালেই নিত্য (২।১২) । দেহের কৌশল

যৌবন জরা প্রভৃতি অবস্থান্তরের ভাৱ দেহীরও দেহান্তর হয় (২।১৩),
অন্ত দেহ গ্রহণ হয় (২।২২) । সুখদুঃখাদি দেহের ধর্ম—ইন্দ্রিয়ের সহিত
বিষয়-সম্পর্কে জাত, তাহা আত্মার ধর্ম নহে (২।১৫) । দেহী অবি-
নশী, সর্বব্যাপ্ত (২।১৭), অপ্রেমের, জন্ম স্থিতি মৃত্যু প্রভৃতি কোন ভাব-
বিকারের অধীন নহে । দেহী পুরুষ,—অজ, নিত্য, শাস্ত, পুরাণ, স্থাণু,
অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিন্ত্য অবিকারী । পুরুষ অকর্তা, এজন্ত
তাহা কাহারও হস্তা নহে, কাহাকেও হননাদি কর্ষে প্রবৃত্তও করে না ।

অজ্ঞান-বশতঃই দেহী দেহের ধর্ম আপনাকে আরোপ করিয়া বা
অধ্যাস করিয়া দুঃখ পায় । যখন আপনাকে দেহ হইতে পৃথক্ বলিয়া
জানিতে পারে, আত্মা কর্তা নহে ইহা বুঝিতে পারে, তখন তাহার দুঃখ-
নিবৃত্তি হয় । এইরূপে দুঃখ-নিবৃত্তির জন্ত ভগবান্ অর্জুনকে সাংখ্যজ্ঞান
উপদেশ দিয়াছেন । কিন্তু সাংখ্যজ্ঞানে বহু পুরুষবাদ প্রসিদ্ধ আছে ।
ভগবান্ এই শ্লোকে সেই বহু পুরুষবাদের পরিবর্তে এক পরমাত্মতত্ত্বের
ইঙ্গিত করিয়াছেন । একই দেহী সর্বভূত-দেহে অবস্থিত, একই আত্মা
সর্বভূতান্তরে অবস্থিত—সর্বভূতাত্মা—পরমাত্মা—পরমপুরুষ (১৩।২২) ।
তিনিই সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ (১৩।২) । তিনি সর্বভূতে অবিভক্ত হইলেও
বিভক্তের ভাৱ স্থিত বোধ হয় (১৩।১৬) । পরে ১৩ অধ্যায়ে ইহা বিবৃত
হইয়াছে । দেহী অজ্ঞানবশতঃ আপনাকে অন্ত দেহী হইতে পৃথক্ (কর
পুরুষ) মনে করে । সে অজ্ঞান সম্পূর্ণ দূর হইলে, তবে এই একমাত্র জ্ঞান হয় ।

স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি ।

ধর্ম্যাঙ্ঘ্রি যুদ্ধাচ্ছে যোহুৎ ক্রিয়স্য ন বিদ্বতে ॥ ৩১

তার পর ভাবি দেখি* স্বধর্ম আপন,
নাহি হ'য়ে বিচলিত ; ধর্ম-যুদ্ধ বিনা,
ক্রিয়ের শ্রেয়তর নাহি কিছু আর ॥ ৩১

(৩১) তার পর—কেহ দেহান্তে আত্মার স্থিতি বিশ্বাস করিতেন, কেহ বা বিশ্বাস করিতেন না—ইত্যাদিরূপ আত্মতত্ত্ব বিষয়ে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে জানিয়া, এবং ইহার মধ্যে কোন না কোন মতে অর্জুন বিশ্বাসবান্ হইতে পারেন মনে করিয়া, অথবা অর্জুন শোক-মোহ-বুদ্ধ-প্রকৃত আত্মতত্ত্ব ধারণায় অসমর্থ এবং আত্মার নিত্যত্ব সর্বব্যাপিত্ব প্রভৃতি স্বরূপ ধারণায় অক্ষম বিবেচনা করিয়া, ভগবান্ অস্ত্র উপদেশ দিতেছেন । এই সংক্ষিপ্ত আত্মতত্ত্বের উপদেশ শ্রবণমাত্র অর্জুনের অজ্ঞান দূর হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ হইবে না, কারণ তাহা অতি কঠোর সাধনা-সাধ্য ; ইহা জানিয়া ভগবান্ অর্জুনকে অধর্শ্ব সাধনের কর্তব্যতা বুঝাইয়া, ধর্শ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবার জন্ত এই উপদেশ দিয়াছেন ।

ধর্শ্বযুদ্ধ—কত্রিয়ের স্বাভাবিক প্রকৃতির অনুযায়ী বা আত্মস্বভাবানুযায়ী যে যুদ্ধ, যাহাতে পৃথিবী জন্মের দ্বারা ধর্শ্ব স্তম্ভ ও প্রজারক্ষারূপ সংকল্প সম্পাদিত হয় (স্বামী) । রাজ্য-রক্ষার্থ, আপনা হইতে উপস্থিত এক ধর্ম্মের জন্ত যে যুদ্ধ কর্তব্য—কেবল তাহাই ধর্শ্বযুদ্ধ । এই তত্ত্বই গীতা পরে বুঝান হইবে ।

কত্রিয়ের স্বাভাবিক বর্ণোচিত কর্শ্ব যুদ্ধ, এবং এই জন্ত এ যুদ্ধে ধর্শ্বযুদ্ধ, একথা বলা যায় না । কত্রিয়ের যুদ্ধ-প্রবৃত্তি স্বাভাবিক ; কিন্তু সৌ যুদ্ধ—ধর্শ্বযুদ্ধও হইতে পারে এবং অধর্শ্বযুদ্ধও হইতে পারে । লোভে ও বলাদি-জনিত দর্পে পররাজ্য-অপহরণজন্ত বা পরের উদ্বেগ-সাধনজন্য যে যুদ্ধ—যাহা নীচবাসনা-মূলক, তাহা অধর্শ্ব যুদ্ধ । যুদ্ধ ব্যতীত যেখানে প্রবলের অত্যাচার প্রশমিত হয় না, যেখানে আত্মরক্ষা ও পররক্ষা সম্ভব হয় না, যেখানে এক পক্ষ অস্ত্রায় আচরণ করিয়া তাহার সমর্থন জন্ত যুদ্ধে কৃতনিশ্চয়, সে স্থলে সে পক্ষকে বাধা দিবার জন্ত—আত্ম রক্ষা ও পররক্ষার জন্ত, অধর্শ্ব দমনকরিতা ধর্শ্ব-সংরক্ষণ জন্ত যে যুদ্ধ—তাহা ধর্শ্ব যুদ্ধ । যাহারা শান্তির পক্ষপাতী, তাহাদের পক্ষেও এরূপ

যুদ্ধ গ্রাসসঙ্গত ও কর্তব্য । কারণ, যুদ্ধদ্বারা প্রতিপক্ষকে দমন না করিলে, পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হয় । একরূপ যুদ্ধ বিনা যুদ্ধে উপস্থিত হয় । (ইহা offensive বা aggressive নহে, ইহা defensive) । এইরূপ যুদ্ধই ধর্মযুদ্ধ । ইহাই স্বর্গের কারণ । ভগবান্ অর্জুনকে এইরূপ যুদ্ধ করিতেই উপদেশ দিতেছেন । শাস্ত্রে আছে—

আহবেষু মিথোহস্তোভ্যং জিহাংসস্তো মহীক্ষিতঃ ।

যুধ্যমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং বাস্তু্যপরাধুধম্ ॥

পরশর-স্বস্তিতে আছে—

“কত্রিয়ো হি প্রজা রক্ষন্ শত্ৰুপাণিঃ প্রদণ্ডয়ন্ ।

নির্জিতং পরসৈন্তাদি ক্ষিতিং ধর্ম্মেণ পালয়েৎ ॥

মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে,—

“সমোত্তমাধর্ম্মে রাজা চাহুতঃ পালয়ন্ প্রজাঃ ।

ন নিবর্তেত সংগ্রামাৎ ক্রাতিধর্ম্মমহুস্রয়ন্ ॥”

(গীতার ১৮।৪৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য ।)

স্বধর্ম্ম—কত্রিয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম—যুদ্ধ তাহার আত্ম-ধর্ম্ম (শব্দ) ।

জীবমাত্রই প্রকৃতির সহিত নিত্য সম্বন্ধযুক্ত । দেহীর বা জীবাত্মার স্বরূপতঃ কোন ধর্ম্ম নাই । সুতরাং স্বধর্ম্ম অর্থে আত্মার ধর্ম্ম হইতে পারে না । প্রকৃতি-সংযোগে আত্মার বা পুরুষের বদ্ধ ভাব হয় । জীব প্রকৃতি-বদ্ধ হইয়া প্রকৃতির ধর্ম্ম আপনাতে আরোপ করে বলিয়া, সেই জীবেরই ধর্ম্ম থাকে । প্রকৃতি—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণাত্মিকা । এই গুণের ইতর বিশেষ হয় । তদনুসারে প্রতিজীবের ধর্ম্মেরও ইতর বিশেষ হয় । বাহার যেক্রূপ প্রকৃতি, তাহার ধর্ম্মও সেইরূপ । যে জীব প্রকৃতির গুণের যেক্রূপ বিকাশ থাকে, তাহার ধর্ম্মেরও সেইরূপ বিকাশ হয় । এই গুণভেদে ধর্ম্ম ভেদ হয় । গুণ ও ধর্ম্ম-ভেদ অনুসারে কর্ম্ম-ভেদ হয় । গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে মানবের মধ্যে স্বাভাবিক বর্ণভেদ হয় । এ জন্ত পৃথিবীর

সর্বত্রই বর্ণবিভাগ স্বাভাবিক বা ঈশ্বর-নির্দিষ্ট । (গীতার ৪।১৩ ও ১৮।৪১ — ৪৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য) । সত্ত্ব প্রকৃতির লোক ব্রাহ্মণধর্মী ; সত্ত্ব-রজঃ প্রকৃতির লোক ক্ষত্রিয়ধর্মী ; রজঃ-তমঃ প্রকৃতির লোক বৈশ্যধর্মী এবং তমঃ প্রকৃতির লোক শূদ্রধর্মী । প্রকৃতি প্রভাবেই কর্মের উৎপত্তি । স্বাভাবিক কর্মবিভাগ অনুসারে বর্ণ বিভাগ হইয়াছে । তন্মধ্যে ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম বা স্বধর্ম—শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অগলায়ন, দান ও ঈশ্বর ভাব । এ সব কথা গীতার ১৮শ অধ্যায়ে ৪১শ হইতে ৪৪শ শ্লোকে বুঝান আছে ।

অতএব যাঁহার যাহা স্বাভাবিক ধর্ম, তাহাই তাঁহার স্বধর্ম । বঙ্কিম বাবু বুঝাইয়াছেন, আমাদের সকল বৃত্তির অনুশীলনই ধর্ম । অর্থাৎ জ্ঞানবৃত্তি, কর্মবৃত্তি ও চিন্তাবৃত্তির সম্যক অনুশীলনই আমাদের ধর্ম । যাঁহার জ্ঞানপ্রধান, যাঁহাদের জ্ঞানের বিশেষ বিকাশ হইয়াছে, তাঁহাদের জ্ঞানবৃত্তির অনুশীলন জ্ঞান জন্ত কর্মের প্রয়োজন নাই । তাঁহারা কর্ম-সন্তান করিতে পারেন । কিন্তু গীতার দেখান হইয়াছে, জ্ঞান ও কর্মবৃত্তির সামঞ্জস্য করিয়া অনুশীলনই ধর্ম । প্রথমে কর্ম আত্মোন্নতির জন্ত,—জ্ঞান-মার্গে যাইবার জন্ত । পরে জ্ঞানপথ পাইলে নিজের জ্ঞান কর্মের প্রয়োজন না থাকিলেও, সমাজের জন্ত, লোকহিত দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্ত—কর্ম করিতে হইবে । প্রথমে সমাজে জ্ঞান ও ধর্মরক্ষা ও ধর্মপ্রচার জন্ত কর্ম করিতে হয় (ইহা ব্রাহ্মণের কর্ম) । তাহার পর সমাজরক্ষার জন্ত যুদ্ধাদি করিতে হয় (ইহা ক্ষত্রিয়ের কর্ম) । পরে শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ও তদানুযায়িক গৌরবর্ণাদি করিতে হয় (ইহা বৈশ্যের কর্ম) । আর এই সব কর্মে নিযুক্ত লোক বাহাতে আপনার পরিচর্যা আপনি না করিয়া, তাঁহাদের উচ্চতর শক্তিকে অপ্রতিহতরূপে কর্তব্য কার্যসাধনে নিযুক্ত করিতে পারেন, তজ্জর (নিম্ন) হীনবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের কর্তব্য, যে সেই সব লোকের পরিচর্যা করিবে । (ইহা তমঃপ্রকৃতি শূদ্রের কর্ম) । যাঁহার যেরূপ প্রকৃতি ও শক্তি,

তিনি সমাজ রক্ষার্থে এইরূপ কর্মের অনুসরণ করিবেন। কারণ সেই কর্মই তাঁহার সহজ ও অনায়াসসাধ্য। ইহার মধ্যে যিনি যে কার্য্য করিবার উপ-
যুক্ত, তাহাই তাঁহার অহুষ্ঠেয় কর্ম বা Duty। সেই কর্মদ্বারাই সমাজরক্ষা ও
সমাজের উন্নতি হয়; সুতরাং যিনি যে কর্মের উপযুক্ত, সমাজমধ্যে অবস্থান
অনুসারে যিনি যে কর্মে নিয়োজিত সেই কর্ম তাঁহার অহুষ্ঠেয়। ইহাই
স্বধর্ম্মাচরণ। ইহা দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হয়, ইহা দ্বারাই কৈশ্বর্য্যার্জনা হয়। ইহাই
পরম তপস্তা। ইহাই ভগবৎ-সেবার প্রকৃষ্ট পথ (গীতা ১৮।৪৫—
৪৬)। আমাদের শাস্ত্রে এইরূপ প্রকৃতি অনুসারে বর্ণ বিভাগ ও প্রত্যেক
বর্ণের স্বধর্ম্ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এবং মানুষ মাতাপিতৃজ শরীর হইতে
তাহাদের অমুরূপ প্রকৃতি পায় বলিয়াই সাধারণতঃ এই বর্ণ-বিভাগ পুরুষ-
পরম্পরাগত বা hereditary হইয়াছে। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৫শ
শ্লোকে আছে, পরধর্ম্মাহুষ্ঠান অপেক্ষা স্বধর্ম্মাহুষ্ঠান সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ।
জীকাকার বলদেব কতকগুলি স্বধর্ম্ম ত্যাগের দৃষ্টান্ত দিয়া। এই
কথা বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন, পরশুরাম বিখ্যামিত্র প্রভৃতি স্বধর্ম্ম
ত্যাগ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রে এরূপ আরও দৃষ্টান্ত কখন কখন দেখিতে
পাওয়া যায়। তাহাতে এই সাধারণ বিধির কোন ব্যতিচার হয় না।
তাঁহারা যে কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই কুলোচিত কর্ম প্ররত্তি
দমন করিয়া, তাঁহারা ঘটনাচক্রে অন্য রূপ কর্ম করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।
শাস্ত্রে বৃদ্ধান আছে যে, এরূপ করিতে তাঁহাদের বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল।
স্বধর্ম্মের পরিবর্তে দ্রোণাদির ক্ষাত্র ধর্ম্ম গ্রহণ কষ্টসাধ্য ছিল। ক্ষত্রিয়
দেবরাত প্রভৃতি আশ্রম-ধর্ম্মাচরণ দ্বারা বাসনা ক্ষীণ হইলে, তবে পন্ডি-
ত্রাজকের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। বঙ্কিম বাবু তাঁহার গীতা-
ব্যাখ্যায় এই কর্মবিভাগ ও কর্মানুসারে বর্ণবিভাগ-তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন।
তাহা এখানে উল্লেখের আবশ্যক নাই।

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্ ।

সুখিনঃ ক্রত্বিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২

যে যুদ্ধ আপনা হ'তে হয় উপস্থিত—

মুক্ত-স্বর্গ-দ্বার বাহা,—লভে যে ক্রত্বিয়

এ হেন সমর পার্থ, সুখী সেই জন ॥ ৩২

(৩২) আপনা হ'তে—স্ব প্রযত্ন-ব্যতিরেকে (মধু)। বিনা প্রার্থনার আগত (শঙ্কর)। প্রযত্ন বিনা উপস্থিত যুদ্ধ ক্রত্বিয়ার ধর্মসঙ্গত যুদ্ধ। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, এ যুদ্ধ বাহাতে না হয়, এবং বিনা যুদ্ধে বাহাতে হর্ষোদন পাণ্ডবদিগের নিকট হইতে অস্ত্রায়-পূর্বক হত রাজ্য তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া দেন, অন্ততঃ তাঁহাদিগকে পাঁচখানি মাত্র গ্রাম দেন, সে জ্ঞত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সর্বিশেষ চেষ্টা করিয়া ছিলেন। কিন্তু হর্ষোদন কোন কথা শুনে নাই। এ জ্ঞত যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইল। (মহাভারত উত্তোগপর্ব দ্রষ্টব্য)। সুতরাং পাণ্ডবেরা যত্ন করিয়া এ যুদ্ধ উপস্থিত করেন নাই।

মুক্ত স্বর্গ-দ্বার—কীর্তি, রাজ্য বা স্বর্গ-লাভরূপ কলসাধক যে যুদ্ধ (মধু)। যুদ্ধে হত হইলেও যে স্বর্গে গতি হয়, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। (পূর্ব শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

সুখী—মৃণালুয়ায়ী অর্থ—সুখী ক্রত্বিয়গণ এ রূপ যুদ্ধ লাভ করিয়া থাকেন। নিজ প্রবৃত্তি বা প্রকৃতির অনুযায়ী যে কর্ম সেই কর্ম করিতে পারিলেই মানুষে সুখী হয়। যুদ্ধ—বীর শৌর্য্যাসম্পন্ন ক্রত্বিয়ার প্রকৃতির অনুযায়ী। সেই প্রকৃতির চরিতার্থতাতেই তাহার সুখ। কর্তব্য পালনেই সুখ। ধর্মযুদ্ধ ক্রত্বিয়ার কর্তব্য। ধর্মযুদ্ধেই ক্রত্বিয় বীর ইহকালে আপন কর্তব্য পালন করিয়া সুখী হন। পরকালেও স্বর্গ লাভ করিয়া সুখী হন। ধর্মযুদ্ধে যিনি পরাশ্রয় না হন, তিনি হয় যুদ্ধ-জয় করিনে,

অথবা যুদ্ধে হত হইবেন । রণে ভক্ত দিয়া পলায়ন ক্ষত্রিয়-ধর্ম-বিরুদ্ধ ।
যুদ্ধ-জয় করিলে ইহকালে সুখ লাভ হয়, এবং পরকালে স্বধর্মোচরণ
কালে স্বর্গ লাভ হয় । যুদ্ধে হত হইলে সত্ত্বঃ স্বর্গে গতি হয় ।

অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি ।

ততঃ স্বধর্ম্যং কীর্ত্তিকং হিত্বা পাপমবাপ্যসি ॥ ৩৩

হেন ধর্ম্যযুদ্ধ তুমি নাহি কর যদি,—

তা হলে স্বধর্ম আর সুকীর্ত্তি তোমার

পরিহারি,—পাপ তুমি করিবে অর্জুন ॥ ৩৩

(৩৩) স্বধর্ম...অর্জুন—মানবধর্মশাস্ত্রে আছে—

“যন্ত ভীতঃ পরাবৃত্তঃ সংগ্রামে হস্ততে পঠৈঃ ।

-ভর্ত্তুর্যদুদ্ভুতং কিঞ্চিৎ তৎ সর্বং প্রতাপত্ততে ।

যস্যস্ত স্কৃতং কিঞ্চিদমুত্রার্থমুপার্জিতম্ ।

ভর্ত্তা তৎ সর্বমাদত্তে পরাবৃত্তহতস্ত তু ॥”

স্বধর্ম সম্বন্ধে পূর্বে ৩১শ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য ।

সুকীর্ত্তি—মহাদেবাদির সহিত সংগ্রাম-জনিত কীর্ত্তি (শঙ্কর) ।

অর্জুনের কীর্ত্তি অনেক । মহাভারতে তাহা বর্ণিত আছে । তাহা
এখানে বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই । এই সকল কীর্ত্তি হইতে অর্জুন
যুদ্ধে অজয়, অপরাজিত, এই খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । তিনি স্বধর্ম
পালন দ্বারা ক্ষত্রিয়ের আদর্শ হইয়াছিলেন ।

পাপ অর্জুন—স্বধর্ম আচরণে পরাধুষ্ট হইলে, যেমন পাপ হয়
সেইরূপ যে কীর্ত্তিমান, সে অকীর্ত্তিকর কার্য করিলে, অর্থাৎ বাহাতে
তাহার সে কীর্ত্তির লোপ হয়, একরূপ আচরণ করিলেও তাহার পাপ হয় ।

সৎকার্য্য দ্বারাই কীৰ্ত্তিলাভ হয় । অসৎ বা অমুচিত কার্য্যেই অকীৰ্ত্তি হয় ।
অতএব অকীৰ্ত্তিকর কার্য্য পাপ-জনক ।

অকীৰ্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেহব্যয়াম্ ।

সম্ভাবিতস্ত চাকীৰ্ত্তির্শ্রুণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪

অক্ষয় অকীৰ্ত্তি তব ঘোষিবে সংসার—

মানীর অকীৰ্ত্তি হয় মরণ অধিক ॥ ৩৪

(৩৪) অক্ষয় (অব্যয়)—দীর্ঘকালব্যাপী (শব্দ) ; চিরস্থায়ী ।

সংসার—মূলে আছে “ভূতানি” । প্রাণিগণ (শব্দ) ।

মানীর (সম্ভাবিতস্ত)—ধৰ্ম্মাশ্রয় শূন্য ইত্যাদি গুণের দ্বারা সম্মানিত
বে তাহার (হয়) ।

মরণ অধিক—মানীর পক্ষে অপমানই তাহার মৃত্যু । অপমানে
তাহাকে জীবন্ত হইয়া থাকিতে হয় । যে হেতু অপমান মৃত্যু অপেক্ষাও
অধিক ক্লেশকর, অতএব অপমান অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয় ।

ভয়াদ্রুণাছুপন্নতং মংস্রন্তে ত্বাং মহারথঃ ।

যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্রসি লাম্ববম্ ॥ ৩৫

মহারথগণ ইহা ভাবিবে নিশ্চয়—

ভয় হেতু রণ হ’তে হইলে বিরত ;

সম্মান করিত যারা যুগিবে তোমায় ॥ ৩৫

(৩৫) মহারথগণ—দুর্যোধন প্রভৃতি (শব্দ) । দুর্যোধন পক্ষ

সমস্ত মহারথগণ (রাবাহুজ) ।

ভয়হেতু—কর্ণ প্রভৃতির ভয়ে (শঙ্কর) ।

ঘৃণিবে (লাঘব)—অনাদর করিবে (স্বামী) । লবু বা সামান্ত মনে করিবে, যুদ্ধে পরাধ্বু মনে করিবে ।

অবাচ্যবাদাংশচ বহুন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ ।

নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥ ৩৬

অবাচ্য বচন কত তোমার অহিত

কহিবে,—নিন্দিবে আর সামর্থ্য তোমার,—

ইহা হ'তে দুঃখকর কিবা আছে আর ? ৩৬

(৩৬) অহিত—অহিতকর । অবাচ্যবচন—অবজ্ঞাসূচক বাক্য ।

সামর্থ্য—তুমি বিপক্ষগণের সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ, এই বলিয়া শত্রুগণ তোমার নিন্দা করিবে (রামানুজ) ।

দুঃখকর—এবংবিধ নিন্দাদি শ্রবণে ‘মরণই শ্রেয়’, অবশ্যই এইরূপ মনে হইবে (রামানুজ) । তুমি যুদ্ধ করিয়া ভীষ্মাদিকে বধ করিয়া যে দুঃখ পাইবে মনে করিতেছ, যুদ্ধ না করায় এইরূপ নিন্দা শ্রবণে তোমার ততোধিক দুঃখ হইবে (মধু) ।

হতো বা প্রাপ্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ত্যসে মহীম্ ।

তস্মাদ্ভুত্তিষ্ঠ কোন্তেষু যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭

পাবে স্বর্গ হত হও যদি, জয়ী হ'লে

ভুঞ্জিবে ধরার রাজ্য ! তবে হে কোন্তেষু

সংগ্রাম সংকল্প করি করহ উত্থান ॥ ৩৭

(৩৭) স্বৰ্গ—পরম নিঃশ্রেয়স (রামানুজ) । যুদ্ধে মৃত্যু হইলে যে স্বৰ্গ-লাভ হয়, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে ।

রামানুজ বলেন যে ফলাভিসন্ধি ত্যাগ পূর্বক যে স্বধর্ম যুদ্ধ, তাহা পরম ধর্ম, একান্ত তাহা নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি লাভের উপায় । স্মৃতি বিধান পূর্বে উক্ত হইয়াছে । যথা—

“দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ ।

পরিব্রাড্ যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখৌ হতঃ ।”

সংগ্রাম সংকল্প করি—যুদ্ধই যে পরমপুরুষার্থ-লক্ষণ নিঃশ্রেয়স-সাধন, ইহা স্থির নিশ্চয় করিয়া (রামানুজ) । যুদ্ধে জয় হউক, পরাজয় হউক, উভয়েই লাভ ইহা স্থির করিয়া (মধু) ।

অর্জুন পূর্বে যুদ্ধ করা বা না করার কি লাভ বা ক্ষতি, তাহা গণনা করিতেছিলেন ও যুদ্ধ শ্রেয় নহে, ইহা ভগবান্‌কে বলিতেছিলেন । অর্জুন লাভালাভ বিচার পূর্বক যুদ্ধ করা কর্তব্য কি অকর্তব্য স্থির করিতে ছেন দেখিয়া ভগবান্ তাঁহাকে এই লাভ ও ক্ষতি বিষয়েও উপদেশ দিতেছেন । অর্জুন যুদ্ধ শ্রেয় কি না তাহাই বিবেচনা করিতেছিলেন—যুদ্ধ করিয়া গুরু ও বন্ধু বধ করা অত্যাশ, তাহাতে কোন সুখ বা প্রীতি হইবে না জাবিতেছিলেন,—কুলক্ষয়ে দোষ দেখিতেছিলেন,—কুলক্ষয়কারীর পাপ চিন্তা করিতেছিলেন ও এই সব মনে করিয়া শোক পাইতেছিলেন । তিনি স্পষ্ট করিয়া লাভালাভের কথা বলেন নাই । তাহার ইঙ্গিত করিয়াছিলেন মাত্র ।

(৩২-৩৭)—বন্ধিমবাবু বলিয়াছেন, গীতার ‘এ শ্লোকগুলি :বেরূপ অসংলগ্ন ও হেয় ধর্মনীতিজ্ঞাপক, তাহাতে এগুলিকে প্রাক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয় । কিন্তু সেরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ নাই । পূর্বে ১১শ শ্লোকের টীকায় ইহার প্রয়োজন দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি । এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিম্নয়োজন । কিন্তু তাহা ব্যতীত আরও কথা

আছে । গীতার প্রথম অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে যে, অর্জুন তখন ব্রাহ্ম ও মোহযুক্ত । তিনি যে লোক-সাধারণ দয়া প্রভৃতি কোমল বৃত্তিবশে মুগ্ধ হইয়া, প্রকৃত ধর্মপথ বৃত্তিতে না পারিয়া বৃথা পাণ্ডিত্যভিমান করিতেছিলেন, তাহা ক্ষণস্থায়ী । কিছুক্ষণ পরে ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশে তিনি তাহা ভুলিয়া গিয়া যুদ্ধে নিশ্চয়ই প্রবৃত্ত হইবেন । এই কথা গীতার ১৮ অধ্যায়ের ৫৯ম ও ৬০ম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । যথা—

“যদহঙ্কারমাপ্রিত্য ন যোংস্ত ইতি বক্তসে ।

মিথ্যৈব ব্যবসায়ন্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিষোক্যতি ॥

স্বভাবজেন কোন্তেষ নিবদ্ধঃ স্মেন কশ্মণা

কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যন্তবশোহপি তৎ ॥”

এই ক্ষত্রিয়-প্রকৃতি কিরূপে অর্জুনকে কর্ণে নিয়োজিত করিবে ? লোকে তাঁহাকে ছোট করিবে,—তাঁহার কীর্তি-লোপ হইবে এবং যুদ্ধে তাঁহার বশঃ বিলুপ্ত হইবে,—এই সকল রাজসিক ভাবনা পরে তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া কর্ণে নিয়োজিত করিবে । তাহাই এই কয় শ্লোকে বুঝান আছে । অথবা অর্জুন প্রথমে যতটুকু বুঝিবার অধিকারী, এখানে ততটুকু মাত্র বুঝান হইয়াছে, ইহাও বলা যায় ।

শঙ্করাচার্য্য বলেন, লৌকিক জ্ঞান বা নীতির অনুসরণ করিয়া এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে ।

এই কয় শ্লোক হইতে বুঝা যায় যে, এ যুদ্ধে পাণ্ডবদের যে নিশ্চয়ই জয় হইবে, ভগবান্ এখানে অর্জুনকে এরূপ আশা দেন নাই । যুদ্ধে জয়ও হইতে পারে, পরাজয়ও হইতে পারে । শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের পক্ষ বলিয়া যে জয় নিশ্চিত, তাহা ভগবান্ বলেন নাই, অর্জুনও বুঝেন নাই । তথাপি ভগবান্ অর্জুনকে যুদ্ধ করা কর্তব্য বলিয়া বুঝাইতেছেন । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এক স্থলে সজয়কে বলিয়াছিলেন, “পাণ্ডবেরা পৈতৃক ধর্মে স্থিতি করিয়া যদি বিপদগ্রস্ত হন, মৃত্যুমুখে পতিত হন, তথাপি যথাশক্তি

স্বধর্ম পালন করাতে, তাঁহাদের মৃত্যুও প্রশংসিত হইবে ।” ভগবান্ অন্ততঃ (উত্তোগ পর্বে) বলিয়াছেন যে, “দৈব ও পুরুষকার—এই দুইয়ে লোকস্বার্থ সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে । পুরুষকার-সহকারে বাহ্য হইতে পারে, আমি সেই পর্য্যন্ত করিব । দৈব হইতে যে কার্য হয়, তাহা করিতে আমি কিছুতেই সমর্থ নহি ।”

অতএব যুদ্ধে জয় বা পরাজয় উভয়েই হইতে পারে । অর্জুন যদি সাধারণ লোকের স্থায় লাভ ও ক্ষতি গণনা করিয়া কার্য করিতে প্রবৃত্ত হন, এজন্য এস্থলে উক্ত হইয়াছে যে জয়ে ও পরাজয়ে—উভয়েই তাঁহার লাভ হইবে । ক্ষত্রিয় রণে পরাজিত হইয়া পলায়ন করে না । পরাজিত হইলে তাহার মৃত্যু নিশ্চয়, সম্মুখ সময়ে সে হত হইবে । তাহার ফল স্বর্গ । আর জয় হইলে ত রাজ্যলাভ হইবেই । যাহা হউক, এরূপ লাভালাভ স্থির করিয়া কর্তব্য কর্ম করিতে প্রবৃত্ত বা তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত নহে । ফলাফল, লাভালাভ, নিজের সুখ দুঃখ, শ্রেয় অশ্রেয় এমন কি পাপ পুণ্য পর্য্যন্ত বিচার করিয়া কর্তব্য কর্ম বা স্বধর্মের আচরণ বা অনাচরণ স্থির করা কর্তব্য নহে । কর্তব্য কর্ম সর্বত্র বহু্যই কর্তব্য । তবে কর্তব্য কর্ম কি তাহা প্রথমে স্থির করিতে হয় । তাহাতেও ব্যক্তি বিশেষের বিচারশক্তির উপর নির্ভর করা উচিত নহে । মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞান ভ্রমশূন্য নহে । এ জন্ত শাস্ত্র হইতে তাহা স্থির করিতে হয় । বর্ণ ও আশ্রমোচিত ধর্ম, এবং দেশকালপাত্র অনুসারে যে ধর্ম আচরণীয় বা কর্তব্য, তাহা শাস্ত্রে বিহিত আছে । শাস্ত্র অগ্রাহ করিয়া ইহা বিচারের বিষয় নহে । গীতায় উক্ত হইয়াছে (১৬ অধ্যায়ের ২৩, ২৪ শ্লোক)—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ ।

ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥

তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকাৰ্য্যাবস্থিতৌ ।

জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহাহসি ॥

অতএব ধর্মবুদ্ধ যে শাস্ত্র অনুসারে বিহিত, তাহা জানিয়া লাভালাভাদি-
গণনা না করিয়া, তাহার অনুষ্ঠান করা কর্তব্য । কর্তব্যকর্ম করিতেই
হইবে, তাহাতে লাভালাভ প্রভৃতি সমজ্ঞান করিতে হইবে । এজন্ত
পরবর্তী শ্লোকের অবতারণা ।

—

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ ।

ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮

—

সুখ দুঃখ, লাভালাভ, জয় পরাজয়,

সমজ্ঞান করি, তবে রণে যুক্ত হও ;—

তা হ'লে কখন পাপ হবে না তোমার ॥৩৮

পাপ হবে না—পূর্বে অর্জুন বলিয়াছেন (১।৩৬) যে যুদ্ধে লোক-
হত্যা জন্ত পাপ আছে । আততায়ীদেরও যুদ্ধে বধ করিলে পাপ হয় ।
যুদ্ধে লোকক্ষয় করিয়া জাতিধর্ম ও কুলধর্ম নষ্ট করার জন্ত পাপ হয় ।
ভগবান ইহারই উত্তরে বলিতেছেন যে, যদি নিকাম ভাবে সুখ দুঃখ লাভা-
লাভ প্রভৃতি বিবেচনা না করিয়া অর্থাৎ তাহাতে নিরপেক্ষ হইয়া কেবল
কর্তব্য বুদ্ধিতে অমুঠের বলিয়া ধর্মধর্ম আচরণ করা যায়, তবে তাহাতে
পাপ নাই । সকাম হইয়া, কর্মযোগ আশ্রয় না করিয়া, এই যুদ্ধরূপ স্বধর্মের
আচরণে পাপ আছে । অতএব পাপ হইতে মুক্ত হইতে হইলে, নিকাম
ভাবে কর্তব্য বুদ্ধিতে এই যুদ্ধ করিতে হইবে ।

এখানে পূর্ব কথা স্মরণ করা উচিত । অর্জুনের প্রকৃতি এরূপে গঠিত
যে তাঁহাকে যুদ্ধ করিতেই হইবে । মহাভারতে তাহা, দৃষ্টান্ত দিয়া দেখান
আছে । প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশেও অর্জুনের মোহ যায় নাই । তিনি
প্রথম কয় দিন অত্যন্ত অনিচ্ছায় সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন । পরে যখন

অভিমতের বধ সংবাদ পাইলেন, তখন তাঁহার ক্রোধ হইল । তিনি সব ভুলিয়া গিয়া রীতিমত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং শত্রুবিনাশে কুরু সঙ্গ্রহ হইলেন । এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া স্বধর্ম্মাচরণ করিবার পরিবর্তে এখানে অর্জুনকে প্রবৃত্তি সংযত করিয়া কর্ম্মযোগ সাধনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে ।

অতএব যখন ক্ষত্রিয়স্বভাব অর্জুনকে প্রকৃতিবশে যুদ্ধ করিতেই হইবে—তখন উক্তরূপ লোক নিন্দাভয় বা স্বর্গাদি কামনারূপ নিকৃষ্ট বুদ্ধি যুক্ত হইয়া যুদ্ধে রত হইবার পরিবর্তে, এইরূপ বুদ্ধিতে তাঁহার কর্ম্ম করা কর্তব্য যে, তাহাতে তাঁহার ধর্ম্মের ক্ষুণ্ণি হইবে, অধর্ম্ম হইবে না । শুধু স্বধর্ম্ম ভাবিয়া যুদ্ধ করিলেও বিশেষ লাভ নাই । তাহাতে কামনা থাকিলে স্বর্গাদি ফললাভ হয় মাত্র । তাহা এই অধ্যায়ের ৩১ ও ৩২ শ্লোকে দেখান আছে । নিকামভাবে, ফলাকাজ্জনা ও আসক্তিত্যাগ করিয়া, চিন্তকে অবিকৃত রাখিয়া বা সমতায়ুক্ত হইয়া, এই স্বধর্ম্ম আচরণ করিতে হইবে । তাহা হইলে স্বধর্ম্ম আচরণে পাপ পুণ্যরূপ কর্ম্ম বন্ধন হইবে না, ইহাই গীতাক্ত কর্ম্মযোগ । ইহা এই অধ্যায়ের ৩৮ হইতে ৫৩ শ্লোক পর্য্যন্ত ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এবং পরের কয় অধ্যায়ে আরও বিস্তারিত বৃত্তান হইয়াছে ।

মধুসূদন বলেন, স্বধর্ম্ম বুদ্ধিতে কর্তব্য ভাবিয়া উক্ত রূপে যুদ্ধ করিয়া জীবহিংসা করিলেও তাহাতে পাপ হয় না । ফল কামনা করিয়া নিজের স্বার্থের জন্ত যুদ্ধ করিলেই পাপ হয় । পূর্ব্ব শ্লোকে যে যুদ্ধের আত্মবলিক ফল স্বর্গাদির কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে দোষ নাই । আপত্তি স্বত্তিতে আছে, “ফলের জন্ত আত্মবলিক রোপণ করিলেও যেমন তাহা হইতে ছায়া গন্ধ ইত্যাদি আত্মবলিক রূপে পাওয়া যায়, সেইরূপ উক্তপ্রকারে ধর্ম্ম আচরণ করিলে তাহার আত্মবলিক কোন গৌণ ফলে কোন দোষ হয় না ।” এই অধ্যায়ের ৭০শ শ্লোক দ্রষ্টব্য ।

শঙ্করাচার্য্য বলেন, পূর্বে “স্বধর্ম্ম অবলোকন করিয়া ইত্যাদি হইতে, অর্থাৎ ৩১শ শ্লোক হইতে ৩৭শ শ্লোক পর্য্যন্ত মোহ অপনয়নের কারণ লোকসিদ্ধ যুক্তি মাত্র উক্ত হইয়াছে । ঐ সকল যুক্তিতে তাৎপর্য্য নাই । পরমার্থ দর্শনই গীতা শাস্ত্রের প্রকৃত প্রতিপাদ্য বিষয় । তাহার বিভাগ প্রদর্শন করিবার জন্য “এষা সাংখ্যো বুদ্ধিঃ” ইত্যাদি শ্লোকের অবতারণা । এই স্থানেই শাস্ত্রের বিষয়-বিভাগ দর্শিত হইয়াছে সাংখ্যজ্ঞান ও কর্ম্মযোগ উভয় নির্ধারণ বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে । পর শ্লোকে তাহা দ্রষ্টব্য ।

এষা তেহভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে হিমাং শৃণু ।

বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্তসি ॥ ৩৯

—over—

এই সাংখ্যে বুদ্ধি আমি—কহিনু তোমায় ;

যোগে বুদ্ধি যাহা পার্থ, করহ শ্রবণ—

ছেদিবে কর্ম্মবন্ধন যেই বুদ্ধিযোগে ॥ ৩৯

(৩৯) সাংখ্য বুদ্ধি—সাংখ্য বা পরমার্থ-বস্তু-বিষয়ক বুদ্ধি বা জ্ঞান, যাহা হইতে সংসারে শোক-মোহাদি সাক্ষাৎ নিবৃত্ত হয় । (শঙ্কর) । যাহা সম্যক্ প্রকারে বস্তুতত্ত্ব প্রকাশ করে, তাহাই সাংখ্য বা সম্যক্ জ্ঞান ; তাহার দ্বারা যে আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয়, তাহাই নিরুপকারণ-মতে সাংখ্য-জ্ঞান (বলদেব, স্বামী) । অথবা সাংখ্য অর্থে আত্মতত্ত্ব বা ঔপনিষদ পুরুষতত্ত্ব (রামানুজ) । নিরুপাধিক পরমাশ্রিত্ত্ব-প্রতিপাদক ঔপনিষদই সাংখ্য । অথবা ঔপনিষদ পুরুষই সাংখ্য (মধু) । শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন— এই গ্রন্থে যে পরমার্থতত্ত্ব নিরূপণ করা হইয়াছে, তাহাই সাংখ্য—তদ্বিষয়ে যে বুদ্ধি,—অর্থাৎ আত্মা জ্ঞানাদি ছয় প্রকার (পূর্বোক্ত) বিকারের অতীত এবং অকর্তা, প্রভৃতি আত্মার যে স্বরূপ উপদিষ্ট আছে, তাহার সম্যক্

বুদ্ধি বা জ্ঞানই সাংখ্য জ্ঞান । সাংখ্য দর্শনে পুরুষ বা জীবাত্মার স্বরূপ ও প্রকৃতির সহিত তাহার সম্বন্ধ ত্যাগ রূপ মোক্ষের যে তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে, তাহা হইতে এই আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয়, এস্থলে বোধ হয় তাহাই সাংখ্য জ্ঞান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । মহর্ষি কপিল সাংখ্য দর্শনের প্রবর্তক । গীতায় তাঁহার নাম পাওয়া যায় । এজন্য বলা যায় যে, গীতার পূর্বেও সাংখ্যাদর্শন প্রবর্তিত ছিল । সাংখ্য হইতে সাংখ্য । সম্যক্ খ্যায়তে ইতি সাংখ্য ; সাংখ্যার ভাব সাংখ্য । এক দুই ইত্যাদি—সাংখ্য (Number) । সাংখ্যার দ্বারা প্রধানতঃ বস্তুতত্ত্ব-বিবেক হয় । সাংখ্য দর্শনে তত্ত্ব সকল সাংখ্য দ্বারা বুঝান আছে । সাংখ্যতত্ত্বসমগ্র হইতে তাহা পাওয়া যায় । যথা, মূলতত্ত্ব পঞ্চবিংশতি, প্রমাণ তিন প্রকার, অশক্তি ৫০ প্রকার ইত্যাদি । এইরূপ সাংখ্য দ্বারা তত্ত্ব নিশ্চয় করা হইয়াছে বলিয়া কপিল দর্শনের নাম সাংখ্যদর্শন । এই সাংখ্য দর্শন হইতে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয়, তাহা সাংখ্য জ্ঞান । সাংখ্য দর্শনের পুরুষ, আর গীতার দেহী, একই । দেহরূপ পুরে অবস্থান হেতু পুরুষ, তিনিই দেহী । পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক-জ্ঞান সাংখ্যদর্শন হইতে লব্ধ হয় এবং তাহার ফলে হৃৎকের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় । এ স্থলে এই সাংখ্যতত্ত্ব বুঝান হইয়াছে । বুদ্ধি এই জ্ঞানে স্থির হইলে, তাহা সাংখ্য বুদ্ধি ।

যোগবুদ্ধি যাহা—যোগে অর্থাৎ কর্মযোগে যে বুদ্ধি । সাংখ্যেরা বা জ্ঞানীরা আত্মজ্ঞান লাভের উপায়ভূত আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগপূর্বক মুখদুঃখ লাভালাভ প্রভৃতি বন্দ জ্ঞান দূর করিয়া (তাহা সমান জ্ঞান করিয়া) কেবল কর্তব্য বুদ্ধিতে যে কর্ম্মাহুষ্ঠানে ও সমাধিতে মনোনিবেশ করেন, তাহাই কর্ম্মযোগ । ইহার বৃত্তান্ত পরে (৪০শ হইতে ৫৩শ) শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে (শব্দ) । অথবা সাংখ্যজ্ঞান জন্মাইবার পূর্বে দেহাদি হইতে ভিন্ন, আত্মার কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি হইতে জাত ধর্ম্মাধর্ম্মাদিরূপ সংস্কার সম্বলিত স্বরূপ নিরূপণপূর্বক মোক্ষসাধনের যে অহুষ্ঠান, তাহাই যোগ । সাংখ্য

মতে, পণ্ডিতগণ যোগের অল্পজ্ঞান দ্বারা এই আত্মজ্ঞান লাভ করেন। “বৃত্তি-নিরোধাত্তৎসিদ্ধিঃ।” (সাংখ্য সূত্র, ৩৩১) গীতার এই বোগ প্রথম অর্থে—অর্থাৎ নিকাম কর্মযোগ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। নিকাম হইয়া ও সমতা প্রাপ্ত হইয়া আসক্তি ত্যাগ পূর্বক কেবল কর্তব্যবোধে কর্ম করিবার যে কৌশল—তাহাই এই যোগ।

বাহ্য-বিষয়-সম্পর্কে সূখদ বিষয়ে রাগ (আকর্ষণ) এবং দুঃখদ-বিষয়ে ঘেব উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ সূখদ বিষয় লাভ ও দুঃখদ বিষয় ত্যাগ করিবার জন্য আমাদের কর্মে প্রবৃত্তি হয়। এই কর্মপ্রবৃত্তি কামনা বা বাসনা-মূলক। বাসনা বা কামনাকে নিগৃহীত বা সংযত করিয়া (denial of the will)—কেবল কর্তব্যবোধে (I ought এই বুদ্ধিতে) প্রবৃত্তি সংযত করিয়া ও কেবল জ্ঞান-পরিচালিত হইয়া, কর্ম করিতে সাধনা করাই কর্মযোগ। এইরূপে কর্ম করিবার বুদ্ধিই যোগবুদ্ধি। অর্থাৎ জ্ঞানে যুক্ত হইয়া পূর্বোক্তরূপে কর্ম করিবার যে বুদ্ধি, তাহাই যোগবুদ্ধি।

যোগ—এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, সপ্ত গুণ জৈশ্বের সহিত, অথবা পরমাশ্রয় সহিত সম্মিলিত হইবার কিংবা ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করিবার বিভিন্ন প্রকার সাধনাকে গীতার “যোগ”—এই সাধারণ নাম দেওয়া হইয়াছে। যথা,—জৈশ্বের সমাহিতচিত্ত হইয়া, চিত্তের বিক্ষেপ সংযত করিয়া কর্ম-সাধনা, অথবা জৈশ্বের সমাহিতচিত্ত হইবার জন্য, নির্মম নিকামভাবে এবং মন ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া, সমতায়ুক্ত হইয়া, কর্ম করিবার কৌশলই—কর্মযোগ। সেইরূপ আত্মজ্ঞানবিরোধী কর্মপ্রবৃত্তিকে এবং মন ও ইন্দ্রিয়কে দমন করিয়া, নিরন্তর আত্মজ্ঞানে স্থির হইবার যে সাধনা—তাহা সাংখ্যযোগ। সেইরূপ জৈশ্বের চিত্তকে সমাহিত ও অমুরক্ত করিবার উপায়—ভক্তিযোগ। ব্রহ্মে (নিগূর্ণ) সমাহিতচিত্ত হইলে—জ্ঞানযোগ। ইহার উপায়স্বরূপ চিত্তসংযমজন্য—কর্মসন্ন্যাসযোগ চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া আত্মস্বরূপে অবস্থান ধ্যানযোগ। অতএব গীতার এইরূপে উল্লিখিত

ঈশ্বরে কিংবা ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হইবার বিভিন্ন উপায়স্বরূপ যে সকল পন্থা আছে—সকলই যোগ ।

ইহা ব্যতীত গীতার আমাদের জ্ঞাতব্য মূল তত্ত্বগুলিকে বা সেই যোগ-সাধনার উপায়সকলকেও যোগ বলা হইয়াছে,—যথা বিভূতি-যোগ, গুণত্রয়-বিভাগ যোগ, দৈবান্দ্র-সম্পদ-বিভাগ যোগ । সুতরাং গীতার সাধারণতঃ প্রতি অধ্যায়-নির্দিষ্ট তত্ত্বগুলিকে যোগ বলা যাইতে পারে ।

কর্মবন্ধন—ধর্ম ও অধর্মস্বরূপ বন্ধন (শঙ্কর) । সংসার (রামানুজ) । কর্মাত্মকবন্ধন (শ্যামী) । পাপ পুণ্যাত্মক নানারূপ কর্ম হইতে, ধর্ম বা অধর্ম নামক যে আত্মার বন্ধন উৎপন্ন হয়, তাহাই কর্মবন্ধন । আমরা যখন যে কর্ম করি না কেন, সকলই আমাদের হৃদয় শরীরে-একরূপ ক্রিয়াকল অঙ্কিত করিয়া দেয়, তাহার কখন লোপ হয় না । এই জন্ত আমরা আমাদের পূর্ব কর্ম বা মনোভাব পরে স্মরণ করিতে পারি ; স্মরণ না করিতে পারিলেও, এ গুলি আমাদের মনে সংস্কারাবস্থায় থাকিয়া যায় । ইহাই আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে রঞ্জিত করে । মৃত্যুর পরেও এই সকল সংস্কার হৃদয়শরীরে থাকিয়া যায় । এই সংস্কার-সমষ্টি পরজন্মে আমাদের ‘স্বভাব’ রূপে পরিণত হয়—আমাদের প্রকৃতিকে সংগঠিত করে । ইহাতে যে বাসনা-বীজ উৎপন্ন থাকে, পরজন্মে তাহার কতকগুলি অঙ্কুরিত হয়, আমরা তদনুসারে জাতি আয়ু ও ভোগ লাভ করি । ইহাই কর্মবন্ধন ।

ছেদবিবে—এই কর্ম-বন্ধন ছেদের কথা ‘প্রয়োজনার্থ’ বলা হইয়াছে । প্রকৃত অর্থ এই যে, ঈশ্বর-প্রসাদে জ্ঞানলাভ করিয়া কর্মবন্ধন পরিত্যাগ করিতে পারিবে, (শঙ্কর) । আত্মজ্ঞান-পূর্বক কর্মসমুষ্ঠানই মোক্ষের উপায় । ইহাই পরে বুদ্ধিযোগ বলিয়া উল্লিখিত (রামানুজ) । ঈশ্বরার্ণব বুদ্ধিতে কর্ম করিয়া শুদ্ধান্তঃকরণ হইলে, তৎপ্রসাদে যে অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মে, সেই জ্ঞানেই কর্মাত্মক বন্ধন সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিবে (শ্যামী) । ভগবানের আজ্ঞার মহা আশ্রয় সাধ্য কর্ম করিতে করিতে সেই সেই

উদ্দেশ্যের মহিমায় আত্মজ্ঞান-নিষ্ঠা অগ্নে, তাহা দ্বারা সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবে (বলদেব) । কৰ্ম নিমিত্ত যে জ্ঞানের প্রতিবন্ধ, তাহা বুদ্ধিযোগে চিন্তাশুদ্ধিকর ধর্মার্থ্য কৰ্ম আচরণে দূর হইবে, (মধু) । ভোক্তৃত্ব ও কর্তৃত্বের অভ্যর্থন হেতুই কৰ্মবন্ধন হয় । ভক্তিযোগে তাহা ছিন্ন হয় (বিশ্বনাথ) । কৰ্মযোগ দ্বারা চিন্তা সম্পূর্ণ শুদ্ধ হইলে, তবে জ্ঞানের বিকাশে আত্মদর্শন হয় । তখন কৰ্মবন্ধন ছিন্ন হয় । গীতায় পরে এ সকল কথা বুঝান হইয়াছে ।

নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে ।

স্বল্পমপ্যস্মা ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০

অনুষ্ঠানে নিষ্ফলতা কিম্বা প্রত্যবায়

নাহিক ইহাতে ; এ ধর্মের আচরণ-

অগ্নিতেও ত্রাণ করে, মহাভয় হ'তে ॥ ৪০

(৪০) এই কৰ্মযোগের আরও বিশেষত্ব আছে । যথা (১) ইহার অনুষ্ঠানে নিষ্ফলতা নাই, (২) অল্প-বৈকল্যে অল্প কোন বিষ বা প্রত্যবায় নাই, (৩) ইহার অল্প অনুষ্ঠানেও সংসারভয় দূর হয় । ইহাই এ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, (শঙ্কর) ।

অনুষ্ঠানে নিষ্ফলতা—(অভিক্রম-নাশঃ)—অভিক্রম অর্থে প্রারম্ভ, তাহার নাশ । কৃষি প্রভৃতি কৰ্মে আরম্ভ-নাশ সম্ভব । ইহার আরম্ভে অন্তরায় উপস্থিত হইতে পারে । তৎপরে হলচালন, বীজবপন, জলসেচন ইত্যাদি কোন অনুষ্ঠানের ত্রুটি হইলে, ফল পাওয়া যায় না । সেইরূপ কলাভিসন্ধি-মূলক সকল কৰ্মের প্রারম্ভনাশের সম্ভাবনা আছে । কৰ্ম-যোগ বিষয়ে প্রারম্ভে সেরূপ নিষ্ফলতার বা নাশের সম্ভাবনা নাই । কলাভি-
শক্তি না করিয়া কেবল কর্তব্য বুদ্ধিতে কৰ্ম করিলে যদি কোন প্রতিবন্ধক

হেতু তাহা সম্পূর্ণ না হয়,—তবে তাহাতে নিষ্ফলতা-জনিত ক্ষোভের কারণ থাকে না ।

প্রত্যবায় নাহিক—কাম্য কৰ্ম্মে হিংসাদি-জনিত পাপ হয় । মজ্জাদিতে অঙ্গবৈকল্য হইলে, তাহাতে কেবল যে কৰ্ম্ম নিষ্ফল হয় এমন নহে, পরন্তু তাহাতে পাপ হয় । শঙ্করাচার্য্য বলেন,—চিকিৎসাকৰ্ম্মের ভ্রায় ইহাতে প্রত্যবায় নাই ।

ইহাতে—এই মোক্ষ মার্গে যে কৰ্ম্ম-যোগ তাহাতে (শঙ্কর, হনু)

এ ধৰ্ম্মের—কৰ্ম্মযোগের (শঙ্কর) । নিকাম কৰ্ম্মযোগের (স্বামী) । শ্রবণ-কীৰ্ত্তনাদি ভক্তিবোগের (বিশ্বনাথ) । শেষের অর্থ সঙ্গত নহে ।

আচরণ-অশ্লেষেতেও—যদি চেষ্টা করিয়াও কৰ্ম্ম সম্পূর্ণ করা না যায়, অথবা যদি অল্প পরিমাণেও আচরণ করা যায় । অন্তর্যামী ভগবান্ নিকামকৰ্ম্ম-প্রবৃত্তি জনিত যে অস্থিষ্ঠান, তাহা অল্প হইলেও, তাহার ফল (চিন্তাবিশুদ্ধি) প্রদান করেন । ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ৪০—৪৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য ।

মহাভয়—সংসারভয়, বা জন্ম-মরণাদি-রূপ দুঃখভয় (শঙ্কর) ।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন ।

বহুশাখা হনস্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি হে কুরুনন্দন

হয় এক হেথা ; কিন্তু অব্যবসায়ীর

বুদ্ধি হয় অস্থিহীন—বহু শাখাময় ॥ ৪১

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি—পূর্বে যে সাংখ্যে বুদ্ধি ও বোগে বুদ্ধির কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা কি প্রকার ইহাই এস্থলে বিবৃত হইয়াছে । ব্যবসায়াত্মিকা অর্থাৎ নিশ্চয়স্বভাবা বুদ্ধি, প্রমাণজনিত বিবেকবৃত্তি (শঙ্কর) । অথবা ঈশ্বরানুধন-লক্ষণযুক্ত কৰ্ম্মযোগে বা ঈশ্বরভক্তি-যোগে

নিশ্চয়ই পরিজ্ঞাপ পাইব (স্বামী), বা আশ্রয়তত্ত্ব অনুভব করিব (বলদেব),
এরূপ এক নিশ্চয়্যাত্মিকা বুদ্ধিই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি । শঙ্করাচার্য্য আরও
বলিয়াছেন, বাহ্যকে সাংখ্যবুদ্ধি বলা হইয়াছে, এবং বক্ষ্যমাণ লক্ষণযুক্ত যে
(কৰ্ম্ম) যোগ বুদ্ধির কথা বলা হইবে—উভয়ই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি । যমু-
নন্দন বলেন—এ সংসারে শ্রেয়োমার্গে “সেই ইহা” এইরূপ নিশ্চয়্যাত্মিকা
বুদ্ধি । সাংখ্য ও কৰ্ম্মযোগ এক (মোক্ষরূপ) ফলসাধক বলিয়া এ উভয়
বুদ্ধিই ব্যবসায়াত্মিকা । সৰ্ব্বাপেক্ষা রামানুজের অর্থই নিম্নোক্ত ৪৪ শ্লোকের
সহিত অধিক সঙ্গত । তিনি বলেন, মুমুকুর অমুষ্ঠেয় কৰ্ম্মে বুদ্ধি, এবং
অনাত্মজ্ঞের কাম্যকৰ্ম্মে (কামনাধিকারে) ফলসাধন বিষয়ে যে স্থির-নিশ্চয়
বুদ্ধি (৪৪ শ্লোক দেখ) উভয়ই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি । কেন না,
সকলপ্রকার কৰ্ম্মেই বুদ্ধি একনিষ্ঠ ও স্থির হইতে পারে, যদি তাহা এক-
রূপ ফলসাধনার্থ প্রয়োজন মনে করিয়া, একমনে করা হয় । এ কারণ
যে এ জীবনে ধনোপার্জনই একমাত্র উদ্দেশ্য করিয়া তাহার জন্য কৰ্ম্ম
করে—তাহার বুদ্ধিও এই অর্থে ব্যবসায়াত্মিকা বলা যায় । বুদ্ধি নিশ্চয়্য-
াত্মিকা (সাংখ্যদর্শন) । পাতঞ্জল দর্শন মতে বুদ্ধি চিত্তের অন্তর্গত । সমাহিত,
একাগ্র, বিক্ষিপ্ত, ক্ষিপ্ত, মূঢ়, ভেদে চিত্তরূপিত পাঁচ প্রকার । বাহ্যের
বুদ্ধি একাগ্র—তাহাদিগের বুদ্ধিকে এ স্থলে ব্যবসায়াত্মিকা বলা হইয়াছে ।
বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি বহুশাখাবিশিষ্ট—অনন্ত ।

হেথা—শ্রেয়োমার্গে (শঙ্কর)—এই সাংখ্য ও যোগমার্গে ।

অব্যবসায়ীর—অস্থিরচিত্ত ব্যক্তির ; বাহার বুদ্ধি স্থির নহে ।
অস্থিরচিত্ত ব্যক্তি সকামকৰ্ম্মপ্রবৃত্তিবশে স্বর্ণ পুত্র ধন প্রভৃতি নানারূপ
ফল কামনা করে বলিয়া, তাহার বুদ্ধি নানারূপে বিক্ষিপ্ত হয়—কোন
একটিতে একাগ্রতা লাভ করিতে পারে না । এই অর্থ রামানুজের ।
বলদেব প্রভৃতি বলেন, কাম্যকৰ্ম্মাষ্ঠানকারীর বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা
নহে । শঙ্করাচার্য্য বলেন, “বাহ্যের প্রবণজনিত বিবেকবুদ্ধি হয় নাই,

তাহারাই অব্যবসায়ী, তাহাদের বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিক নহে।” এই ব্যবসায়াত্মিক বুদ্ধি—কোথাও এক, কোথাও বা বহুশাখায়ুক্ত ও অনন্ত। “ইহ” অর্থাৎ পূর্বোক্ত সাংখ্যে যে বুদ্ধি এবং যোগে যে বুদ্ধি—তাহাই “এক” অর্থাৎ এক বিষয়ে অভিনিবিষ্ট। গীতোক্ত জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ও ভক্তিযোগ বিষয়ে যে অভিনিবিষ্ট বুদ্ধি, তাহার পরিণামফল মোক্ষ। একত্ব তাহা এক,—তাহার লক্ষ্য একই। ইহা “ব্যবসায়ীর বুদ্ধি” (গীতা ২।৩০ দ্রষ্টব্য)। আর ষাণ্মরা কামাত্মা, ভোগৈশ্বর্যে প্রসক্তিবৃত্ত, স্বর্গ পুত্র পুত্র দ্বারা-ধনাদি-কামনাসক্ত, তাহাদেরও বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিক। বটে (পরে ৪৪শ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। কিন্তু তাহা বিবিধ ফলের কামনাবশতঃ বহু শাখায় বিভক্ত ও অনন্ত। তাহারা বৈদিক ও লৌকিক নানারূপ কর্মে প্রবৃত্ত হয়। এ সকল লোককে অব্যবসায়ী বলা হইয়াছে। কেন না তাহারা একমাত্র যে পরম পুরুষার্থ মোক্ষ—সেই মোক্ষার্থী নহে। বিবেকজনিত একনিষ্ঠ বুদ্ধি তাহাদের হয় নাই। গীতায় (১৮।৩০—৩২ শ্লোকে) সাত্বিক, রাজসিক, তামসিক ভেদে ত্রিবিধ বুদ্ধির বিষয় উক্ত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে এই অর্থ শঙ্করাচার্যের অর্থ হইতে ভিন্ন কিন্তু সাংখ্যদর্শনসম্মত। শঙ্করাচার্যের অর্থ এই যে, ব্যবসায়াত্মিক বুদ্ধি সর্বদাই একমুখী—একাগ্র। আর সে লক্ষ্য—মুক্তি। ব্যবসায়াত্মিক বুদ্ধি বহুশাখায়ুক্ত ও অনন্ত হইতে পারে না। যাহা বহুশাখায়ুক্ত ও অনন্ত, তাহা ব্যবসায়াত্মিক বুদ্ধি নহে। কিন্তু সাংখ্যদর্শনে বুদ্ধির সাধারণ লক্ষণই “অব্যবসার”। (determination, fixity of purpose)। পরে ৪৪শ শ্লোক হইতেও এই অর্থ বোধ হয়।

অস্তুহীন (অনন্ত)—উক্ত কামীদের কামনা অনন্ত বলিয়া এক কর্মকণ্ড গুণকলহেতু বহুপ্রকারভেদে বহুশাখাবিশিষ্ট বলিয়া, অনন্ত (স্বায়ী)। শঙ্করাচার্য বলেন, নিশ্চয়স্বভাবা একই বুদ্ধি অল্প প্রকার বুদ্ধির শাখাভেদের বাধক। এই প্রয়োজনে অল্প বৈ: সকল বুদ্ধি,

তাহা নানাবিধ শাখার প্রচার বশতঃ সর্বদা বিস্তৃত সংসারে অনন্ত হইয়া থাকে । এই অনন্ত ভেদবুদ্ধি বহুশাখাবিশিষ্ট । প্রতি শাখাতেই এই বুদ্ধিও অনন্ত ।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচাং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ ।

বেদবাদরতাঃ পার্থ নাত্যদন্তীতিবাদিনঃ ॥ ৪২

কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্মফলপ্রদাম্ ।

ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩

অবিবেকী যেই জন, বেদ-বাদ রত,

হে অর্জুন ! কহে যারা নাহি কিছু আর,

কামী যারা হয় স্নধু স্বর্গ পরায়ণ,—

কহে তারা এইরূপ পুষ্পিত বচন,—

জন্মকর্মফলপ্রদ, ভোগৈশ্বর্য্যকর—

বহুল বিশেষ ক্রিয়া হয় যার সার । ৪২।৪৩

(৪২।৪৩) অবিবেকী যেই (অবিপশ্চিতঃ)—অপণ্ডিত অন্ন

মেধাযুক্ত (শব্দ) ।

বেদবাদ—বহু অর্থবাদ বা ফল-সাধন-প্রকাশক বেদবাক্য (শব্দ ও মধু) । অর্থাৎ ইহারা বেদবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিজ্ঞাত, নহে (গিরি) । চাতুর্মান্ত প্রভৃতি ব্রত বা যজ্ঞাদি বেদবিহিত কর্মে অন্ধর পুণ্য লাভ হয়, এইরূপ বেদার্থবাদ (স্বামী) । বেদের স্বর্গাদিফলবাদ (রাধাকৃষ্ণ) । কর্মমোহাংসা-প্রভৃতি বাদ । তাহাতে আসক্ত বেদবাদরত—বেদবাক্য-প্রতিপাদিত স্বর্গাদিফল-লাভরূপ আশাপাশে বদ্ধ (হত) । বেদ অর্থাৎ বেদের কর্মকাণ্ড । বেদের অর্থবাদ, বিধিবাদ প্রভৃতি নানা বাদ প্রচ-

লিত আছে। বীমাংসা দর্শন মতে বাহ্য বিধিবাদ ও অর্থবাদ, তাহাই প্রামাণ্য। “স্বর্গকামো বজ্জিত”—এইরূপ যে বিধি বেদে আছে, তাহাই প্রামাণ্য। বেদের অপর অংশ প্রামাণ্য নহে। ইহাই বেদবাদ।

নাহি কিছু আর—স্বর্গ-পঞ্চাদি-ফলসাধক বেদোক্ত কর্মব্যতীত আর কিছু নাই (শঙ্কর, রামানুজ ও বলদেব)। কর্মকাণ্ড নির্ভার ফল ব্যতীত আর কিছুই নাই (মধু)। স্বর্গাদি ফল হইতে ভিন্ন অপবর্গাধ্য মুখ নাই, (হমু)। ইহাদের কর্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শ্রুতিকে ইহারা প্রামাণ্য্য বলেন না। ইহাদের মতে সে শ্রুতি বাক্য বজ্জকর্তার স্তুতিবাদ মাত্র।

যাহা হউক, স্বর্গই যে পরম পুরুষার্থ নহে, ইহাই এখানে প্রতিপাদিত হইয়াছে। যেখানে স্বর্গাদি কামনা ত্যাগপূর্বক মুক্তির ইচ্ছার সাধনার আরম্ভ, তাহাই গীতোক্ত সাধনার প্রথম সোপান। গীতা মুক্তি-শাস্ত্র। মুমুকুর পক্ষে গীতা শাস্ত্র। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কামনা বা বাসনা থাকে, ততক্ষণ গীতোক্ত সাধনার অধিকার হয় না। স্বর্গ যে পরমপুরুষার্থ নহে, তাহা সাংখ্যাদি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। সাংখ্যদর্শনে স্বর্গমুখকে কল্পলীল দুঃখমিশ্রিত ও তারতম্য-যুক্ত বলা হইয়াছে। শ্রুতিতেও আছে,—

“তদ্ব্যখেহ কর্মজিতো লোকঃ কীরতে ।”

এবমেব অমুক্ত পুণ্যজিতো লোকঃ কীরতে ।” (ছান্দোগ্য, ৮।১।৩)

অত্র শ্রুতিতে আছে,—

“প্রবা হ্যোতে অদৃঢ়া বজ্জরূপা

অষ্টাদশোক্ত অবরং য়েবু কর্ম ।

এতচ্ছ্রয়ো যেহতিনন্দন্তি মৃঢ়া

অরা মৃত্যুং তে পুনরেবাপি বন্তি ।” (মুণ্ডক, ১।২।৭) ।

কামী যার।—(কামাত্মনঃ) কামস্বভাব (শঙ্কর) । সকাম কৰ্ম্মপরাণ ।
বিষয়-সুখ-বাসনা-ঐশ্বর্য (বলদেব) । ইহ পরকালে সুখভোগের কামনা
কারী । স্বৰ্গকামনাকারী ।

স্বৰ্গ-পরাণ—(স্বৰ্গপরা) স্বৰ্গই যাহাদের পরম পুরুষার্থ (শঙ্কর) ।
স্বৰ্গ-প্রধান যাহারা (হনু) ।

পুষ্টিত বচন—পুষ্টিত বৃক্ষের ত্রায় শোভমান ও শ্রবণ-রমণীয়
(শঙ্কর) । বিষলতাবৎ আপাত-রমণীয় (স্বামী) । বেদোদ্ভূত দ্রব্যগুণ কৰ্ম্মের
স্বৰ্গাদি ফলোৎপাদন-সামর্থ্য হেতু, ফলপূৰ্ণতাবীহেতু তাহা পুষ্পের ত্রায়,
ও সেই ভাবী ফলপ্রতিপাদক বেদবাক্যও সেই জন্ত পুষ্টিত (হনু) ।

জন্মকৰ্ম্মফলপ্রদ—যে সকল কৰ্ম্মফলে পুনর্জন্ম হয় (শঙ্কর) । জন্ম
এবং কৰ্ম্মফল (স্বামী) । জন্ম (দেহ-সম্বন্ধ), কৰ্ম্ম (আশ্রমবিহিত ইত্যাদি
কৰ্ম্ম), এবং ফল (স্বৰ্গলভাদি) এই তিন—ইহাই বলদেব অর্থ করেন ।
জন্ম, তদধীন কৰ্ম্ম ও তদধীন ফল (মধু) ।

বৈদিক-কৰ্ম্মকাণ্ডোক্ত কৰ্ম্ম দুই রূপ । কাম্য কৰ্ম্ম এবং নিত্য বা
নিকাম কৰ্ম্ম । এক প্রবৃত্তি মার্গে কৰ্ম্ম আর এক নিবৃত্তি মার্গে কৰ্ম্ম । মনু-
সংহিতায় আছে—

সুখাত্মাদয়িকং চৈব নৈঃশ্রেয়সিকমেব চ ।

প্রবৃত্তং চ নিবৃত্তং চ দ্বিবিধং কৰ্ম্ম বৈদিকম্ ॥

ইহ চামুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কৰ্ম্ম উচ্যতে ।

নিকামং জ্ঞানপূৰ্ণং তু নিবৃত্তমুপদিষ্টতে ॥

প্রবৃত্তং কৰ্ম্ম সংসেবা দেবানামেতি সাম্যতান্ ।

নিবৃত্তং সেবমানন্ত ভূতান্ততোতি পঞ্চ বৈ ॥ মনু ১২।৮।১০

বজ্র, দান ও তপঃ কৰ্ম্ম কর্তব্য বুদ্ধিতে নিকামভাবে আচরণ
করিলে, তাহা চিত্তভঙ্গির কারণ হয় । একজন্ত তাহা কখন ত্যাগ্য নহে

(গীতা ১৮।৫) । যাহা কাম্য কর্ম, তাহাই এখানে উক্ত হইয়াছে । সেই কর্মফলে যে পুণ্য বা অপূর্ণ অথবা অদৃষ্ট সঞ্চিত হয়—তাহাই স্বর্গপ্রদ এবং স্বর্গে ভোগক্ষয়ে পুনর্জন্মপ্রদ । কর্মের দ্বারা যেরূপ ফল হয় তাহা ত্রিবিধ—ইষ্ট, অনিষ্ট ও মিশ্র (গীতা ১৮।১২) । এই কর্ম দ্বারা আমাদের সংস্কার গঠিত হয় । ইহাই কর্ম-ফলবীজ । জন্মের পূর্বে যে সংস্কার-বীজ ফুটনোন্মুখ হয়—ক্রিয়মাণ হয়, সেই প্রারম্ভ কর্মদ্বারা আমাদের জাতি, আয়ু ও ভোগ নিরূপিত হয় । ("সতি মূলে তদ্বিপাকো জাতায়ুর্ভোগাঃ"—ইতি পাতঞ্জল সূত্র, ২।১৩) । ইহা দ্বারা আমাদের প্রকৃতি স্বভাব বা প্রবৃত্তি নিরূপিত হয় । সেই প্রবৃত্তি-বশে আমরা তদনুরূপ কর্ম করি । এবং তদনুসারে আবার যে সংস্কার সংগ্রহ করি তাহা ভবিষ্যতে ফলদান করে । সুতরাং বৈদিক সকাম কর্ম, যাহা ক্রিয়া-বিশেষ-বহুল, তাহা এইরূপে জন্ম, কর্ম ও ফলপ্রদ ।

ক্রিয়া—যাহাতে স্বর্গ পশু, পুত্রাদি লাভ নিমিত্ত অনেক ক্রিয়া বাহ্য্য প্রকাশিত হইয়াছে : (শব্দর), অর্থাৎ দেশ কাল ও অধিকারী বিবেচনার প্রকাশিত হইয়াছে (গিরি) । অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যজ্ঞাদি ক্রিয়া—এই রূপ অর্থ করিলেও হয় । মধুহৃদন এই অর্থ করেন ।

ভোগৈশ্বর্য্য—স্বর্গের সুখভোগ ও ইন্দ্রিয়াদি ঐশ্বর্য্য (মধু) ।

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহ্নতচেতসাম্ ।

ব্যবসায়ান্তিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪

তাহে বিমোহিত চিত্ত হয় যাহাদের

ভোগৈশ্বর্য্যকামী যারা—না হয় তাদের

ব্যবসায়ান্তিকা বুদ্ধি সমাধিতে স্থিত ॥ ৪৪

তাহে বিমোহিত চিত্ত—ক্রিয়া-বিশেষ-বহুল বেদবাক্য সকল দ্বারা

যাহাদের চিত্ত অপহৃত বা বিবেক-প্রজ্ঞা অচ্ছাদিত হয়, (শঙ্কর)। সে বাক্যের দ্বারা অপহৃত অর্থাৎ আচ্ছাদিত চেতঃ বা বিবেক জ্ঞান যাহাদের। বেদের তদ্রূপ অর্থবাদ স্তুতি জন্য, বা কৰ্ম্মে প্ররোচনার জন্য। অল্প প্রমাণ দ্বারা ব্যাহত সেই অর্থবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থ বুঝিতে যাহারা অক্ষম (নধু)। সেই বেদের অর্থবাদ দ্বারা ও ভোগ ঐশ্বর্য্য-বিষয়ের দ্বারা যাহাদের আত্মজ্ঞান অপহৃত (রামানুজ)। সেই পুষ্পিত বাক্যে আকৃষ্ট চিত্ত যাহাদের (স্বামী)।

ভোগৈশ্বর্য্যাকামী— ভোগ ও ঐশ্বর্য্য সাধনেই যাহাদের প্রসক্তি। তাল্পতে যাহারা প্রণয়বান, এবং তাহাই যাহাদের আত্মভূত (শঙ্কর)।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি—পূৰ্ণ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। ইহাদেরও বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা বা নিশ্চয়াত্মিকা; কেননা, ইহারা ভোগৈশ্বর্য্য লাভে অল্প তৎসাধন কৰ্ম্মে প্রযত্নবান। ইহাদেরও কৰ্ম্মফল লাভের জন্য লক্ষ্য স্থির থাকে।

সমাস্থিতে স্থিত—পুরুষের উপভোগের জন্য সকল বস্তু যাহাতে সমাহিত হয়—সেই অন্তঃকরণকেই সমাধি বলে, তাহাই বুদ্ধিতত্ত্ব। অতএব অর্থ—ইহাদের অন্তঃকরণে সাংখ্যে বা যোগে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি হয় না অর্থাৎ উৎপন্ন হয় না (শঙ্কর)। (সমাধির এই অর্থ কিছু কষ্টকল্পিত)। সমাধি—অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত উভয় প্রকার চিত্তের একাগ্রতা (গিরি)। পরমেশ্বরে একাগ্রতা (স্বামী। ব্রহ্মে অবস্থান (মধুসূদন)। আত্মজ্ঞান হইতে আত্মনিশ্চয় পূৰ্ণক মোক্ষসাধনভূত কৰ্ম্ম (রামানুজ)। যাহাতে সম্যক্ আত্মস্বরূপ জানা যায়, তাহাই সমাধি—নিরুক্তকার এই অর্থ করেন, (বলদেব)। টীকাকারগণ এই শ্লোকের শেষ অংশের এই অর্থ করেন যে—এইরূপ লোকে সমাধিতে বা আত্মজ্ঞানে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিস্থির করিতে পারে না। রামানুজকে অনুসরণ করিয়া এখানে অর্থ করা হইয়াছে।

ত্ৰৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিত্ৰৈগুণ্যো ভবাজ্জুন ।

নির্দ্বন্দ্বে নিত্যসত্ত্বস্বে নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫

ত্রিগুণ বিষয় বেদ,—ত্রিগুণ অতীত,

নির্দ্বন্দ্ব, নিত্যসত্ত্ব হও হে অর্জুন !

যোগ ক্ষেম পরিহরি হও আত্মবান্ । ৪৫

(৪৫) ত্রিগুণ—(মূলে আছে ত্রৈগুণ্য)—সংসার (শব্দর) । গিরি

ও মধুহৃদন বলেন,—এস্থলে বেদের কর্মকাণ্ডকে বুঝাইতেছে । বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানে নিশ্চয়ই সংসারে লিপ্ত হইতে হয়—তাই বেদ ত্রিগুণ বা সংসার ব্যাপারের প্রকাশক । স্বামী বলেন, সকাম অধিকারীর কর্ম্মফল-সম্বন্ধ বেদ হইতে প্রতিপন্ন হয় । সত্ত্ব, রজ, তম, এই ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির বিকারেই সংসারের উৎপত্তি । সংসারে জীব স্বাভিক রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতি-বৃক্ত হয় । স্বাভিক, রাজসিক, তামসিক অধিকারিভেদে স্বাভিক, রাজসিক ও তামসিক ক্রিয়াকাণ্ড ও তদুপযুক্ত কর্ম্মফলের ব্যাপার বেদে বর্ণিত আছে । তাহার ফলে এই ত্রিগুণাত্মক সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয় । রামানুজ বেদের কর্ম্মকাণ্ডের মর্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন । তিনি বলেন, ত্রৈগুণ্য অর্থে সত্ত্ব-রজস্তম-প্রচুর পুরুষ । রাজসিক তামসিক লোক স্বর্গাদি সাধনরূপ হিত বুঝে না । স্বাভিক লোক প্রবৃত্তি মার্গে বৈদিক কর্ম্মে অধিকারী বটে, কিন্তু তাহার মোক্ষবিমুখ হইলে কামনাবশে উদভ্রান্ত হয় । এইজন্য বেদ ত্রৈগুণ্য বিষয় । হনুমান বলেন, ‘সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের কার্য্য রাগ ঘেবাদি । এই অনুরাগ ও ঘেববৃত্ত বিষয় বাহাতে আছে, সেই বেদ ত্রৈগুণ্য বিষয় ।

ত্রিগুণ অতীত—(নিত্ৰৈগুণ্য) অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির বশীভূত না হইয়া আত্মার স্বরূপে অবস্থান কর । শঙ্করাচার্য্য ও স্বামী অর্থ করেন—
নিকাম হও । রামানুজ বলেন, ইদানীং অর্জুনের সত্ত্ব-প্রাচুর্য্য বশতঃ রজঃ

ও তমোগুণ সঙ্কীর্ণ হওয়ার, তাঁহার এ দুই গুণ বাহাতে আর বৃদ্ধি না হয়, কেবল তিনি এক সত্ত্বগুণেই যুক্ত থাকেন, ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। বলদেব বলেন, সমুদয় বেদের শিরোভূত বেদান্তনিষ্ঠাই নিঃস্বৈগুণ্য বা নিকামতাব। হুমান বলেন রাগদ্বৈতীন হও।

এই ত্রিগুণ দেহরই গুণ, দেহী এই ত্রিগুণের অতীত। দেহাভিমান বা দেহাধ্যাস না থাকিলে ত্রিগুণাতীত হওয়া যায়। (গীতা ১৪।২০ শ্লোক)

কিরূপে ত্রিগুণাতীত হওয়া যায়, এবং গুণাতীতের চিহ্ন কি, তাহার আচার কিপ্রকার তাহা পরে (১৪।২২-২৬ শ্লোকে) বিবৃত হইয়াছে।

নির্দ্বন্দ্ব—সুখ দুঃখ, লাভালাভ, শীতগ্রীষ্ম প্রভৃতি বিপরীত অর্থবাচক বা প্রতিপক্ষীয় পদার্থকে দ্বন্দ্ব বলে। রামানুজ অর্থ করেন—নির্গত সকল সাংসারিক স্বভাব। সংসারের সকল বিষয়েই দ্বন্দ্বযুক্ত। অর্থাৎ পরম্পর বিরোধী ধর্মযুক্ত যুগ্ম পদার্থ বিশিষ্ট। ইহারা পরম্পর আপেক্ষিক। ইহাদের দ্বন্দ্ব বলিবার কারণ এই যে, ইহাদের মধ্যে কোন একটি অপরটা ব্যতীত থাকিতে পারে না। যথা সুখ ছাড়া দুঃখ থাকে না। ইত্যাদি। ইহাদিগকে 'pair of opposites' বলে। ইহাকে দর্শন শাস্ত্রে Law of contradictions বলে। কোন একটি থাকিলে তাহার বিপরীত বা বিরুদ্ধ ধর্ম আর একটা অবশ্য থাকিবে। দুঃখ ব্যতীত সুখের ধারণাই হয় না। সুখ দুঃখাদি দ্বন্দের উপরের ভূমিতে তাহাদের সামঞ্জস্য হয়, তাহারা একীভূত হয়। সে অবস্থা ত্রিগুণাতীত অবস্থা। সুখ দুঃখের ত্রিগুণাতীত অবস্থা আনন্দাবস্থা। জ্ঞান অজ্ঞানের অতীত অবস্থা চিৎসন জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম। ইত্যাদি। এই দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা নির্গুণ Absolute অবস্থা।

সত্ত্বস্ব—সত্ত্বগুণাপ্রিত (শরৎ, মধু)। সদ্গুণাপ্রিত (গিরি)। সত্ত্বগুণ-প্রধান (হু)। ধৈর্য্যযুক্ত (স্বামী)। রজঃ ও তমোগুণের রহিত করিয়া নিত্য প্রযুক্ত সত্ত্ব বা সত্ত্বগুণে স্থিত (রামানুজ)। বলদেব বলেন,

জীবে যে নিত্য সত্ত্ব অর্থাৎ অপরিণামিষ বা অবস্থান্তরপ্রাপ্তিশূন্য আছে, তাহাতে স্থিতি, অর্থাৎ নিত্য অবিকারী এক বা আত্মস্বরূপে স্থিতি। বিকাররহিত ভাব। বোধ হয় এস্থলের এই ‘সত্ত্বযুক্ত’ ও পূর্বের ‘নিষ্টৈশ্বৰ্য্য’ এই দুইটির সামঞ্জস্য করিতে গিয়া রামানুজ ‘ত্রিগুণ বিষয় বেদ’, ইহার পূর্বোক্তরূপ অর্থ করিয়াছেন। এস্থলে গিরি ও স্বামীর অর্থ ধরিলেও চলে। তবে বলদেবের অর্থ অধিক সঙ্গত। সত্ত্ব অর্থাৎ “সৎ” স্বরূপে অবস্থিত। যাহা হউক, বৈষ্ণব দার্শনিকগণের মতে প্রকৃতির এ সম্বাদি ত্রিগুণের অতীত যে শুদ্ধ সত্ত্ব আছে, তাহা নির্বিকার, নিরঞ্জন, নিশ্চল। তাহা পুরুষোত্তমের লীলাস্থল শুদ্ধ মায়া। এস্থলে সে অর্থ করিবার প্রয়োজন নাই।

যোগক্ষেম—অপ্রাপ্ত বিষয় উপার্জনই যোগ; আর প্রাপ্ত বিষয় রক্ষাই ক্ষেম। (মিতাক্ষরা ১।১০০ ও মহু ৭।২২৭ দ্রষ্টব্য)। ‘যোগক্ষেম’ ও ‘সত্ত্ব’ এই দুই বিশেষণের সামঞ্জস্য করিয়া রামানুজের মত গিরিও অর্থ করেন যে, এই যোগক্ষেম ও স্বন্দে অভিভূত হওয়া রজঃ ও তমো গুণের কার্য; তাই এ সমস্ত ত্যাগ করিয়া সত্ত্বগুণস্থ হইবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

যাহা হউক, অলব্ধ প্রয়োজনীয় বস্তুর লাভ-চেষ্টা ও সেই লব্ধবস্তুরক্ষণে প্রযত্ন—আমাদের স্বভাবসিদ্ধ। আহার্য্য বস্তুর সংগ্রহ না থাকিলে, তাহার সংগ্রহের প্রয়োজন হয়। (গীতা ৭।৮)। তবে কিরূপে নির্যোগক্ষেম হওয়া যায়? গীতায় (৯।২২ শ্লোকে) ভগবান্ বলিয়াছেন, তাঁহার ভক্তের যোগক্ষেম তিনিই বহন করেন। যোগক্ষেম জন্য মনকে বিচলিত করিতে নাই, কাল কি হইবে ভাবিবার প্রয়োজন নাই। সেজন্য ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়, যদুচ্ছালাভে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। কোনরূপ বিষয়ের অভাব বোধে মনকে বিচলিত করিতে নাই।

আত্মবান্—অগ্রমত্ত (শকর), জিতচিত্ত, বিষয়-পরকণ্ঠাশ্রিত ও আত্মস্বরূপাধেষণ-পরায়ণ। অনাদ্য অনিত্য বস্তু ত্যাগপূর্বক

নিত্য আত্মাতে বা পরমেশ্বরে যোগযুক্ত । যে ঈশ্বরে ভক্তিমান, সে যেক্রপ যোগক্ষেম সম্বন্ধে ও সুখদুঃখ সম্বন্ধে উদাসীন, সেইরূপ যে ব্রহ্মনিষ্ঠ বা আত্মনিষ্ঠ (জ্ঞানী) সেও যোগক্ষেমাদি সম্বন্ধে উদাসীন । মধুসূদন বলেন, “সমুদায় কামনা পরিত্যাগ করিয়া আমি যখন পরমেশ্বরের আরাধনা করিতেছি, তখন তিনি আমার দেহযাত্রা সম্বন্ধে যাহা প্রয়োজন, তাহা আপনি নির্বাহ করিবেন, আত্মবান্ ব্যক্তি এইরূপ স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত হন ।” এই অর্থ অনুসারে আত্মা অর্থে পরমাত্মা ।

এই শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, ত্রিগুণাত্মিক প্রকৃতি হইতে এই যে সংসার, সেই সংসারে ভোগৈশ্বর্য্য সুখাদি বাহাতে লাভ হয়,—ইহ-পরকালে বাহাতে অভ্যাদয় হয়, তাহাই বৈদিক কাম্যকর্ম্মকাণ্ডের প্রতিপাত্ত বিষয় ; গীতা, ৪।১২শ ও ৯।২০, ২১ শ্লোক দ্রষ্টব্য) । মোক্ষার্থীকে উহা ত্যাগ করিতে হইবে, কেন না, তাঁহাই প্রধান পুরুষার্থ নহে । কিন্তু যে ব্যক্তি সুখ ভোগ করিতে ও দুঃখ পরিহার করিতে চায়, সে সংসার ত্যাগ করিতে পারে না । বৈদিক কর্ম্মত্যাগও তাহার কর্তব্য নহে । কেন না তাহা ইহ-পরকালে ‘প্রেম’লাভের উপায় । কিন্তু এই মোক্ষার্থীর বা শ্রেয়ঃপ্রার্থীর নিব্বন্দ্ব হইতে হইবে—সুখদুঃখবোধের অতীত হইতে হইবে—কেবল হৃদয় সহিসু (২।১৪) হইলেই যথেষ্ট হইবে না । তাহাকে সাত্বিক বা দৈবী-প্রকৃতি সম্পন্ন হইতে হইবে (১৬।৫) ; এবং যোগক্ষেম সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট হইয়া সর্বদা আত্মবান্ বা অপ্ৰমত্ত হইতে হইবে ।

মানুষ যতক্ষণ প্রকৃতির ও প্রকৃতিজ গুণের বশীভূত থাকে, ততক্ষণ সে স্ব স্ব প্রকৃতির বশে রাগদেহ দ্বারা পরিচালিত হইয়া কর্ম্ম করে । বেদ সেই কর্ম্মকে নিয়মিত করিয়া বাহাতে তাহার অভ্যাদয় হয়, তাহার উপদেশ দিয়াছেন । প্রকৃতিকে বশীভূত করিতে পারিলে বা ত্রিগুণাতীত হইলে তবে সকাম কর্ম্ম সমুদায় ত্যাগ করিয়া বেদের অধিকার হইতে মুক্ত হইয়া গীতোক বা বেদান্তোক্ত সাধনমার্গে প্রবেশের অধিকারী হওয়া যায় ।

নিবন্ধ, নিত্যসব্বস্থ আত্মবান্ ও যোগক্ষেমের ভাবনাহীন হইলে তবে
ত্রিগুণের অধিকারমুক্ত হইয়া গীতাত্ত সাধনার অধিকার হয়, শ্রেয়ো-
মার্গ লাভ হয় ।

যাবানর্থ উদপানে সৰ্ব্বতঃ সংপ্লুতৌদকে ।

তাবান্ সৰ্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজ্ঞানতঃ ॥৪৬

সৰ্ব্বত্র প্লাবিলে জলে, ক্ষুদ্র সরসীর

যেই প্রয়োজন—তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মজ্ঞের,

থাকে সেই প্রয়োজন—বেদে সমুদায় ॥ ৪৬

(৪৬) সৰ্ব্বত্র প্লাবিলে জলে—মূলে আছে, “সৰ্ব্বতঃ (ত্র) সংপ্লু-
তৌদকে ।” রামানুজ, স্বামী ও বলদেব সৰ্ব্বতঃ সংপ্লুতৌদকের অর্থ করেন—
বৃহৎ হ্রদ । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ে স্নানপানাদি যে যে প্রয়োজন স্বতন্ত্ররূপে সিদ্ধ
হয়, এক বৃহৎ জলাশয়ে তাহা সমস্তই একত্র সম্পন্ন হইতে পারে । কিন্তু
এস্থলে ‘সৰ্ব্বত্র’ পাঠি অনুসারে অনুবাদ করা হইয়াছে, অর্থ এই যে যখন সৰ্ব্বত্র
জলপ্লাবন হয়, তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় সব একাকার হইয়া যায়, তাহাদের
আর স্বতন্ত্র প্রয়োজন বা অস্তিত্ব থাকে না । এ অর্থও সঙ্গত । এ শ্লোকের
অপরার্থ লইয়াও ব্যাখ্যা কারগণ এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন । শব্দ
অর্থ করেন, সমস্ত বেদোক্ত কৰ্ম্মে যে ফল, তাহা পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ সন্ন্যাসীর
জ্ঞানফলের অন্তর্কর্ত্তী হয় । গিরি বলেন, সমস্ত বেদোক্ত কৰ্ম্ম হইতে
বিষয়বিশেষের উপভোগ জন্ম যে সুখ জন্মে, তাহাও আত্মজ্ঞানের আনন্দের
অন্তর্গত হয় । স্বামী বলেন—ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের ব্রহ্মানন্দে কৰ্ম্মজনিত সমস্ত
ক্ষুদ্রানন্দ ডুবিয়া যায় । রামানুজ বলেন, সৰ্ব্বতঃ পরিপূর্ণ জলাশয়ে গিপান্নর
ঘেটুকু প্রয়োজন, সেটুকুমাত্র সে গ্রহণ করে । সেইরূপ জ্ঞানী ব্রাহ্মজ বাহ্য
কিছু হইতে মোক্ষসাধন হয়, তাহাই গ্রহণ করেন, আর কিছু গ্রহণ
করেন না । কেহ অর্থ করেন—সকল প্রকার কৰ্ম্মের তথ্যই বেদে পাওয়া

যায় । কেহ বলেন, ব্রহ্মজ্ঞানে, কেহ বলেন এক জৈবর ভক্তিতে সকল অর্থ-
সিদ্ধি হয় । এস্থলে সঙ্গত অর্থ এই বোধ হয় যে, জ্ঞান লাভ করিলে
পরে আর বেদোক্ত সকাম কৰ্ম্মের আবশ্যক থাকে না । “নৈব তস্মিন্
কৃতেনার্থঃ” ইত্যাদি শ্লোকে ইহা বিবৃত হইয়াছে । “জ্ঞানায়িঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি
তদ্বসাৎ কুরুতেহর্জুন” —জ্ঞানায়ি সমুদায় কৰ্ম্মকে দগ্ধ করে । (৪।১২ শ্লোক
দ্রষ্টব্য) । জ্ঞান লাভ হইলে বেদোক্ত কাম্যকৰ্ম্মের প্রয়োজন থাকে না ।
বেদোক্ত কৰ্ম্মফলে স্বর্গাদি লাভ হয় । জ্ঞানীর কাছে স্বর্গাদি পদ তুচ্ছ ।

মধুসূদন শঙ্করাচার্য্যকে অনুসরণ করিয়া যে অর্থ করেন, তাহাও
এস্থলে উল্লেখের প্রয়োজন । তিনি বলেন, (উদ্যানে) ক্ষুদ্র জলাশয়ে
(যাবান্) স্নানপানাদিরূপ যে যে (অর্থ) প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, (সৰ্ব্বতঃ
সংপ্লুতাদকে) পৰ্ব্বত-নিৰ্ম্মরিণী গুলি সকল দিক্ হইতে নির্গত হইয়া,
কোন উপত্যকায় সম্মিলিত হইলে যে বৃহৎ হ্রদ উৎপন্ন হয়, সেই মহান্
জলাশয়ে (তাবান্ অর্থ) সেইরূপ সৰ্ব্ব প্রয়োজন সিদ্ধ হয় । সৰ্ব্ববেদোক্ত
কৰ্ম্মকাণ্ড-সাধনে যে হিরণ্যগর্ভানন্দ ভোগ পর্য্যন্ত ফল পাওয়া যায়, সেই
সমস্ত ক্ষুদ্রানন্দ ব্রহ্মজ্ঞানীর ভূমি ব্রহ্মানন্দের সামান্য অংশমাত্র । অতএব এই
ভূমানন্দ লাভ করিলে, আর কোন ক্ষুদ্রানন্দের প্রয়োজন হয় না ।
শ্রুতিতে আছে, “সৰ্বং তৎ অভিসমেতি যৎ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্স্বন্তি
যত্তদবেদ যৎ স বেদ ইতি ।” গীতায় আছে, “সৰ্বং কৰ্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে
পরিসমাপ্যতে ।” (গীতা, ৪।৩৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য) ।

যাহা হউক জ্ঞানী নিজ প্রয়োজন না থাকিলেও কৰ্ম্ম ত্যাগ করেন না ।
তিনি কর্তব্য বোধে বিহিত কৰ্ম্ম করেন । কৰ্ম্ম করিবার কোশল এই
গীতোক্ত কৰ্ম্মযোগ হইতে পাইলে, বেদোক্তাদি সমুদায় কৰ্ম্মই কর্তব্য
বলিয়া—যোগ বুদ্ধিতে অহুষ্ঠান করিলে, আর কৰ্ম্মবন্ধন থাকে না ।
পর শ্লোক দ্রষ্টব্য ।

তদ্বদর্শী ব্রহ্মজ্ঞেয়ঃ—(মূলে আছে,—বিজানতঃ ‘ব্রাহ্মগত’) । অর্থাৎ

ব্রহ্মনিষ্ঠের (স্বামী), সন্ন্যাসীর (শঙ্কর) । বিজ্ঞানতঃ অর্থাৎ যিনি জ্ঞান-
বিজ্ঞানবান্ তাঁহার । যিনি বিজ্ঞানবান্ তিনি ব্রহ্মবিদ । ব্রহ্মবিদই ব্রাহ্মণ ।

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন ।

মা কর্মফলহেতুভূম্মা তে সঙ্গোহস্বকর্মণি ॥ ৪৭

কর্ম্মে শুধু অধিকার তব—নহে কভু

কর্ম্মফলে ; কর্ম্মফলহেতু নাহি হও ;

অকর্ম্মে আসক্তি যেন না থাকে তোমার ॥ ৪৭

(৪৭) কর্ম্মে শুধু অধিকার তব—তত্ত্বজ্ঞানার্থী অর্জুনের (নিকাম)-
কর্ম্মব্যতীত জ্ঞাননিষ্ঠায় অধিকার নাই (শঙ্কর) । তবে নিত্যসম্বন্ধ মুমুক্
অর্জুনের শ্রুতান্ত্র নিত্য নৈমিত্তিক কাম্যাদি সর্বকর্ম্ম ফল-বিশেষের সম্বন্ধ
পরিভ্যাগ করিয়া অমুষ্ঠান করিবার অধিকার আছে (রামানুজ) । মধুসূদন
অর্থ করেন, পূর্বলোকোক্ত পরমানন্দ যখন কেবল নিকাম কর্ম্ম দ্বারা লাভ
করা যায় না, যখন তাহা কেবল আত্মজ্ঞাননিষ্ঠাতেই লাভ করা যায়, তখন
আত্মসদাশ্য বহিরঙ্গ সাধনযুক্ত কর্ম্মে প্রয়োজন নাই । কিন্তু কর্ম্ম ত্যাগ
করিয়া জ্ঞানই সম্পাদ্য—একথা অর্জুনের হ্রায় স্বভাবযুক্ত ব্যক্তিকে কেহ
বলিতে পারে না । কেন না নিকাম কর্ম্ম দ্বারা প্রথমতঃ চিত্তশুদ্ধি ও
তৎসঙ্গে ইন্দ্রিয় ও মনের জয় না হইলে, জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায় না ।
গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে “আরুুরুক্ষো মূর্নৈর্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে” (৬৩) ।
অর্জুনের চিত্তশুদ্ধি জন্ত বুদ্ধিযুক্ত হইয়া নিকাম ভাবে স্বধর্ম্ম পালন করিবারই
অধিকার আছে । কর্ম্মফলে তাঁহার অধিকার নাই । কেন না ফলাকাঙ্ক্ষা
থাকিলে, কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইবে না, কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হইবে ।

স্বামী বলেন,—যখন সর্বকর্ম্মফল ঈশ্বরারাদনায় গাওয়া যায়, তখন বন্ধন
হেতু কর্ম্মফলের প্রবৃত্তি বা কামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিবে । বলয়েণ

এইরূপ সহজ অর্থ করেন। তিনি বলেন, শুদ্ধচিত্ত হইয়া স্বধর্ম ও কর্তব্যবুদ্ধিতে অর্জুনের যুদ্ধ করা কর্তব্য—এস্থলে ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। এ অর্থ সঙ্গীর্ণ কিন্তু বেশ সঙ্গত।

শঙ্করাচার্য্য বলেন,—অর্জুনের জ্ঞাননিষ্ঠায় অধিকার নাই, এজন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে, অর্জুন কর্মের অধিকারী। কিন্তু কোন অবস্থাতেই যেন কর্মফলে তাঁহার তৃষ্ণা বা অধিকার না হয়। কর্মফলে তৃষ্ণাই কর্মফল-প্রাপ্তির হেতু। অর্জুন যেন কর্মফল-প্রাপ্তির হেতু না হন। কর্মফলেই যদি অধিকার না থাকে, যদি তাহা ত্যাগ করিতে হয়, তবে কর্ম কেন ত্যাগ করিব না, অর্জুন এ প্রশ্ন করিতে পারেন। ইহার উত্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, অকর্মেও বা কর্মসন্ন্যাসেও যেন তোমার আসক্তি বা অভিলাষ না হয়। অথবা কর্ম করিলে ফল অবশ্যভাবী, এইরূপ ননে করিয়া কর্মে যেন অপ্রবৃত্তি না হয়। কেন না কর্ম অপরিহার্য্য। কর্মব্যতীত শরীর-ষাত্রাই নির্বাহ হয় না (৩।৮)। গ্রাহ্য, দৃষ্ট ও শাস্ত্রোক্তভেদে এই কর্ম তিন প্রকার (অনুগীতা ২।১৬)। অথবা বৈদিক ও লৌকিকভেদে দুই প্রকার। ইহলোকে কেহ মুক্ত জন্মও নৈকর্য্য লাভ করিতে পারে না (অনুগীতা ২।১৭)। অতএব অর্জুনের কেবল কর্মে অধিকার, জ্ঞানে নহে,—এ অর্থ তত সঙ্গত হয় না। কর্মফলে অর্জুনের অধিকার নাই—ইহাই বলা এস্থলে মুখ্য উদ্দেশ্য। অর্জুন জ্ঞানোপদেশের অধিকারী না হইলে, গীতার জ্ঞানোপদেশ বার্থ হইত। জ্ঞানী হইলেই যে কর্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে হইবে, এরূপ কথা গীতায় নাই। জ্ঞানী হইলে কর্মফল-ত্যাগই হয়, অনাসক্ত হইয়া কর্তব্য কর্ম করা ত্যাগ হয় না,—গীতায় ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে।

যোগস্থঃ কুরু কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয় ।

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যাঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥৪৮

আসক্তি করিয়া ত্যাগ, যোগযুক্ত হয়ে,

কর্ম কর—সিদ্ধাসিদ্ধি সমজ্ঞান করি ;

কহে যোগ,—ধনঞ্জয় ! এই সমতাকে । ৪৮

(৪৮) আসক্তি—কর্মফলে আসক্তি (সঙ্গ), অথবা শব্দাদি বিষয়ে প্রীতি, কিংবা পুত্র মিত্র স্ত্রী গৃহ ধন প্রভৃতিতে মমতা । (পরে ১৩৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ।

যোগযুক্ত—পরমেশ্বরে একপরতা (স্বামী) । কেবল ঈশ্বরার্থ বা তাঁহাকে তুষ্ট করিবার জন্য কর্ম করা, এবং কর্ম করিতেছি বলিয়া ঈশ্বর আমার শুভ করুন, এরূপ কামনা ত্যাগ করাই যোগস্থ হইয়া কর্ম করা (শকর) । সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমতরূপ চিন্তা-সমাধানই যোগ, সেই যোগযুক্ত হইয়া (রামানুজ) । যাহা হউক, এস্থলে যোগযুক্ত অর্থে ঈশ্বরে যোগযুক্ত নহে । ঈশ্বরে যোগযুক্ত হইবার কথা দ্বাদশাধ্যায়ে প্রধানতঃ উক্ত হইয়াছে । এস্থলে বরং যোগযুক্ত অর্থে আত্মযোগযুক্ত হইতে পারে । বুদ্ধিযোগে অবস্থান পূর্বক কর্ম করাই যোগ । যাহা হউক, এই যোগের অর্থ এই শ্লোকেই বুঝান আছে । সমতাই যোগ । সমতযুক্ত হইয়া এবং মনকে স্থির রাখিয়া সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে বিচলিত না হইয়া কর্ম করাই কর্মযোগ ।

সিদ্ধাসিদ্ধি—শকর ও গিরি বলেন,—সম্বৎসর ও তাহার পরিণামে জ্ঞানপ্রাপ্তিই কর্মের সিদ্ধি, তাহার বিপর্যয়ে কর্মের অসিদ্ধি । ইহাতে এই অর্থ হয় যে, কর্ম করিয়া আমার চিন্তাশক্তি হইবে, বা আমি জ্ঞান লাভ করিব, এরূপ কামনাও ত্যাগ করিবে । যে অভিপ্রায়ে (end) কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলে, তাহাতে তুমি সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে কি না, তাহাও দেখিবার আরম্ভক নাই । কর্তব্য বুঝিলেই কর্ম করিবে । এই সহজ অর্থও এখানে অসঙ্গত হয় না ।

সমতা—সিদ্ধি অসিদ্ধি, লাভালাভ, জয় পরাজয়, সুখ দুঃখ এই

সকলকে (বন্দকে) সমজ্ঞান করা । সুখ দুঃখাদি দ্বারা বিচলিত না হওয়া—ইহা Equanimity of the mind । যখুদ্দন বলেন,—
কলসিদ্ধিতে হর্ষ ও কলের অসিদ্ধিতে বিবাদ ত্যাগ করাই সমস্ত জ্ঞান ।

কর্মফলে অধিকার বা আসক্তি ত্যাগ করিয়া কিরূপে কর্ম করা যায়, তাহার তত্ত্ব এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে (শঙ্কর)। সে তত্ত্ব—যোগস্থ হইয়া কর্ম করা । ঈশ্বরার্থ (বা স্বর্গার্থ) কর্ম করিবে, অথচ ঈশ্বর তুষ্ট হইয়া তোমার শুভ করিবেন, এরূপ ভাবনাও ত্যাগ করিবে । অমুষ্ঠেয় কর্ম করিবে, কিন্তু তাহার সিদ্ধি বা অসিদ্ধি সমজ্ঞান করিবে । সিদ্ধিতে হৃষ্ট হইবে না, অসিদ্ধিতেও হঃখিত হইবে না । ইহাই যোগ অথবা কর্মযোগ । এই যোগে বুদ্ধির কথাই পূর্বের ৩৯শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । এই যোগবুদ্ধিতে কর্ম করিতে পারিলে, কাম ক্রোধ জয় করা যায়, চিন্তের বিক্ষেপ বিদূরিত হয়, বাসনা বা কামনা সংযত হয়, স্বার্থ বুদ্ধি সর্কার হয় এবং নিজের সুখের জন্ত, লাভের জন্ত, প্রবৃত্তিবশে কর্ম করিবার ইচ্ছা সংযত হয় । Denial of the will সাধনা হয় ।

এই শ্লোকে কেবল অমুষ্ঠেয় কর্তব্য কর্ম (Duty) উক্ত হইয়াছে । I ought—এ কর্ম আমার কর্তব্য—এইরূপ বুদ্ধিবৃত্ত হইয়া ফলাভিসিদ্ধি ত্যাগ পূর্বক কর্ম করিতে হইবে । এই কর্তব্যের আদেশ ঈশ্বরের হইতে পারে, শাস্ত্রের শাসন হইতে পারে, সমাজের বিধান অনুসারে হইতে পারে, আমার বিবেকের বাণীও হইতে পারে । যাহা কর্তব্য বা অমুষ্ঠেয় কর্ম, তাহা গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে । সে কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান করিলে, তাহার সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে হর্ষ বা ক্রোধের উদয় হয় না ; সুতরাং চিন্তাবিক্ষেপও উপস্থিত হয় না । তাহাতে চিন্তের স্বার্থমল বিদূরিত হয়, সমস্ত ভাব আইসে, সন্তোষলাভ হয় । এইরূপ কর্তব্য বাধে নিষ্কাম কর্ম আচরণ করিতে করিতে জ্ঞানেরও বিকাশ হইতে থাকে । ইহা চিন্তাশক্তি ও জ্ঞানোৎপত্তির কারণ ।

দূরেণ হবরং কৰ্ম বুদ্ধিযোগাৎ ধনঞ্জয় ।

বুদ্ধৌ শরণমসিচ্ছ-ক্লপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯

—w—w—w—

বুদ্ধিযোগ বিনা কৰ্ম অপকৃষ্ট অতি ;

এই বুদ্ধি, ধনঞ্জয় ! করহ আশ্রয়,

ফলহেতু কৰ্ম করে ক্লপণ যে জন । ৪৯

(৪৯) বুদ্ধিযোগ—উক্তরূপ সমত্বাদিজ্ঞানে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি-যুক্ত হইয়া কৰ্ম্মান্তষ্ঠান । বুদ্ধি—সমত্ববুদ্ধি (শঙ্কর) । ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধিযুক্ত কৰ্ম্মযোগ (স্বামী) । ঈশ্বরার্পিতচিত্ত হইয়া সমত্ববুদ্ধিযুক্ত কৰ্ম্ম-যোগ, আত্মবুদ্ধিসাধনভূত নিকাম কৰ্ম্মযোগ (মধু) ।

কৰ্ম্ম—কাম্য কৰ্ম্ম (শঙ্কর ও মধু) । ফলার্থী পুরুষ কর্তৃক অম-ষ্টীয়মান কৰ্ম্ম (শঙ্কর) । সমত্ববুদ্ধিযুক্ত ঈশ্বরারাধনার্থ কৰ্ম্ম ব্যতীত অগ্র কৰ্ম্ম (হু) । লৌকিক বৈদিক সমুদায় ‘ফলহেতু’ কাম্য কৰ্ম্ম ।

অপকৃষ্ট অতি—মূলে আছে “দূরেণ হবরম্” । এই সমস্ত কাম্যকৰ্ম্ম অপকৃষ্ট হইলেও তাহাদের তারতম্য আছে । ইহাদের মধ্যে পরকালে সুখ বা স্বৰ্গ কামনায় কৰ্ম্ম শ্রেষ্ঠ । ইহকালের সুখের জন্য কৰ্ম্ম তদপেক্ষা নিকৃষ্ট । তাহাতে ভবিষ্যৎ দৃষ্টি সন্নিবিষ্ট হয় । ইহকালে সুখ লাভার্থ কৰ্ম্ম মধ্যে আবার কেবল বর্তমানকালে আপাত-সুখজনক কৰ্ম্ম অতি নিকৃষ্ট । বিশেষ যদি তাহা পরিণামে দুঃখজনক হয়, তবে তাহা আরও নিকৃষ্ট । বলা বাহুল্য যে সৰ্ব্বাবস্থায়ই পুণ্য কৰ্ম্ম অপেক্ষা পাপ কৰ্ম্ম অতি হেয় । পরের ক্ষতি করিয়া নিজের লাভের জন্য যে কৰ্ম্ম তাহা অতিশয় হেয় ।

বাহ্য হউক, এ সকল হেয় কৰ্ম্ম-অকৰ্ম্ম বা অপকৰ্ম্ম । বাহ্য কৰ্ম্ম, তাহা বৈদিক ও লৌকিক বিহিত কৰ্ম্ম ; এই কৰ্ম্মই বুদ্ধিযোগে নিকামভাবে

অনুগ্রহ করিলে উৎকৃষ্ট, আর ফলাভিসন্ধি পূর্বক আচরণ করিলে নিকৃষ্ট। ইহাই এস্থলে উক্ত হইয়াছে।

কুপণ—কর্মফলপ্রার্থী (রামানুজ)। এই অধ্যায়ের ৭ম শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। শ্রুতিতে আছে “যো বা এতদক্ষরং গার্গি অবিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি স কুপণঃ।” (বৃহদারণ্যক, ৩।৮।১০)।

এই বুদ্ধি—মূলে আছে “বুদ্ধৌ”। উক্তরূপ বুদ্ধি। বোগবুদ্ধি, (স্বামী)। কিংবা তাহার পরিপাক-জাত সাংখ্য-বুদ্ধি (শঙ্কর)। সাংখ্যদর্শন অনুসারে প্রকৃতি হইতে প্রথমে বুদ্ধিতত্ত্বের উৎপত্তি। বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে মন, মন হইতে ইন্দ্রিয়। মন গুণভেদে শুদ্ধ ও হইতে পারে, কামনায়ুক্ত এবং মলিনও হইতে পারে। ইন্দ্রিয়, তাহার বিষয়, মন ও অহঙ্কারের অতীত হইলে, তবে কেবল শুদ্ধ বুদ্ধিতত্ত্ব অবস্থান করা যায়। সেই বুদ্ধি—নিশ্চয়ান্বিত বা ব্যবসায়ান্বিত। বুদ্ধি শুদ্ধ সাত্বিক হইলে জ্ঞান, বৈরাগ্য ধর্ম ও ঐশ্বর্যের বিকাশ হয়। এই বুদ্ধিতেই সাংখ্যজ্ঞানের বা কর্মযোগের সম্ভব হয়।

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক বুঝিবার জন্য এই শ্লোক এবং ইহার পরবর্তী শ্লোক বিশেষ করিয়া বুঝা আবশ্যক। সেই স্থানে এই দুই শ্লোকের বিস্তারিত উল্লেখ প্রয়োজন হইবে।

বুদ্ধিবুদ্ধৌ জহাতীহ উভে স্কৃত-দুষ্কৃতে ।

তস্মাদ্ যোগায় যুক্ত্যস্ব যোগঃ কর্মস্ব কৌশলম্ ॥৫০

স্কৃত দুষ্কৃত দুই—বুদ্ধি-যুক্ত হয়ে,

করে হেথা পরিভ্যাগ ; তাই যুক্ত হও

এই যোগে ; যোগ হয় কর্ম্মতে কৌশল । ৫০

(৫০) স্কৃত দুষ্কৃত—পাপপুণ্য (শঙ্কর)। স্কৃত ও দুষ্কৃত

অর্থে স্ক্রম বা দ্রুম্য নহে ; স্ক্রুত বা দ্রুত কর্মের কলমাত্র । কৃত কর্মফলে যে সংস্কার—যে অদৃষ্ট যে অপূর্ণ উৎপন্ন হয়, তাহাই স্ক্রুত অর্থাৎ পুণ্য, অথবা দ্রুত অর্থাৎ পাপ, কিংবা উভয় মিশ্রিত । ধর্ম্মাচরণ হইতে পুণ্য এবং অধর্ম্মাচরণ হইতে পাপ হয় । পাপাচরণ না করিবার বুদ্ধি সহজে হইতে পারে । কিন্তু স্ক্রুতি ত্যাগ করিবার বুদ্ধি সহজে হয় না । ধর্ম্মাচরণ দ্বারা পুণ্যোপার্জন ও তৎফলে স্বর্গাদি লাভে অভিলাষ সহজে দূর হয় না । ভগবান বলিতেছেন যে, সমস্ত বুদ্ধিযুক্ত হইয়া স্বধর্ম্মে অবস্থান করিলে, সেই বুদ্ধিযোগে স্ক্রুতিও ত্যাগ করা যায় । কর্ম্মযোগ দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্মফল পরিত্যাগ হয়, ইহাই এস্থলে উপদিষ্ট হইয়াছে । দ্রুতির দ্বারা স্ক্রুতিও মোক্ষের প্রতিবন্ধক । তবে প্রথমে স্ক্রুতি দ্বারা দ্রুতি নষ্ট করিয়া চিত্তশুদ্ধ করিতে হয় । পরে জ্ঞানোৎপত্তি জ্ঞান নিকাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্তনির্ম্মল করিতে হয় । কিন্তু সেই কর্ম্মে যে স্ক্রুতি হয়, তাহা ত্যাগ-বুদ্ধি দ্বারা ত্যাগ করিতে হয় । স্ক্রুতির অভিমান ত্যাগ করিতে হয় । জ্ঞানের পরিপাকে অথবা বুদ্ধিযোগ দ্বারা যেরূপ স্ক্রুত দ্রুত কর্ম্মফল ত্যাগ করা যায়, সেইরূপ ভক্তি যোগেও তাহা ত্যাগ করা যায় । যে ব্যক্তি ভগবানের শরণ লয়েন, তিনিও সর্ব্বধর্ম্মপরিত্যাগ করিতে পারেন । (গীতা ১৮।৬৬)।

বুদ্ধিযুক্ত হ'য়ে—সমস্তবুদ্ধিযুক্ত হইয়া (শব্দ) । এই বুদ্ধিযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে সবশুদ্ধি হয়, তাহার ফলে জ্ঞানপ্রাপ্তি হয় । সেই জ্ঞান দ্বারা স্ক্রুত দ্রুত উভয়ই দূর করা যায় ।

যুক্ত হ'ও এই যোগে—স্বধর্ম্মাখ্য কর্ম্মে বর্ত্তমান থাকিয়া সিদ্ধা-
সিদ্ধিতে ঈশ্বরার্পিত চিত্ত' নিবন্ধন যে সমস্ত বুদ্ধি, তাহাতে যুক্ত হও (শব্দ,
হু) । এস্থলে 'ঈশ্বরার্পিত চিত্ত' সম্বন্ধে কিছুই উক্ত হয় নাই । পরে তাহা
বিবৃত হইয়াছে । ঈশ্বরার্পিতচিত্ত না হইলেও কেবল সমস্ত-বুদ্ধিযোগেই
এই কর্ম্মযোগে যুক্ত হওয়া যায় । কেবল কর্তব্যজ্ঞানে অনাসক্ত হইয়া
কর্ম্ম করিলেই এই যোগে যুক্ত হওয়া যায় ।

কর্মেতে কৌশল— মূলে আছে ‘কর্ম্মসু কৌশলং’) স্বধর্ম্ম-নিরত, সমত্বজ্ঞানযুক্ত, ঈশ্বরার্পিত-চিত্ত হইয়া কর্ম্ম করিবার যে কৌশল—তাহাই যোগ (শব্দ) । কর্ম্মের ফল বন্ধন হইলেও, ঈশ্বরার্থে নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করতঃ কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষলাভ করিবার যে কৌশল, —তাহাই যোগ (স্বামী) । সংসার-বন্ধনকারক দুই কর্ম্ম-নিবারণ-চতুরতা (মধু) । কর্ম্ম করিয়াও বাহাতে কর্ম্মফল ভোগ করিতে না হয়, তাহার কৌশল । বন্ধিম বাবু অর্থ করেন,—যিনি আপনার অন্তর্ভুক্ত কর্ম্ম যথাবিধি নির্বাহ করেন, তিনিই যোগী । কেহ পাঠ করেন ‘কর্ম্ম সুকৌশলং’ অর্থাৎ সুকৌশলযুক্ত কর্ম্ম । ইহাতে বিশেষ অর্থভেদ হয় না ।

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ ।

জন্মবন্ধবিনিমুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১

এই বুদ্ধিযুক্ত হয়ে মনীষী সকল,

কর্ম্মজাত ফল ত্যজি—জন্ম-বন্ধ হ’তে

মুক্ত হ’য়ে—প্রাপ্ত হয় পদ শান্তিময় ॥ ৫১

(৫১) এই বুদ্ধিযুক্ত—সমত্ব-বুদ্ধিযুক্ত (শব্দ) ।

মনীষী—মননশীল, জ্ঞানী (শব্দ) ।

জন্মবন্ধ-মুক্ত—জন্মরূপ বন্ধন (শব্দ) । মুক্ত হইতে মুক্ত কর্ম্মফলেই জন্মলাভ হয় । এ উভয় দূর হইলে আর জন্ম হয় না । পুণ্ড্র কর্ম্মফলেও পুনর্জন্ম হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না । পুণ্ড্রফলে মৃত্যুর পর স্বর্গে গতি হয় । সেখানে সেই সুকর্ম্মফলের অনুপাতে ভোগান্তে কর্ম্মকরে পুনর্জন্ম হয় । শ্রুতিতে আছে,—“এবমেব অমৃত পুণ্ড্রজিতো লোকঃ কীর্ত্তে ।” (ছান্দোগ্য, ৮।১।৬) । এই পুনর্জন্মের বিবরণ ছান্দোগ্য

উপনিষদে পঞ্চাশি বিচার বিবৃত হইয়াছে। পাপপুণ্যরূপ কর্মফলে যে জন্ম হয়, তাহা পাতঞ্জল দর্শনে আছে—“সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ” (২।১৩)।

পদ শাস্তিময়—(মূলে আছে ‘পদম্ অনাময়ম্’) বিষুর মোক্ষাখ্য পরমপদ, বিষুলোক (শঙ্কর ও স্বামী)। নিকাম ভাবে সমস্ত-বুদ্ধিতে কর্ম করিয়া অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে, মেঘমুক্ত সূর্যের গ্রায় “তত্ত্বমসি” জ্ঞান, অজ্ঞান মেঘ বিনষ্ট করিয়া, আপনিই প্রকাশিত হইবে এবং তাহাতে ব্রহ্মপ্রাপ্তি রূপ মোক্ষ লাভ হইবে (মধু)। অনাময়=সর্বপ্রকার উপদ্রব শূন্য (শঙ্কর)।

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধিব্যাতিতিরিষ্যতি ।

তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্ত শ্রুতস্ত চ ॥ ৫২

—:~:—

যেইকালে বুদ্ধি তব, হইবেক পার

মোহের কলুষ হ’তে—হইবে নির্বেদ

সেইকালে, শ্রুত আর শ্রোতব্য বিষয়ে ॥ ৫২

(৫২) বুদ্ধি—যোগানুষ্ঠানজনিত সমস্তবুদ্ধিজাত বুদ্ধি (শঙ্কর)।

মোহের কলুষ—মোহাত্মক অবিবেকরূপ কালুষ্য (কলিল) বন্ধারা আত্মা ও অনাত্মার বিবেক-বোধকে কলুষিত করিয়া, অন্তঃকরণকে বিষয়ের প্রতি প্রবর্তিত করে। (শঙ্কর, হু)। দেহাদিতে আত্মজ্ঞান হেতু যে অবিবেক তাহাই মোহ। এই মোহ চিত্তকে কলুষিত করে—বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করে, কলাকাজ্জ্বা উৎপাদন করে, হৃদয়কে অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন করে। এই মোহ অতিক্রম করিতে পারিলে চিত্ত নির্মল হয়, অবিষ্টা দূরীভূত হয়, আত্মবিবেক প্রজ্ঞা লাভ হয় এবং কর্মযোগের কল পরমার্থ যোগ লাভ হয় (শঙ্কর)।

নির্বৈদ—বৈরাগ্যযুক্ত, আসক্তি রহিত, (শঙ্কর) । উপেক্ষাভাবযুক্ত ।

শ্রুত আর শ্রোতব্য বিষয়—যে উপদেশ পূর্বে শ্রুত হইয়াছে বা হইবে (শঙ্কর ও স্বামী) । আধ্যাত্মিক শাস্ত্র ব্যতিরিক্ত শাস্ত্রের উপদেশ, (গিরি) । শ্রুত ও শ্রোতব্য কর্ম ফলের বিষয়, (মধু) । সর্বকর্মের উপলক্ষণ (রাঘবেন্দ্র যতি) । কেহ অর্থ করেন, বেদ ও স্মৃতি শাস্ত্র । এ অর্থ সঙ্গত হয় না । যাহা হউক, শ্রুতির সাধারণ অর্থ বেদ । ‘শ্রুত’ অর্থে বেদোক্ত বিষয়, অর্থাৎ বেদোক্ত কর্মকাণ্ড বিষয় ও বেদোক্ত কর্মের ফল বিষয় । এ স্থলে অর্থ—শাস্ত্রে যে কর্ম ও তৎফলের বিধান আছে, সেই কাম্য কর্ম সম্বন্ধে শাস্ত্রের উপদেশ যাহা গুনিয়াছ বা গুনিবে, সেই বিষয় । যখন অজ্ঞান মোহ দূর হইবে, তখন সেই শ্রুত বা শ্রোতব্য বিষয়ের আবশ্যকতা থাকিবে না । তখন শাস্ত্র শ্রবণ বা শাস্ত্রালোচনাও নিষ্ফল । মোহ-নাশে নির্মল চিত্তে জ্ঞান-সূর্য্যের বিকাশ হয় । (গীতা ৫।১৬) সকল তত্ত্ব প্রকাশিত হয় । পরমাত্মবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান লাভ হয় । তখন আর কিছুই অবিজাত থাকে না, এবং কোন শ্রুত বা শ্রোতব্য বিষয়ের প্রয়োজনও থাকে না । তাহাতে উপেক্ষা বৃদ্ধি হয় ।

শ্রুতিবিপ্রতিপন্ন। তে যদা স্থাস্মতি নিশ্চলা ।

সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্যসি ॥ ৫৩

শ্রুতিতে বিক্ষিপ্ত তব বুদ্ধি যেই কালে

হবে স্থির, সমাধিতে হইবে অচল—

সেই কালে যোগ তুমি লাভিবে নিশ্চয় ॥ ৫৩

শ্রুতিতে—নানা শ্রুতি দ্বারা । অনেক প্রকার সাধ্যসাধন-সম্বন্ধ-বোধক নানাবিধ শ্রুতি বা শ্রবণ দ্বারা (শঙ্কর) । নানাবিধ শৌকিক ও

বৈদিক কার্যের ফলশ্রুতি দ্বারা (স্বামী) । নানাবিধ ফল শ্রবণে কাম্য কৰ্ম্মে আসক্তি দ্বারা (মধু) । শ্রবণমাত্র দ্বারা (রামানুজ) ।

বিক্ৰিপ্ত—(বিপ্রতিপন্ন)—নানাভাবে প্রতিপন্ন, বিক্ৰিপ্ত, কিংকৰ্ত্তব্য-বিমূঢ় (শঙ্কর) । বিশেষরূপে প্রতিপন্ন (রামানুজ), বা বিশেষরূপে স্থির-নিশ্চয়কৃত । অর্থাৎ বেদোক্ত কৰ্ম্মকাণ্ডকে একমাত্র প্রামাণ্য ও সেই কৰ্ম্মই কলার্থে অনুর্ত্তেয়, এইরূপ নিশ্চয়্যাত্মিকা বুদ্ধি । (পূর্বে ৪২-৪৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ।

কোন কোন আধ্যাত্মিক টীকাকারের মতে বিপ্রতিপন্ন অর্থে ‘বিক্ৰিপ্ত’ নহে । ‘শ্রুতি’ অর্থাৎ ঙ্কারধ্বনি শ্রবণে চিত্ত বিশেষরূপে প্রতিপন্ন বা নিশ্চল অর্থাৎ অবিকলিত । এ অর্থ সঙ্গত বোধ হয় না ।

হবে স্থির (নিশ্চল)—বিক্ষেপরূপ চলন-বর্জিত হইয়া স্থির হইবে ।

সমাধিতে হইবে অচল—যাহাতে চিত্ত সমাহিত হয়, সেই আত্মাতে অবিকলিত বা বিকল্পবর্জিত (শঙ্কর) । পরমেশ্বরে নিশ্চল (স্বামী) । পরমাত্মায় সমাহিত (মধু) । ভাণ্ড্য স্বপ্নাবস্থা বা বিক্ষেপাবস্থা-রহিত সুস্থিত্তির অবস্থা (মধু) । (পূর্বে ৪৪ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য) ।

এই যোগ—বিবেক প্রজ্ঞা-নামক সমাধি (শঙ্কর) । যোগকল তত্ত্বজ্ঞান (স্বামী) । আত্মসাক্ষাৎকার ‘সোহং’ জ্ঞানরূপ যোগ (মধু) । স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থা । আত্মাবলোকনরূপ যোগ (রামানুজ) । অর্থ এই বোধ হয় যে যখন তোমার বুদ্ধি সমাধিতে (অর্থাৎ পরমেশ্বরে বা আত্মাতে) স্থিত হইবে, তখন তুমি কৰ্ম্মযোগ-সিদ্ধ হইবে । কৰ্ম্মযোগের অনুর্ত্তান বেরূপেই আরক্ত হউক, তাহাতে সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে, সমাধিতে বুদ্ধিকে অচল, স্থির, বিক্ষেপ বিহীন, সমত্বযুক্ত করিতে হয় । যখন বুদ্ধি এইরূপ সমাহিত হয়, তখন কৰ্ম্মযোগ-সিদ্ধি হয় । কৰ্ম্ম সাধন দ্বারা এ যোগে আরোহণ করিতে হয় । এ যোগে স্থিত হইলে কৰ্ম্মযোগ-সিদ্ধি হয় । (৩৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ।

অৰ্জুন উবাচ—

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব ।

স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিংমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥৫৪

—:—

অৰ্জুন—

সমাধিতে স্থিত-প্রজ্ঞ যে জন কেশব !—

কিরূপ লক্ষণ তার ? হয় কি প্রকার

অধিষ্ঠান তার কিন্বা বচন চলন ? ৫৪

(৫৪) স্থিতপ্রজ্ঞ—নিশ্চলা বুদ্ধি বাহার (স্বামী) । উক্ত সমাধি-
প্রভাবে পরমার্থ-বিজ্ঞান-লাভকারী । বাহার সমাধি লাভ হইয়াছে, অথবা
পরব্রহ্মে আমি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে, ও যিনি প্রথমে
কৰ্ম্মযোগ দ্বারা, অথবা কৰ্ম্মত্যাগ করিয়া, জ্ঞানযোগনিষ্ঠায় প্রবৃত্ত, তিনি
স্থিতপ্রজ্ঞ, (শব্দ) ।

পাতঞ্জল দর্শনের তৃতীয় পাদের ৫ম সূত্রে আছে, “তজ্জরাৎ (সংযম জরাৎ)
প্রজ্ঞালোকঃ” অত্রত্ৰ (১ম পাদের ৪৮ সূত্রে) আছে, “তত্র ঋতন্তরা প্রজ্ঞা”,
অর্থাৎ ধ্যান ধারণা ও সমাধি সিদ্ধ হইলে, যে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়, তাহা
প্রত্যক্ষ, শ্রুতি, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণজ সামান্য প্রজ্ঞা অপেক্ষা অনেক
শ্রেষ্ঠ (ঐতানুমান-প্রজ্ঞাভ্যাম্ অত্রবিষয়াবিশেষাৎ—পাতঞ্জল দর্শন ১।৪৯)
যিনি এইরূপ প্রজ্ঞার আলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই স্থিত-প্রজ্ঞ ।

সমাধিতে বুদ্ধি অচল হইলে, তবে ‘যোগ’ প্রাপ্ত হইবে—ভগবানের
এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া অৰ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, স্থিতপ্রজ্ঞ
কাহার ? অর্থাৎ সমাধিতে বাহাদের অচলা বুদ্ধি, তাহাদের লক্ষণ কি ?
স্থিতপ্রজ্ঞ বা সমাধিতে অচলা বুদ্ধি হইলে এই অধ্যায়োক্ত যোগ-সিদ্ধি হয় ।
এই অধ্যায়ে কৰ্ম্মযোগ উক্ত হইয়াছে । সেই কৰ্ম্মযোগে সিদ্ধির কথাই

বলা হইয়াছে । তাহার পূর্বে সাংখ্য জ্ঞান বিবৃত হইয়াছে ; সুতরাং বলা যায় যে, সাংখ্যজ্ঞান লাভ করিয়া সেই জ্ঞানে যাহার বুদ্ধি সমাহিত বা স্থির হইয়াছে, তিনি কর্ম্ম যোগে সিদ্ধি লাভের উপযুক্ত । অতএব স্থিরপ্রজ্ঞ অর্থে,—সাংখ্যজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতি বিবেক জ্ঞান যাহার লাভ হইয়াছে, যিনি সেই জ্ঞানে সর্বদা অবস্থান করিতে পারেন, সে জ্ঞান হইতে কখন প্রচ্যুত হন না । সেই জ্ঞানে স্থিত হইলেই কর্ম্মযোগ সিদ্ধি হয় ।

কিরূপ লক্ষণ—মধুসূদন বলেন, স্থিতপ্রজ্ঞের দুই অবস্থা—সমাধি ও ব্যাথান অবস্থা । এই শ্লোকে চারিটি প্রশ্ন আছে । প্রথম প্রশ্নে, সমাধিযুক্ত স্থিত-প্রজ্ঞের লক্ষণ জিজ্ঞাসা হইয়াছে । তাহার পর তিন প্রশ্নে ব্যাখ্যিত অবস্থায় (১) স্থিত-প্রজ্ঞের বাক্য, (২) তাহার অবস্থান বা মনের ও ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহকার্য্য, এবং (৩) তাহার বিষয়-বিচরণের অবস্থা বা কর্ম্ম কিরূপ—তাহাই জিজ্ঞাসা হইয়াছে ।

কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করিবার উপযুক্ত হইবার জ্ঞাত, এবং কর্ম্মযোগে সিদ্ধির জ্ঞাত যে সমাধিতে অচল বুদ্ধি বা স্থিতপ্রজ্ঞ হইতে হয়, সে স্থিতপ্রজ্ঞের অভিধা বা লক্ষণ (ভাষা) কি ? লোকের সহিত তাঁহার ব্যবহার কিরূপ ? জ্ঞতি বা নিন্দা শুনিয়া তিনি কি বলেন ? বাহ্যিক্রিয়-বিষয় সমুদায়ই বা তিনি কি প্রকারে গ্রহণ করেন ?—ইহাই জিজ্ঞাসা হইয়াছে, (মধু) ।

শ্রীভগবানুবাচ—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্ ।

আত্মন্তেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫

শ্রীভগবান্—

ত্যাজে যেই মনোগত কামনা সকল,

আত্ম-বলে রয়ে তুষ্ট আত্মাতে আপন,—

স্থিত-প্রজ্ঞ কহে, পার্থ, তখন তাহারে । ৫৫

(৫৫) মনোগত কামনা—কামনা মনেরই ধর্ম (বলদেব) । মন—চিন্তা । চিন্তাবৃত্তি—“প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা, স্মৃতি” ভেদে পাঁচ প্রকার । (পাতঞ্জল দর্শন ১।৬) কামনা ত্যাগ অর্থাৎ সর্বচিন্তাবৃত্তি শূন্য হওয়া । কারণ ‘যোগশ্চিন্তাবৃত্তিনিরোধঃ’ (মধুসূদন) । হৃদয়স্থিত সকল প্রকার কাম (শঙ্কর) । মনোগত সমুদায় ভোগাভিলাষ, (স্বামী) ।

কাম মনেরই ধর্ম । শ্রুতি অনুসারে তাহা মনের স্বরূপ,—“কামঃ সংকল্লাবিচিকিৎসা শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা ধৃতি অধৃতি হ্রীঃ ধীঃ ভীঃ ইত্যেতৎ সর্বং মন এব ।” (ইতি বৃহাদাদ্যক, ১।৫।৩) ।

আত্মবলে—(আত্মনা) আত্মা অর্থে এখানে চিন্তা । চিন্তা বলে চিন্তকে জয় করিয়া, প্রবৃত্তি নিরোধ করিতে হয় । উভয়দিকে প্রবাহিত চিন্তনদীর উৎস্রোত দ্বারা তাহার অধঃস্রোত রুদ্ধ করিয়া সমাহিত হইতে হয় ।

রহে তুষ্ট—যে বাহ্য বস্তু লাভে নিরপেক্ষ হইয়া, কেবল নিজ আত্মাতেই তুষ্ট অর্থাৎ পরমাশ্রয়-দর্শনরূপ অমৃতের আশ্বাদনে পরিতুষ্ট সে আত্মারাম সন্ন্যাসী, (শঙ্কর) । আত্মাবলোকন তুষ্ট, (রামানুজ) । পরমাশ্রয়তে তদেকচিত্ত হইয়া তৎপ্রসাদে সন্তোষ-যুক্ত (রাঘবেন্দ্র যতি) । শ্রুতিতে আছে—

“যদা সর্বৈ প্রমুচ্যন্তে কামা যেহস্ত হৃদি স্থিতাঃ ।

অথ মর্ত্যোমৃতোভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্রুতে ॥” (কঠঃ উপঃ, ৬।১৪) ।

যাহার কোন আশা নাই, কোন বিষয়ে কামনা নাই, সেই স্তুখী । সাংখ্যদর্শনে আছে—“নিরাশঃ স্তুখী পিঙ্গলাবৎ ।” উপনিষদে আছে—আত্মাই ভূমি । আত্মাতেই ভূমি স্তুখ ভোগ হয় । অল্প বিষয়ে স্তুখ অল্প, কণিক । একান্ত আত্মনিষ্ঠ বিষয়-সুখাভিলাষত্যাগী ব্যক্তিই আত্মতৃপ্ত ।

এই শ্লোকে অৰ্জুনের প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। বন্ধন বাবু বুঝাইয়াছেন যে, আত্মাতে আনন্দযুক্ত বা আত্মারাম হইলে যে বহির্বিষয়ে আনন্দ উপভোগ করিতে হইবে না—এই শ্লোকে বা ইহার পরের কয় শ্লোকে এমন কথা নাই। সেই সকল ভ্রায় মত উপভোগের বিষয়কারী কামনা ও ইঞ্জিয় বশ করিতে হইবে, ইহাই উদ্দেশ্য। কিন্তু কোনরূপ উপভোগের ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি থাকিলে নিকাম হওয়া যায় না। অত্ৰায় উপভোগ অপেক্ষা ভ্রায়সঙ্গত উপভোগ উপদেশ হইলেও কোনরূপ উপভোগের ইচ্ছাই বন্ধন কারণ। উপভোগে ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি না থাকিলেও কর্তব্য কর্ম সাধন জনিত যে ফল আপনি উপস্থিত হয়। যে সন্তোষ আপনিই আসে, তাহার অবশ্যই উপভোগ হয়। কিন্তু তাহাতে আকৃষ্ট হইতে নাই। তাহা হইলে সমস্ত বুদ্ধি যুক্ত হওয়া যায় না।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ ।

বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মূনিরুচ্যতে ॥ ৫৬

যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্ ।

নাভিনন্দতি ন দ্বোষ্টি তস্মৈ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭

—:~:—

দুঃখে অনুদ্বিগচিত, সুখে স্পৃহাহীন,

বীতরাগভয়ক্রোধ—স্থিতধী সে মুনি ॥ ৫৬

সর্বত্র যে স্নেহশূন্য, নহে উল্লাসিত,

লভি শুভ, কিম্বা দ্বেষযুক্ত নাহি হয়

অশুভ লভিয়া,—তার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ॥ ৫৭

(৫৬, ৫৭)—মধুসূদন বলিয়াছেন, ব্যাখ্যিত স্থিত-প্রজ্ঞ “কি বদেন”—

এই দুই শ্লোকে সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। কামনা যনের বর্ষ।

অতএব কামনা ত্যাগ করিতে হইলে বা নিকাম হইতে হইলে, মনের কতকগুলি বৃত্তিকে দমন করা প্রথম কর্তব্য । কারণ, সেই গুলিই কামনার আধার । সে বৃত্তিগুলি কি, তাহা এই দুই শ্লোকে নির্দিষ্ট হইয়াছে ।
বধা,—দুঃখ, উদ্বেগ, সুখ, স্পৃহা, রাগ, ভয়, ক্রোধ, উল্লাস ও ঘেব । পাতঞ্জল দর্শন অনুসারে চিত্তের বৃত্তি মাত্রই দুই রূপ—ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট, (১।৫) ।
বুদ্ধিতে যে যে বিষয়ের গ্রহণ হয়, তদ্ব্যতী কোনটি সুখদ, কোনটি বা দুঃখদ । সুখদ বিষয়ে অনুরাগ ও দুঃখদ বিষয়ে ঘেব উৎপন্ন হয় বলিয়া, চিত্তবৃত্তি ক্লিষ্ট বা অক্লিষ্ট হয় । দুঃখদ বিষয়ের পরিহার জন্ত ও সুখদ বিষয়-লাভ জন্য ইচ্ছা-বশে কর্মবৃত্তি পরিচালিত হয় । ইহাই কর্ম প্রবৃত্তির মূল । সুখ দুঃখে উদ্বেগ না থাকিলে আর প্রবৃত্তি-বশে কর্ম করিতে হয় না—বুদ্ধি স্থির হয় । স্থির বুদ্ধিতে কর্তব্য স্থির করিয়া কর্ম করিতে পারা যায় ।

দুঃখ—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ রজোগুণজ সত্তাপাত্মক চিত্তবৃত্তি, (মধু) ।

উদ্বেগ—সেই দুঃখ হেতু অনুতাপাত্মক ভ্রান্তিরূপ তামস বৃত্তি, (মধু) ।

সুখ—উক্তরূপ ত্রিবিধ সাত্বিক প্রীতিজনক চিত্তবৃত্তি, (মধু) ।

স্পৃহা—সুখজ ধর্ম্যানুষ্ঠান বিনা স্রুতের লালসারূপ তামস চিত্তভ্রান্তি, অথবা হর্ষাত্মক চিত্তবেগ, (মধু) ।

রাগ—অনুরাগ—শোভন-অধ্যাস-নিবন্ধন বিষয়ে রজ্জনাশ্রয় রাজসী চিত্তবৃত্তি, (মধু) ।

ভয়—অনুরাগের বিষয়ে বিয়কারী বা নাশক কিছু উপস্থিত হইলে, তাহাকে বাধা দিবার অসামর্থ্য জন্ত চিত্তের তামসিক দীনতা, (মধু) ।

ক্রোধ—সেই বাধা নিবারণের ক্ষমতা থাকিলে, আপনাকে বড় মনে করিয়া তাহাকে বাধা দিবার চেষ্টায় যে চিত্তভ্রান্তি সেই রাজস বৃত্তি, (মধু) ।

স্নেহ—অন্ত বিষয়ে প্রেমাগম্যার্থ্য তামস বৃত্তি বিশেষ । অন্তের সুখ-দুঃখ, বা ক্ষতি-বৃদ্ধি হইলে, আপনাতে তাহা আরোপ করা ঘেহের

ধর্ম, (মধু) । বলদেব বলেন, ইহা ঔপাধিক প্রীতিশূভতা—নিরূপাধিক প্রীতিশূভতা নহে । শঙ্কর বলেন, দেহজীবনাদিতে স্নেহ । স্বামী বলেন, পুত্রমিত্রাদিতে স্নেহ । ভক্তেরা বলেন, ঈশ্বর ব্যতীত অন্য পদার্থে স্নেহ । ‘আমার’ এই অভিমানে জীপুত্র-দেহাদিতে যে মমতা—তাহাই এস্থলে উদ্দিষ্ট হইয়াছে বোধ হয় । নতুবা সর্বভূতে আত্মাকে বা ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া, তাহাতে যে প্রীতি, তাহা দোষাবহ নহে । প্রতিতে আছে—“ন বা অরে পতুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনন্ত কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি ।” (বৃহদারণ্যক, ২।৪।৫ দ্রষ্টব্য) । প্রীতিকে স্নেহ বলা যায় না । স্নেহকে নিম্নগামী বলে । পুত্রাদিই স্নেহের পাত্র । সমানের সম্বন্ধে প্রীতি হয় । তবে স্নেহ প্রীতিরই অন্তর্গত ।

দেখ—স্বঃথহেতু অশুভ বিষয়ে অস্বাভাবিক নিন্দাদি-প্রবর্তক ভ্রান্ত তামস বৃত্তি. (মধু) ।

উল্লাস—(মূলে আছে অভিনন্দন) । স্বঃথহেতু জী-পুত্র-গৃহ-ধনাদি শুভ বিষয়ে প্রশংসা-প্রবর্তক ভ্রান্ত চিত্ত-বৃত্তি. (মধু) ।

যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোহঙ্গানীব সর্ববশঃ ।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্ম্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮

করে যেই প্রত্যাহার ইন্দ্রিয় সকল

ইন্দ্রিয়-বিষয় হ’তে,—কূর্ম করে যথা

নিজ অঙ্গ সঙ্কুচিত—স্থিত প্রজ্ঞা তার ॥ ৫৮

(৫৮)—মধুসূদন বলেন,—স্থিতপ্রজ্ঞ কিরূপে অবস্থান করেন, এই প্রশ্নের উত্তর ৫৮শ হইতে ৬৩শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । আরও কর্তব্যবশে বাঞ্ছিত অবস্থার ইন্দ্রিয়গণ বিক্লিষ্ট হইলে, তাহাদিগকে সমাধি

জন্য পুনর্বার বিষয় হইতে আকর্ষণ বা নিরোধ করিতে হয়। তাহাই এই ৫৮শ শ্লোকে বুঝান হইয়াছে।

প্রত্যাহার করে (সংহরতে)—সম্যক প্রকারে সংবরণ করে। ইন্দ্রিয় বিষয়াভিমুখী হইলে, সেই বিষয় হইতে তাহাকে ফিরাইয়া লয়। পাতঞ্জল-দর্শন অনুসারে, ইহা অষ্টাঙ্গযোগের এক অঙ্গ। “স্ববিষয়া-সম্প্রয়োগে চিন্ত্য স্বরূপানুকার ইব ইন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ।” (পাতঞ্জল দর্শন, ২।৫৪)। অর্থাৎ স্ব স্ব বিষয়ে অসংযুক্ত হইলে, ইন্দ্রিয়গণ নিরুদ্ধ চিন্তার স্বরূপ হয়। তাহাই প্রত্যাহার।

ইন্দ্রিয় বিষয় হ'তে—চক্ষুর গ্রাহ বিষয়—রূপ, কর্ণ গ্রাহ বিষয়—শব্দ, নাসিকাগ্রাহ বিষয়—গন্ধ, রসনাগ্রাহ বিষয়—রস ও স্বকৃগ্রাহ বিষয়—স্পর্শ। এই রূপরসাদি গ্রহণ দ্বারাই বাহ্য ভৌতিক পদার্থ জানেন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ হয়। রূপরসাদি গ্রহণ না করিলে, বাহ্য জগতের জ্ঞান হয় না। তখন সমাধিস্থ হওয়া যায়। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ বিষয়ে অনুরাগ না থাকিলে, বাহ্য কোন বস্তুর প্রতি অনুরাগ উৎপন্ন হয় না। তাহা গ্রহণে প্রবৃত্তিও হয় না। বাহ্য জগৎ আমাদের জ্ঞানে এই রূপরসাদি বিষমায়ক। তাহার প্রকৃত স্বরূপ আমরা জানিতে পারি না। ইন্দ্রিয়েতেই এই বিষয়-গ্রহণ শক্তি নিহিত। বাহ্য জগতের সহিত সংঘর্ষ হইলে, সেই শক্তির ক্রিয়া হয়। এই জন্ত বাহ্যজগতের সহিত সম্পর্ক বা স্পর্শ হইলে, ইন্দ্রিয়গণ বিষয় গ্রহণ করে, এবং গ্রহণ করিয়া মনকে অর্পণ করে। মন তাহা বুদ্ধিকে অর্পণ করে। তখন বুদ্ধি সেই ইন্দ্রিয়স্পৃষ্ট পদার্থের অর্থ নিশ্চয় করে। অথবা বুদ্ধি বিষয় গ্রহণ করিবার জন্য যখন ইচ্ছা করে, তখন মনের সহিত যুক্ত হয়, মন ইন্দ্রিয়ের সহিত এবং ইন্দ্রিয় বিষয়ের সহিত যুক্ত হয়। শাস্ত্রে আছে,—“আত্মা মনসা সংযুক্তাতে, মন ইন্দ্রিয়েণ, ইন্দ্রিয়মর্ধেন, তজ্জ্ঞানং” বাহ্যজ্ঞান ও বিষয় জ্ঞান লাভ করিবার ইহাই নিয়ম। বাহ্য হউক, যদি মন বা বুদ্ধি ইন্দ্রিয়-আহরিত বিষয় গ্রহণ না

করে, অথবা ইন্দ্রিয় বিষয়াভিমুখী হইবার পূর্বেই যদি মন তাহাদের বাহ্য পদার্থের অভিমুখে যাইতে না দেয়, অথবা মন যদি ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়-ব্যাপারের সহিত সংযুক্ত না হয়, তবে আর বাহ্য পদার্থের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে পারে না। শ্রুতিতে আছে “মনসা হি এষ পশ্যতি মনসা শৃণোতি (বৃহদারণ্যক, ১।৫।৩)। আমরা যখন একান্ত মনে কোন চিন্তা করি, তৎকালে মন শ্রুত শব্দ বা দৃষ্ট রূপ গ্রহণ করিতে পারে না। অথবা তখন ইন্দ্রিয়-ক্রিয়াই বন্ধ হয়। মনের স্বভাবই এই যে, ইহাতে যুগপৎ অনেক জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। ন্যায়দর্শনে আছে,—“যুগপদ্ জ্ঞানানামমুৎপত্তিঃ মনসো সিদ্ধম্।” কাজেই কোন এক বিষয় গ্রহণ ফলে মন অন্য বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না। এজন্য একাগ্রভাবে কোন বিষয় ভাবনা কালে, চিন্তে আর বিষয়াস্তরের জ্ঞান গৃহীত হয় না।

এইরূপে বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার হয়। ইন্দ্রিয়গণকে মনে লয় করিতে পারিলে প্রত্যাহার-সিদ্ধি হয়। ইন্দ্রিয়গণকে বহিমুখ হইতে না দিয়া অন্তর্মুখ করিলে বা মনে তাহাদিগকে টানিয়া লইলে, এই প্রত্যাহার-সিদ্ধি হয়। এস্থলে আরও এক কথা বুঝিতে হইবে। জ্ঞানেন্দ্রিয়-প্রত্যাহারের এই নিয়ম। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার অবস্থায় বাহ্য জগতের জ্ঞান হয় না। জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহার না করিয়া, বাহ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়াও কেবল কর্মেন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার করা যায়। জ্ঞানেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ে যদি অহুন্নয়ন না হয়, তাহার সম্বন্ধে রাগ-দ্বেষাদি না থাকে, তবে তাহার ত্যাগ বা গ্রহণে প্রবৃত্তি হয় না। তাহাতে কর্মেন্দ্রিয় বিষয়াভিমুখ হয় না, প্রত্যাহৃত হয়। এস্থলে বিষয়-জ্ঞান ও বিষয়-গ্রহণাদি ব্যাপার উভয়ই চিত্ত-বিক্ষেপের এবং যোগবিরোধী বলিয়া সর্বেন্দ্রিয়-প্রত্যাহারের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এস্থলে উল্লেখ করা উচিত যে, বাহ্য ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যাহার সিদ্ধ হইলে, যে অন্তর্দৃষ্টি বা যোগজ দৃষ্টি লাভ হয়, তাহা যোগের অন্তরায় নহে।

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্ত দেহিনঃ ।

রসবর্জং রসোহপ্যস্ত পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ॥ ৫৯

বিষয়-সন্তোষ-হীন দেহীর ত হয়

বিষয়-নিবৃত্তি ; কিন্তু আসক্তি না যায়,

সে আসক্তি হয় দূর পরমার্থ হেরি ॥ ৫৯

বিষয়সন্তোষহীন—(মূলে আছে ‘নিরাহারস্ত,’) অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য বিষয় আহরণ করিতে পারে না—বা করে না (শব্দ) । বিষয়-গ্রহণই ইন্দ্রিয়ের আহার । ইন্দ্রিয়ের বৈকল্য হেতু যে বিষয় গ্রহণে অশক্ত—যেমন জড় আত্মর প্রভৃতি—তাহারা নিরাহার । এই সকল লোক, এবং যাহারা চিন্তাশুদ্ধির পূর্বে কর্মসন্ন্যাস করিতে যায় বলিয়া বিষয় ভোগ করে না, সেই কষ্ট সন্ন্যাসী (রস) আসক্তিটুকু (বর্জং) বাদ দিয়া বিষয় ভোগত্যাগ - করে । তাহাদিগকেও নিরাহার বলা হইয়াছে । (মধু) । পূর্বে চারি শ্লোকে জ্ঞাননিষ্ঠা ক্রমে ক্রমে কিরূপে নিষ্পাদিত হয়, তাহা উক্ত হইয়াছে । ইদানীং জ্ঞাননিষ্ঠা কিরূপ হুঃসাধ্য তাহা বিবৃত হইতেছে । ইন্দ্রিয়গণের আহার বিষয় । বিষয় হইতে বাহার ইন্দ্রিয়গণ প্রত্যাঙ্কত হইয়াছে, সে নিরাহার । সে রস বর্জন না করিয়াই বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়-গণকে প্রত্যাহার করে, তাহার বিষয়ে অমুরাগ বা অভিলাষ থাকিয়া যায় । তাহা নিবৃত্ত হয় না, (রামানুজ, স্বামী,) ।

পরমার্থ হেরি—(মূলে আছে “পরং দৃষ্ট্বা”) অর্থাৎ বিষয় হইতে শ্রেষ্ঠ পরমাত্মাকে দেখিয়া । পরমার্থতত্ত্ব ব্রহ্ম উপলব্ধি করিয়া, (শব্দ), ব্রহ্ম সাক্ষাৎ করিয়া (মধু), পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করিয়া (স্বামী), ভাগবতীয় রসাবাদন করিয়া কেবল স্থিতপ্রজ্ঞের পক্ষেই প্রকৃত বিষয়ত্যাগ ও বিষয়ের রসত্যাগ উভয়ই হইতে পারে । অর্থাৎ সে সূত্র পায় না, তাহা

হইতে (পরঃ) শ্রেষ্ঠ ভূমিতেই সে প্রকৃত সুখ আশ্বাদন করে। (ছান্দোগ্য ৭।২৩।১ দ্রষ্টব্য)। ব্রহ্মই প্রকৃত রসস্বরূপ। (“রসঃ বৈ সঃ—তৈত্তিরীয় উপঃ, ২।৬।১)। সেই পরমাত্মা সর্বরসের শ্রেষ্ঠ রস (“স এষ রসানাং রসতমঃ”—ছান্দোগ্য ১।১।৪)। তিনি পরমব্রহ্ম বা পরমপুরুষ।

আত্মদর্শনই যে ইন্দ্রিয়ের এই বিষয়াকর্ষণ নিবারণের মুখ্য উপায়—এই শ্লোকে ইহা বুঝান হইয়াছে। আত্মাতে চিত্ত স্থির হইলেই ইন্দ্রিয় দমন হয়, বাসনার কোনরূপ চিত্তবিক্ষেপ-ক্ষমতা থাকে না। তাহা পরবর্তী ৭০ম শ্লোকে বুঝান হইয়াছে।

যততোহপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ ।

ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০

প্রমত্ত ইন্দ্রিয়গণে নিগ্রহের তরে

বিবেকী যতন করে,—তথাপি তাহার।

করে মন হে অর্জুন, সবলে হরণ ॥ ৬০

(৬০) ইন্দ্রিয়নিগ্রহ প্রথমে না করিলে—৫৬শ ও ৫৭শ শ্লোকোক্ত সুখ দুঃখাদি মনোবৃত্তির দমন করা যায় না—ইহাই এই শ্লোকে বুঝান হইয়াছে। মূলোচ্ছেদ করিলে তবে বৃক্ষ নষ্ট হয়। নদীর গতিরোধ করিতে হইলে, তাহার উৎপত্তিস্থান বন্ধ করিতে হয়। সেই জন্য প্রথমে ইন্দ্রিয়-প্রবর্তক মনের দমন দ্বারা এই ইন্দ্রিয়-বিক্ষেপের দমন করিতে হয়।

“বদ্বিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা ।

তত্তেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি হৃষ্টাখা ইব সারথৈঃ ॥” (কঠঃ-৩।৫)

শব্দর বলেন বাহারা সম্যকদর্শন-লক্ষণ প্রজ্ঞাকে “স্থির” বা বৈধব্যবৃত্ত করিতে ইচ্ছা করেন, সর্বাগ্রে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গণকে দ্ববশে আনিতে

চেষ্টা করা কর্তব্য, নতুবা যে দোষ হয়, তাহা এস্থলে দেখান হইতেছে ।
রামাহুজ বলেন, আত্মদর্শন বিনা বিষয়রাগ যায় না তাহাই বুঝান হইয়াছে ।

প্রমত্ত—প্রমথনশীল । কারণ ইন্দ্রিয়গণ আত্মাকে বিষয়াভিমুখে লইয়া
তাহাকে বিকোভিত করে—আকুল করে (শঙ্কর) । বলবান্ (রামাহুজ) ।

বিবেকী—(বিপশ্চিতঃ) মেধাবী (শঙ্কর) । অত্যন্ত বিবেকী (স্বামী,
মধু) । আত্মানাত্ম-বিবেকী (বলদেব) । নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকী ।

যতন করে—ইন্দ্রিয় জয় করিবার জন্ত যত্ন করে (শঙ্কর, বলদেব) ।
মোক্ষার্থ যত্ন করে (স্বামী) । বিষয়-দোষ-দর্শনার্থ যত্ন করে (মধু) ।
এস্থলে শঙ্করের অর্থ অবলম্বন করিয়া অনুবাদ করা হইয়াছে । যে
বুদ্ধিমান প্রথমে ইন্দ্রিয় জয় করিবার জন্ত যত্ন করেন, তাহারও সহজে ইন্দ্রিয়
জয় হয় না । আর ইন্দ্রিয় জয় না করিয়া মোক্ষার্থ কোনরূপ সাধনাই সম্ভব
হয় না । সে ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া পড়ে । রামাহুজ বলেন, আত্মদর্শন
ইন্দ্রিয়জয়-সাপেক্ষ ।

করে মন সবলে হরণ—মন ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ বটে এবং মনের
দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ প্রবর্তিত হয় বটে, তথাপি মন যদি ইন্দ্রিয়গণকে জয়
করিতে না পারে, তবে ইন্দ্রিয়গণই মনকে জয় করে । ইন্দ্রিয়গণ জোর
করিয়া মনকে বিষয়াভিমুখে লইয়া যায়, ও বাধ্য করিয়া বিষয় গ্রহণ
করায় । তখন ইন্দ্রিয়গণ আত্মা (বুদ্ধি) ও মনের বশে না থাকিয়াও
তাহাদের দ্বারা প্রযুক্ত হইয়া বিষয় গ্রহণ করে না । তাহার সাংসারবশে
স্বতঃপ্রবর্তিত হইয়া বিষয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, ও মনকে সঙ্গে টানিয়া
লইয়া যায় ।

তানি সৰ্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ ।

বশে হি যন্তোদ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১

সে সব সংযত করি হয়ে সমাহিত

হয় মম পরায়ণ, ইন্দ্রিয় বাহার

রহে বশে,—প্রজ্ঞা তার হয় প্রতিষ্ঠিত । ৬১

সংযত করি—(সংযম্য)—সেই ইন্দ্রিয়গণকে বশীকৃত করিয়া (শঙ্কর) । তাহাদের প্রত্যাহার পূর্বক মনে স্থাপন করিয়া । বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে টানিয়া লইয়া—মনে তাহাদিগকে স্থির ভাবে স্থাপন করিয়া (রামানুজ) । নিগৃহীত করিয়া (মধু) ।

হয়ে সমাহিত (যুক্ত আসীত)—সমাহিত হইয়া (শঙ্কর) । নিগৃহীত-মনাঃ ও নির্ক্যাপার হইয়া (মধু) । আত্মসমাধিতে স্থিত হইয়া (বলদেব) ।

মম পরায়ণ (মৎপরঃ),—আমি বাসুদেব সকলের অন্তরাত্মা (প্রত্য-গাত্মা), আমিই একমাত্র আশ্রয় জানিয়া, এই ভাবে যে আমাতে অবস্থিতি করে, (শঙ্কর) । আমি চিন্তের শুভ আশ্রয়, আমাতে মন স্থাপন করিয়া, অবস্থান করে (রামানুজ) । সৰ্ব্বাত্মা বাসুদেব আমিই বাহার একমাত্র উৎকৃষ্ট উপাদেয়—সেই একান্ত ভক্তই মৎপর (মধু) । মরিষ্ঠ (বলদেব) ।

এস্থলে “মৎপরঃ” এই বাক্য দ্বারা ভগবান্ বাসুদেবে অনন্য-ভক্তির ইঙ্গিত করা হইয়াছে। যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ হইতে চাহেন, তাঁহাকে ভক্তি-যুক্ত হইতে হইবে। অনন্য-যোগে ভগবানের প্রতি অব্যতিচারিণী ভক্তি—জ্ঞানেরই লক্ষণ । (১৩।১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য) । ভক্তিব্যোগের কথা—ভগবানের স্বরূপ-তত্ত্ব পরে বিবৃত হইয়াছে । অর্জুন তখনও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আপনার সখা সারথি রূপেই জানিতেন । যখন পরে চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান্ বলিলেন যে, তিনি পূর্বে বিবস্বানকে এই তত্ত্ব উপদেশ দিয়াছিলেন, তখন অর্জুন আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন ; বলিলেন, আপনি ত নৃসিংহদেবের পরে জন্মিরাছেন, তবে কিরূপে তাঁহাকে উপদেশ দিলেন ? (৪।৪) । পরে সপ্তম অধ্যায় হইতে যখন ভগবান্ তাঁহার স্বরূপ বলিতে আরম্ভ করিলেন

ও অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইলেন, তখন অর্জুন ভয়ে বিহ্বল হইয়া গেলেন ; বলিলেন—‘প্রভু, আপনার স্বরূপ না জানিয়া, যে সখা ভাবিয়া ব্যবহার করিয়াছি, সে অপরাধ মার্জনা কর ।’ অতএব এস্থলে অর্জুন এই ‘মৎপরঃ’ কথার অর্থ বুঝিবার যোগ্য ছিলেন না ।

এস্থলে ভগবানে একান্ত ভক্তিপূর্ব্বক সমাহিত থাকিবার কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, এই ভক্তিযোগে ভগবানে যুক্ত হইবার অভ্যাস না করিলে, ইন্দ্রিয়গণকে সহজে বশীভূত করা যায় না । পূর্ব্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, যাহারা কেবল ইন্দ্রিয়জয়ের জন্য চেষ্টা করে, তাহারা সহজে ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারে না । কেন না, ইন্দ্রিয়গণ বড়ই বলবান্ । তাহারা জোর করিয়া মনকে বিষয়ে লইয়া যায় । সেই ইন্দ্রিয়জয়ের একমাত্র উপায় মনকে এমনই জোর করিয়া একরূপ বস্তুর ধ্যানে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে যে, যেন ইন্দ্রিয়গণ বলপূর্ব্বক চেষ্টা করিয়াও আর সে বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক, মনকে বিচলিত করিয়া, কোন বিষয়াভিমুখে লইয়া যাইতে না পারে । সেই এক বস্তু পরমাত্মা—ভগবান্ । ভগবানে একান্ত ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহাতে যদি মনকে স্থির করিয়া রাখা যায়, তবে আর ইন্দ্রিয়গণ কিছুতেই মনকে বিষয়াস্তরে টানিয়া লইয়া যাইতে পারেনা । পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারা ভগবানে মন স্থির হয় । আর এই অভ্যাসের প্রণোদক ভক্তি—ভগবানে একান্ত পরাহু্যভক্তি । সেই ভক্তি বা অহু্যরাগ জন্মিলে, তাহা দ্বারা ভগবানে আকৃষ্ট হওয়া যায় । সেই আকর্ষণ বতই প্রবল হয়, মনের চাক্ষুশ্য ততই দূর হয় । ক্রমে মন ভগবানে স্থিত হইয়া আইসে । তখন ইন্দ্রিয় বশীভূত হয়, ইন্দ্রিয়জয় সিদ্ধ হয় । ইন্দ্রিয়গণ আর মনকে বিষয়াভিমুখে আকর্ষণ করিতে পারে না । মন আর বহির্মুখ হয় না । ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হইলে, তবে স্থিত শ্রদ্ধ হওয়া যায় ।

অতএব এই শ্লোকে ইন্দ্রিয় জয় করিবার মুখ্য উপায় উক্ত হইয়াছে । যথুহদন বলিয়াছেন, যেমন বলবান্ রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দল্ল্য-

দিগকে নিবারণ করা যায়, অথবা দম্যগণ আপনিই পলাইয়া যায়, সেইরূপ ভগবানের আশ্রয় লইলে ছুট্ট ইন্দ্রিয়গণ আপনিই নিগৃহীত হয় । তাহার জন্য আর বিশেষ চেষ্টা করিতে হয় না । আত্মজ্ঞানে স্থিত হইলে, ইন্দ্রিয় জয় সিদ্ধ হয় । প্রতিতে আছে,—

যন্ত বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা ।

তত্ত্বেন্দ্রিয়াণি বশ্তানি সদা ইব সারথৈঃ ॥ (কঠোপনিষৎ, ৩।৩) ।

ভগবান্ “মৎপরঃ” বলিয়া যে আপনাকে নির্দেশ করিয়াছেন, এবং পরে বহু জন্মের পর জ্ঞানবান্ আমাকে প্রাপ্ত হয় এবং ‘আমি বাহুদেবই এ সমুদয়’, এই জ্ঞান সিদ্ধ হয়—এইরূপে যে আপনাকে নির্দেশ করিয়াছেন, সেই ভগবন্তের দ্বিতীয় বটকে অর্থাৎ সপ্তম হইতে ষাটশ অধ্যায়ে ভগবান্ স্বয়ং বুঝাইয়াছেন । এস্থলে তাহার উল্লেখ নিম্নরোজন ।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গন্তেষু পজায়তে ।

সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহুভিজায়তে ॥ ৬২

ক্রোধাদ্ভবতি সন্মোহঃ সন্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ ।

স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্চতি ॥ ৬৩

করিলে বিষয় ধ্যান, জন্মে মানবের

আসক্তি তাহাতে, সেই আসক্তি হইতে

জন্মে কাম,—কাম হ’তে ক্রোধের উদ্ভব, ৬২

ক্রোধ হ’তে জন্মে মোহ, ভ্রম—মোহ হ’তে,

স্মৃতির বিভ্রম হ’তে হয় বুদ্ধি নাশ,—

বুদ্ধি-নাশ হ’তে হয় বিনষ্ট সে জন ॥ ৬৩

(৬২-৬৩) শঙ্কর বলেন,—এস্থলে সকল অনর্থের মূল উক্ত হইয়াছে ।
 রামানুজ বলেন—পূর্বোক্ত প্রকারে ইন্দ্রিয়গণকে নিয়মিত করিতে না
 পারিলে যে অনর্থ হয়, তাহা উক্ত হইয়াছে । মনকে উক্তরূপে নিবেশিত
 না করিয়া, যে স্বকীয় গৌরবে ইন্দ্রিয় জয় করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহার
 চেষ্টা বিফল হয়, সে বিনষ্ট হয়, ইহাই উক্ত হইয়াছে । মনকে সমাহিত না
 করিলে, ইন্দ্রিয়-জয় হয় না । অনাদিকাল-প্রবর্তিত বাসনাহেতু মনে বিষয়-
 ধ্যান অবর্জ্যনীয় । স্বামী বলেন,—পূর্বে বাহ্যেইন্দ্রিয় সংযমের অভাবে যে
 দোষ হয়, তাহা উক্ত হইয়াছে । এস্থলে মনকে সংযত না করিলে কি দোষ
 হয়, তাহা উক্ত হইতেছে । বলদেব বলেন,—ইন্দ্রিয় জয় না হইলে, তাহার
 কি ফল হয়, তাহা এই দুই শ্লোকে বুঝান হইয়াছে । আমাদের মন
 যদি আত্মাতে নিবিষ্ট না হইয়া বিষয়াভিমুখ হয়, তবে বিষয়ে অহুরাগ
 বশতঃ তাহা ধ্যান করিলে বা তাহাতে অভিনিবিষ্ট হইলে, তাহাতে কি
 অনর্থ হয় তাহা উক্ত হইয়াছে ।

ঈশ্বরে মন সমাহিত না করিয়া ইন্দ্রিয় নিগ্রহের চেষ্টা করিলে, বিষয়ে
 মন আকৃষ্ট হয় এবং বিষয়ে অলক্ষ্য অহুরাগ হেতু বিষয় ভাবনা আপনাই
 উপস্থিত হয় । আমাদের বাহ্যদিকে বিষয়, আর অন্তরে আত্মা অবস্থিত ।
 মধ্যে আছে বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়, অথবা অন্তঃকরণ ও বহিঃকরণ । এক
 দিকে বাহ্যবিষয় এ গুলিকে আকর্ষণ করিতেছে ; অন্য দিকে বুদ্ধিমান ব্যক্তি
 তাহাদিগকে আত্মাভিমুখে লইবার চেষ্টা করিতেছেন । চিত্তের কাম বা
 বাসনা হেতু বিষয়-আকর্ষণই তদ্ব্যতীত প্রবলতর । কেন না, বিষয়
 আমাদের প্রত্যক্ষসিদ্ধ, আপাত-রমণীয় ও দিবালোকের দ্বারা প্রকাশ-
 মান । আত্মা অপ্রত্যক্ষ, অথবা কেবল অন্তঃ-প্রত্যক্ষ-সাপেক্ষ, কষ্টকর
 সাধনলভ্য ও রাজির দ্বারা অজ্ঞান-অন্ধকারে আবৃত । কাজেই বিষয়-
 কর্ষণ বড়ই প্রবল । অনেকরূপ কৌশল করিয়া সাধনা করিলে, আত্মার
 আকর্ষণ প্রবল করা যায় । এই আকর্ষণ বতাই প্রবল হয়, বিষয়াকর্ষণ

ততই কীণ হয় । বিষয়াকর্ষণ প্রবল হইলে, আত্মার আকর্ষণ কীণ হয় । বিষয়ের এই টান মনে প্রবল হইয়া কিরূপে আশাদিগকে ক্রমে ক্রমে অজ্ঞাতসারে মৃত্যুর দিকে লইয়া যায়, তাহাই এই ছই শ্লোকে দেখান হইয়াছে ।

পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাসভাষ্যে আছে,—“চিন্তনদী নাম উভয়তো বাহিনী । বহতি কল্যাণায় বহতি পাপায় চ । যা তু কৈবল্যপ্রাগ্ভারা বিবেক-বিষয়-নিম্না সা কল্যাণবহা । সংসারপ্রাগ্ভারা অবিবেক-বিষয়-নিম্না পাপবহা । তত্র বৈরাগ্যেণ বিষয়শ্রোতঃ থিলীক্রিয়তে, বিবেক-দর্শনাভ্যাসেন বিবেক-শ্রোতঃ উদ্ঘাটাতে ।” (১।১২ সূত্রের ভাষ্য) । অতএব এই উভয় দিকে প্রবাহিত—চিন্তা নদী । ইহার একটি নিবৃত্তিপথে উদ্ধৃশ্রোতঃ, আর একটি প্রবৃত্তিপথে অধঃশ্রোতঃ । এই অধঃশ্রোতঃ-বৃত্তি পাপের দিকে লইয়া যায়, মনকে বিষয়ান্ধিমুখে ধাবিত করায় । এই সংসার-প্রাগ্ভারা অবিবেক-বিষয়নিম্না বৃত্তি, কিরূপে চিন্তকে ক্রম-বর্জিত-গতিতে পাপের পথে মৃত্যু মুখে লইয়া যায়, তাহা এখানে বর্ণিত হইয়াছে । বক্রিমবাবু তাঁহার সীতারাম উপন্যাসে সীতারাম-চরিত্রে দৃষ্টান্ত দ্বারা এই শ্লোকোক্ত তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন ।

এই বিষয়প্রবণতা চিন্তের স্বভাব । ঐতিহ্যে আছে,—

“পরাক্রি থানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুঃ

তস্মাৎ পরাঙ পশ্চতি নাস্তরাস্মদ্বন ।

কশ্চিৎ ধীরঃ প্রত্যগাত্মানম্ ঐক্ষৎ

আবৃত্তচক্ষুঃ অমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥” (কঠ উপঃ, ৪।১) ।

অর্থাৎ স্বয়ম্ভু ইন্দ্রিয় সমূহকে বহিমুখ করিয়াছেন ; এমনকি মানুষ সমূহ দিকে দেখে, অন্তরাত্মাকে দেখে না । কোন কোন জ্ঞানী নিবৃত্তচক্ষু হইয়া অমৃতত্ব ইচ্ছা করিয়া প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করেন । অতএব প্রত্যগাত্মার মধ্যে ভগবানকে দর্শন করিলে, তবে ইন্দ্রিয়গণের বিষয়-প্রবণতা

দূর হয়। নতুবা মহতী বিনষ্ট: (কেন উপঃ ১৩) বা “প্রকাশ”
অনিবার্য !

বিষয় ধ্যান—শব্দাদি বিষয়-বিশেষের চিন্তা বা আলোচনা, (শব্দর) ।
মধুসূদন বলেন, বাহ্য ইন্দ্রিয় নিগৃহীত করিয়াও মনে মনে বিষয় ধ্যান বা
পুনঃ পুনঃ চিন্তা । গুণ বুদ্ধিতে চিন্তা (স্বামী) শব্দাদি বিষয় স্মৃতিজনক
হেতু বুদ্ধিতে পুনঃ পুনঃ চিন্তা (বলদেব) ।

আসক্তি—(সঙ্গ)—মমতা-উৎপাদক আসক্তি । শোভন-অধ্যাস-
লক্ষণযুক্ত প্রীতি (মধু) । সেই সকল বিষয়ে প্রীতি (শব্দর) ।

কাম—তৃষ্ণা, বাসনা, মমতা (মধু) । তৃষ্ণা (শব্দর) । ‘সঙ্গ’
বা আসক্তির বিপাক দশা—কাম (রামানুজ) । এই ‘কাম’ শব্দের অর্থ
এস্থলে স্মৃতি বিষয় লাভ করিবার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি । ইহা সংসারের মূল যে
কাম বা বাসনা-বীজ, তাহা নহে । ইহা বিষয়-বিশেষ পাইবার জন্ত সেই
মূল কামেরই অভিযুক্ত বা প্রকাশ ভাব মাত্র ।

ক্রোধ—এই বাসনা বা ইচ্ছা কাহারও দ্বারা প্রতিহত হইলে, সেই
প্রতিষেদরূপ চিন্তাআলাই ক্রোধ, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে, (মধু) ।
কাম-ভোগের অবস্থায় স্থির থাকা যায় না । কামনার বিষয় অপরে
যদি ভোগ করে, তবে তাহার প্রতি ক্রোধ হয় । অথবা যে আমার
কামনার বিষয়ভোগে বাধা দেয়, তাহার প্রতি ক্রোধ হয় (রামানুজ) ।

মোহ—কার্য্যাকার্য্য বিষয়ে অবিবেক (শব্দর, রামানুজ, স্বামী,
মধু) । হিতাহিত বুদ্ধির আবরক তামসিক ভাব ।

ভ্রম, স্মৃতির বিভ্রম—শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ-জনিত যে
সংস্কার তাহা স্মৃতি । সেই স্মৃতির ভ্রংশ (শব্দর, স্বামী ও মধু) । ইন্দ্রিয়জন্য
জন্ত প্রারম্ভ যত্নের স্মৃতি (রামানুজ) । ভগবৎস্মরণে ভ্রম (বলদেব) ।

বুদ্ধিনাশ—আত্মজ্ঞানার্থ অধ্যবসায়-নাশ (রামানুজ) । চেতনা

নাশ,—বৃক্ষের ছায় জড়ভাব প্রাপ্তি (স্বামী)। অন্তঃকরণে কার্য্যাকাৰ্য্য বিষয়ে বিবেক-যোগ্যতার অভাব (শঙ্কর)। একাত্ম আকার যে বুদ্ধি, বিপরীত ভাবনার উপচর-দোষে তাহার অস্থংপত্তি (মধু)।

বিনষ্ট—পুরুষার্থের অযোগ্য হইয়া বিনষ্ট হয় (শঙ্কর)। পুনর্কায় সংসারে নিমগ্ন হইয়া নষ্ট হয়, (রামানুজ)। মৃত তুল্য হয় (স্বামী)। সৰ্ব্ব-প্রকার পুরুষার্থ লাভের অযোগ্য হইয়া মৃততুল্য হয় (মধু)। সাধন বুদ্ধি-রাহিত্যই নাশ (বল্লভ)। বিষয়ভোগে নিমগ্ন হওয়ার ধ্বংসপথ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সংসারাবর্তন বা নরকগতি (বলদেব)।

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্ ।

আত্মবশৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪

রাগদ্বেষ-বিরহিত—আত্মবশে স্থিত

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা করি বিষয় সম্ভোগ,—

আত্ম-জয়ী জন করে প্রসন্নতা লাভ ॥ ৬৪

(৬৪) মন ও ইন্দ্রিয়কে প্রথমে বিষয় হইতে আত্মাভিমুখে আকর্ষণ করিতে অভ্যাস করিলে, যখন বৈরাগ্য জন্মিয়া চিত্ত বশ হইবে, তখন চিত্তকে বিক্ষিপ্ত না করিয়া, অর্থাৎ আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া সমস্তজ্ঞানে নিকামভাবে ও কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ভোগ করিলেও চিত্তের নির্মলতা জন্ম প্রসন্নতা (আত্ম-প্রসাদ) দূর হয় না। কাজেই দুঃখাদি চিত্তবিকার থাকে না। বুদ্ধি স্থির হয়। ইহাই এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। এই শ্লোক হইতে আট শ্লোকে “কিং ব্রজেত”—এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। (মধু, বলদেব ও স্বামী)। গীতার পরে উক্ত হইয়াছে,—

“কায়েন মনসা বাচা কেবলৈরিক্সিষ্টৈরপি ।

যোগিনঃ কৰ্মকুৰ্ক্সিষ্ট সজং ত্যক্ত্বাশুদ্বয়ে ॥ (৫।১১) ।

রাগ দ্বেষবিরহিত—অর্থাৎ সুখকর বিষয়ে আসক্তি ও দুঃখকর বিষয়ে বিরক্তি । পাতঞ্জল সূত্রে আছে—“সুখানুশরী রাগঃ, দুঃখানুশরী দ্বেষঃ ।” (২।৭,৮) । রাগ ও দ্বেষ ইন্দ্রিয়গণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতে উৎপন্ন (শব্দ) । উক্ত প্রকারে সর্বোচ্চর আমাতে আশ্রয় করিলে মনের কলুষ লক্ষ্য হওয়ার রাগদ্বেষ-বিহীন হওয়া যায় (রামানুজ) । মধুসূদন ও বলদেব বলেন,—মন উক্ত প্রকারে নিগৃহীত হইলে, বাহ্য ইন্দ্রিয় নিগ্রহ না করিলেও যে দোষ হয় না, তাহাই এস্থলে উক্ত হইয়াছে । রাগ দ্বেষ মনের বা চিত্তের ধর্ম, চিত্ত বাহ্যর বশীভূত, তাহার মনে রাগ-দ্বেষ বা ইচ্ছা-দেষ আর বিকাশিত হইতে পারে না । চিত্ত আত্মাতে অবস্থিত হইলে, তবে বশীভূত হয় । তখন রাগ দ্বেষ সকল ধ্বংস প্রাপ্ত হয় ।

আত্মবশে স্থিত—আত্মার বশীভূত (শব্দ) । মনের বশীভূত (স্বামী, মধু, বলদেব) । ইন্দ্রিয়গণকে আত্মা অর্থাৎ নির্মল বুদ্ধি বা জ্ঞানের বশীভূত করিয়া ।

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা—রাগদ্বেষ-মলাহীন মনের বশীভূত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ।

বিষয় সন্তোষ (চরন্)—অবজ্ঞানীয় বিষয় অন্নপানাদি-সমূহের ভোগ (শব্দ) । অনিষিদ্ধ বিষয়ভোগ (বলদেব, মধু) । বিষয় সূক্ষ্মলক্ষ্যে তিরস্কার করিয়া বর্তমান (রামানুজ) । এস্থলে সমাধির উত্তরাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে (বল্লভ) । মূল অনুসারে অর্থ—বিষয়ে বিচরণ স্তব্ধরাং এস্থলে নিকামকর্মাচরণার্থ বিষয়ে বিচরণ*অর্থও হইতে পারে ।

আত্মজয়ী জন (বিধেয়াত্মা)—বাহ্যর অন্তঃকরণ বশীভূত (শব্দ), বা বাহ্যর মন বশীভূত (স্বামী) । এস্থলে আত্মবশৈর্বিধেয়াত্মা দ্বারা যে

‘আত্মা’ উক্ত হইয়াছে, তাহা প্রকৃত আত্মা নহে। চিত্তে যে আত্মার প্রতিবিম্ব হেতু আত্মাধ্যাস হয়—সেই আত্মা। তাহা অন্তঃকরণ বা মন ।

প্রসন্নতা—বিষয়াসক্তি-রূপ মলা দূর হওয়ায় চিত্তের নিশ্চলতা। মূলে আছে “প্রসাদ”—সুস্থভাব। প্রসাদাৎ স্বাস্থ্য (শঙ্কর)। নিশ্চল অন্তঃকরণ (রামানুজ)। চিত্তের স্বচ্ছতা (মধু)।

প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরশ্রোপজায়তে ।

প্রসন্নচেতসোহ্যশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫

এই প্রসন্নতা লভি তার দুঃখ সব

হয় দূর ; যেই জন প্রসন্ন-অন্তর,—

ভরায় তাহার বুদ্ধি হয় প্রতিষ্ঠিত ॥ ৬৫

দুঃখ সব—আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ত্রিবিধ দুঃখ (শঙ্কর)। সাংখ্যদর্শন অনুসারে ত্রিবিধ দুঃখের বা ত্রিতাপের একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তিরূপ যে পরম পুরুষার্থ, তাহা সিদ্ধ হয়। সাংখ্যদর্শন অনুসারে ত্রিবিধ দুঃখের একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ। ইহার আর পুরুষার্থ নহে। ইহার পর যে পুরুষার্থ, তাহা বেদান্তে ও গীতার উক্ত হইয়াছে, তাহা পরে বিবৃত হইবে।

বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত—আকাশের ত্রায় সকল দিকেই আত্মস্বরূপে হিত বুদ্ধি নিশ্চল হয় (শঙ্কর)। বুদ্ধি আত্মাতে পর্য্যবসিত হয় (রামানুজ)। বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয় (স্বামী)। ত্রৈলোক্য সাক্ষাৎকারে সর্বদিকে স্থির হয় (মধু)। আত্মবিষয়া বুদ্ধি স্থির হয় (বলদেব)।

এ স্কেলে উক্ত হইয়াছে যে, চিত্তের রাগদেবাদি মলা দূর হইলে, যে প্রশান্ততা, যে সন্তোষ, যে ভূমি সুখভাব হয়, তাহাতেই প্রকৃতিক বা অজ্ঞানজ সর্বপ্রকার হঃখ দূরীভূত হয়, ও বুদ্ধি পরমাত্মাতে স্থির হইয়া অবস্থিত হয়। তাহার জন্ত আর অন্য সাধনার প্রয়োজন হয় না।

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য নচাযুক্তস্য ভাবনা ।

ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ৬৬

—

নহে যুক্ত যেই জন—নাহি বুদ্ধি তার,

না থাকে ভাবনা তার,—ভাবনাহীনের

নাহি শান্তি,—অশান্তের সুখ বা কোথায় ? ৬৬

(৬৬) নহে যুক্ত যেই—অসমাহিত-চিত্ত (শঙ্কর)। অবশীকৃত ইঞ্জিয় বাহার (স্বামী)। আমাতে সমাহিত চিত্ত যে নহে (রামানুজ)।

বুদ্ধি—আত্মস্বরূপ-বিষয়া বুদ্ধি (শঙ্কর)। শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ-জ্ঞাত আত্মবিষয়া বুদ্ধি (স্বামী)। নির্মল সাত্ত্বিক আধ্যাত্মাত্মিক বুদ্ধি,—তাহার স্বরূপ জ্ঞান, ধর্ম, ঐশ্বর্য্য ও বৈরাগ্য। এই বুদ্ধি অহঙ্কার মন ও ইঞ্জিয়ার অতীত, তাহাদের অপেক্ষা পর বা শ্রেষ্ঠ-তত্ত্ব। সাংখ্যদর্শন অনুসারে তাহাই মহত্ত্ব। এই বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা, সমাধিতে বিহিত (গীতা ২।৪১, ৪৪)।

ভাবনা—আত্মজ্ঞানাভিনিবেশ (শঙ্কর ও গিরি)। ধ্যান (স্বামী)। নিদিধ্যাসনাত্মক আত্মবিষয়ে ভাবনা (মধু)। শাস্ত্রে আছে “বাদৃশী ভাবনা যন্ত দিক্চির্ভবতি তাদৃশী ।” চিত্তের একাগ্র চিন্তা-ধারাই ভাবনা ।

শান্তি—উপশম (শঙ্কর)। অবিত্তাজনিত সমস্ত লৌকিক ও

অলৌকিক (বা বৈদিক) কর্ষে বিক্ষেপ-নিবৃত্তি (মধু) । বিষয়-চেষ্টা নিবৃত্তি হেতু প্রসাদ (বলদেব) ।

সুখ—ইন্দ্রিয়গণের বিষয়-সেবা-ভৃক্ষার নিবৃত্তি-জনিত সুখ (শঙ্কর) । বিষয়-স্পৃহার শাস্তিহেতু নিরতিশয় সুখ (রামানুজ) । স্বপ্রকাশ আত্মানু-ভব লক্ষণ সুখ (বলদেব) । মধুসূদন বলেন,—এই শ্লোকে নিষেধ-সুখে পূর্বোক্ত তত্ত্ব বুঝান হইয়াছে । এই সুখ মোক্ষানন্দ (মধু, স্বামী) ।

সুখ দুই প্রকার । এক আত্মার ভূমা সুখ, তাহা আনন্দস্বরূপ । আর এক প্রকৃতির সম্বন্ধে হইতে চিত্তে প্রকাশিত সুখ । এই প্রকৃতিজ সুখ—সুখ-দুঃখ এই দ্বন্দ্বযুক্ত । আত্মার আনন্দ বা ভূমা অপরিচ্ছিন্ন সুখ—দুঃখের অতীত । ইহা চিত্তধর্ম যে সুখ-দুঃখ, তাহা হইতে ভিন্ন । তবে আত্মানন্দের প্রতিবিম্ব যে চিত্তে পতিত হয়, তাহা হইতে চিত্তের এ সুখ-দুঃখ ভাব হয়, ইহা বলিতে পারা যায় ।

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোহনুবিধীয়তে ।

তদস্ম্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাস্ত্বসি ॥ ৬৭

স্ববিষয়ে প্রবর্তিত ইন্দ্রিয়গণের

মনই অনুগামী, তারা হরে প্রজ্ঞা তার,—

বায়ু যথা হরে তরি বারিধি মাঝারে ॥ ৬৭

(৬৭) এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ,—যদি কোন একটি ইন্দ্রিয়ের বিক্ষেপ নিবৃত্ত হইতে বাকি থাকে, তাহা হইলে, ইহাই মনকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া শেষে বুদ্ধিকে পর্য্যঙ্ক বিচলিত করিতে পারে । স্তবরাং সকল ইন্দ্রিয় গুলিকেই প্রথমে সংযত করিতে হইবে—নিগৃহীত করিতে হইবে । ইহা পরের শ্লোকে উক্ত হইয়াছে ।

অমুগামী—(অমুবিধীয়তে) ইন্দ্রিয়ের পশ্চাৎ প্রবৃত্ত হয় (শঙ্কর) । বিষয়ে বর্তমান ইন্দ্রিয়ের অমুবর্তন করে (রামানুজ) । কোন একটি ইন্দ্রিয়, তাহার বিষয়ে প্রবর্তিত হইলে, তৎপশ্চাৎ মনও তাহাতে প্রবর্তিত হয় (মধু) ।

প্রজ্ঞা—আত্মানাত্ম বস্তুর বিবেক-জনিত প্রজ্ঞা (শঙ্কর) । ইন্দ্রিয়-গণ সহ মনোজয়েই প্রজ্ঞার প্রকাশ হয় । পাতঞ্জল দর্শনে আছে,—“তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ” । বুদ্ধিতে যে বিষয় নিশ্চয় হয়, তাহা প্রমা জ্ঞান । (তাহা প্রজ্ঞা নহে । চিৎস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ আত্মার প্রতিবিম্ব যখন নির্মল চিত্ত গ্রহণ করিতে পারে, তখন তাহাতে প্রজ্ঞার প্রকাশ হয় । বুদ্ধিতত্ত্ব—অহঙ্কার মন ও ইন্দ্রিয়গণের অতীত, তাহাদের শ্রেষ্ঠতত্ত্ব । সাংখ্যদর্শন অনুসারে বুদ্ধিই অহঙ্কারাদির কারণ । যখন এই অহঙ্কার মন ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া, বুদ্ধি স্বরূপে অবস্থিত হয়, তখন সেই নির্মল বুদ্ধিতেই প্রজ্ঞার প্রতিষ্ঠা হয় ।

হরে—নাশ করে (শঙ্কর) । বিষয়প্রবণ করে (রামানুজ) । বিষয়ে বিক্ষিপ্ত করে (স্বামী) । বিষয়গ্রহণকারী মানবের বুদ্ধিতে প্রজ্ঞার প্রকাশ হয় না, অথবা যে প্রজ্ঞার প্রকাশ হইয়াছিল, তাহা আবরিত হয়—নষ্ট হয় ।

বায়ু—প্রমত্ত কর্ণধারের আঁর বায়ু (স্বামী) ।

এই সংসার-সাগর পার হইবার একমাত্র তরুণী এই প্রজ্ঞা । গীতার ১৩ অধ্যায়ে ৭ হইতে ১১ শ্লোকে যে জ্ঞানের স্বরূপ উক্ত হইয়াছে, তাহাই এই প্রজ্ঞা । মন ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় আহরণও বিষয়াক্রান্তি হেতু বিক্ষেপ ফলে চিত্ত রাগদ্বेष-চালিত হয় । ইহাই সেই সংসার-সাগরের বড় ভুতান । ইহাতেই প্রজ্ঞার বিনাশ হয় । নির্মল চিত্তে যে আত্মার প্রতিবিম্ব পড়ে, চিত্ত আবিল ও চঞ্চল হইলে তাহাতে সে প্রতিবিম্ব প্রকাশিত হয় না, আর তাহাতে আত্মজ্ঞান বা প্রজ্ঞাও প্রকাশিত হয় না ।

তস্মাদ্‌ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সৰ্ব্বশঃ ।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮

অতএব সমুদয় ইন্দ্রিয় বাহার

হইয়াছে নিগৃহীত বিষয় হইতে,—

হে অৰ্জুন, প্রতিষ্ঠিত হয় প্রজ্ঞা তার ॥ ৬৮

(৬৮) নিগৃহীত—ভগবান্কে দৃঢ়রূপে আশ্রয় করিয়া বাহার মন ও সমুদায় ইন্দ্রিয় সৰ্ব্বদিক হইতে সৰ্ব্বরূপে নিগৃহীত হইয়াছে, (শব্দ, রাসামুজ) । নিঃশেষে বিষয় হইতে প্রত্যাহত ও শব্দশীভূত ।

প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত—ইন্দ্রিয়-সংযম এবং যে স্থিতপ্রজ্ঞের সাধন-লক্ষণ পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে এস্থলে তাহার উপসংহার করা হইতেছে, (স্বামী) । প্রজ্ঞা অবিচলিতভাবে আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত ।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পাতঞ্জল-দর্শন অনুসারে যখন ধ্যান ধারণা বা সমাধি অথবা এই তিন যোগাঙ্গ যে ‘সংযম’ তাহার জন্ম হইলে, বা সংযম সিদ্ধ হইলে, প্রজ্ঞার আলোক প্রকাশিত হয় (পাতঞ্জল সূত্র ৩।৫) । এই প্রজ্ঞা সমাধিজ প্রজ্ঞা । ইহার ফলে যে ভূত ভবিষ্যৎ ও দূর দর্শনাদি (Clairvoyance এবং Clairaudience) সিদ্ধি হয়, এস্থলে গীতায় তাহা সংঘত করিবার কথা নাই । তবে শাস্ত্র অনুসারে এ সকল সিদ্ধিও যোগের অন্তরায় ।

বাহাতে ও যেক্রমে এই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইলে, স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া যায়, সে প্রজ্ঞা “নির্মল” পরিপূর্ণ অজ্ঞানমুক্ত প্রকৃষ্ট জ্ঞান । চিত্ত সম্পূর্ণ নির্মল হইলে, সূর্য্যের জ্বায় জ্ঞান প্রকাশিত হয় । (গীতা, ৫।১৬) । সে চিত্তে যদি কোন রূপ মলিনতা বা চাক্ষুষ্য না আসিতে পায়, তবে সে প্রজ্ঞার প্রতিষ্ঠা সিদ্ধ হয় । চিত্তকে নির্মল করিতে হইলে এবং নির্মল রাখিতে হইলে

মন ও ইন্দ্রিয় সকলকে সর্বদিক্ হইতে সর্বরূপে নিগৃহীত করিতে হয় । মন ও ইন্দ্রিয়গণ নিগৃহীত হইলেই বুদ্ধি নিশ্চল এবং সাত্বিক ও প্রকাশ-স্বরূপ — সুখ-স্বরূপ হয় । এই বুদ্ধি তখন জ্ঞান-স্বরূপ আয়ার প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া জ্ঞানস্বরূপ হয়, তাহা পূর্বে বলিয়াছি । এই জ্ঞান-স্বরূপে অবস্থান করিতে পারিলেই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয় । যে এইরূপে প্রজ্ঞাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারে—এই গীতোক্ত সাংখ্যযোগ, কর্মযোগ, ধ্যানযোগ বা ভক্তিযোগ তাহার অধিগম্য হয় না । অথবা তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না । এ তত্ত্ব পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইবে । এই প্রজ্ঞার প্রতিষ্ঠা লাভ, কেবল মন ও ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ দ্বারা সম্ভব । অতএব তাহাই প্রথম সাধনা করিতে হইবে । তবে গীতোক্ত যোগের অধিকারী হওয়া বাইবে ।

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্মাং জাগর্তি সংযমী ।

যস্মাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনোঃ ॥ ৬৯

সর্বভূত কাছে যাহা নিশার আঁধার—

সংযমী জাগ্রত তাহে, যাহে জাগে জীব

সেই নিশা, তত্ত্বদর্শী মূনির নিকট ॥ ৬৯

(৬৯) নিশার আঁধার—অজ্ঞানাকারে বা মায়ার মোহিত হইয়া, অবिवেকী আত্মাকে সম্পূর্ণ অন্ধকারবৎ দর্শন করে, অথবা তাহার কিছুই দেখিতে পায় না । বিবেকীর মোহাবরণ না থাকায়, তিনি আত্ম-দর্শন করেন । অতএব এই তমোগুণজাত অন্ধকার বা অজ্ঞানমোহ, সকল ভূতেই বা সকল জীবেরই অবিবেক উৎপাদন করে বলিয়া ইহাকে রাজির সহিত তুলনা করা হইরাছে । এই অজ্ঞানরূপ নিজার লোকে অভিজ্ঞত বা

নিদ্রিত থাকে—কিন্তু যোগী অজ্ঞান দূর করিয়া সে নিদ্রা হইতে জাগরিত হন—তাঁহার আত্ম-সাক্ষাৎকার হয়। আর এই অবিবেকী লোকেরা বাহ্য ইন্দ্রিয়-ব্যাপারে লিপ্ত থাকে—ও তাহাতেই কেবল মনকে প্রবর্তিত করে। কিন্তু যোগী সে সকল বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহত করিয়া, সে সকল একেবারেই উপেক্ষা করেন—বা সে বিষয় সম্বন্ধে নিদ্রিত থাকেন (স্বামী)। আত্মনিষ্ঠের আত্মবিষয়ে বুদ্ধি সর্বভূতে অপ্রকাশিত, আর সর্বভূতের ইন্দ্রিয়-বিষয়ক বুদ্ধি সংযমীর নিকট অপ্রকাশিত, (রামানুজ)।

শঙ্কর বলেন :—“রাত্রি সকল পদার্থের অবিবেককরী। তমঃ স্বভাব বশতঃ প্রাগিগণের নিকট পরমার্থ আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের অগোচর। আমাদের কাছে যাঁহা দিন, পেচকাদি নিশাচরদের নিকট তাঁহা রাত্রি। আর তাহাদের কাছে যাঁহা দিন, আমাদের কাছে তাঁহা রাত্রি। সেইরূপ অজ্ঞানীর নিকট যে আত্মতত্ত্ব নিশার ন্যায় অগোচর বা অন্ধ-কারাবৃত, পরমার্থ জ্ঞানীর নিকট তাঁহা দিবার ন্যায় প্রকাশিত। সংযমী অজ্ঞানরূপ নিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ হইয়া আত্মাতে জাগরণ করিয়া থাকেন।

“অজ্ঞানরূপ মোহ-রাত্রিতে প্রস্তুত জীবগণ স্বপ্নদর্শীর ন্যায় বাহ্যতে জাগিয়া থাকে মনে করে, পরমার্থদর্শীর সে স্বপ্ন দূর হয়। গ্রাহ-গ্রাহক ভেদ, (কর্তৃ-কর্ম্ম-ভেদ, ভোক্তৃ-ভোগ্য-ভেদ, জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-ভেদ) সকলই অবিদ্যা কার্য্য। এই অবিদ্যাবস্থায় কর্ম্মের বিধান আছে। বিদ্যাবস্থায় তাহা বিহিত নহে। কর্তার কর্ম্মে প্রবৃত্তি পরমার্থ বস্তুর আবরক। সর্বপ্রকার ভেদ-ব্যবহার অবিজ্ঞামূলক। যাঁহার এই জ্ঞান হইয়াছে, সর্বকর্ম্ম সন্ন্যাসেই তাঁহার অধিকার, কর্ম্মে অধিকার নাই।

শঙ্করাচার্য্যের এই অর্থ সঙ্গত বোধ হয় না। এহলে ইন্দ্রিয়-জর ও মনকে সমাহিত করিয়া “সংযমী” হইবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে; সংযমীকে সংযত হইয়া, সর্বরূপ কামনা ত্যাগ করিয়া, নিম্পৃহ নির্মম হইয়া, বিষয়ে বিচরণ করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে মাত্র। সর্বকর্ম্ম সন্ন্যাসের

উপদেশ দেওয়া হয় নাই । এস্থলে সহজ অর্থ—আত্মজ্ঞান—ইন্দ্রিয়জরী সংযমীর নিকট দিবার ন্যায় প্রকাশিত । কাম-মানসে বিষয় যেরূপ প্রকাশিত হয়, সে বিষয় সংযমীর নিকট রাত্রির ন্যায় অপ্রকাশিত থাকে । আর সকাম ব্যক্তির কাছে,—যে ইন্দ্রিয় জন্মে অসমর্থ, তাহার কাছে,—বিষয় দিবার ন্যায় প্রকাশিত, কিন্তু আত্মজ্ঞান রাত্রির ন্যায় অপ্রকাশিত । রামানুজের অর্থ এস্থলে সঙ্গত । স্বামীও সেই অর্থ করেন । চণ্ডীতে আছে,—

“দিবাক্ষাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্ রাত্রাবক্ষ্যন্তথাগরে ।

কেচিদ্দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তল্যদৃষ্টয়ঃ ॥ ১।৪৩ ॥

সংযমী—যিনি যোগের অষ্টাঙ্গ সাধন করিয়া সমাধি লাভ করেন, তিনি সংযমী । কোন ব্যাপারের প্রতি ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই ত্রিবিধ মানস প্রক্রিয়া প্রয়োগ করাকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে । পাতঞ্জল দর্শন অনুসারে যে এইরূপ সমাধিসিদ্ধি সে সংযমী । ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই তিনকে সমষ্টিভাবে সংযম বলা হয় । পাতঞ্জল দর্শনে আছে,—“ত্রয়মেকত্র সংযমঃ” । (৩।৪) । এই সংযম-সিদ্ধি হইতে প্রকাশ-স্বভাব, নিশ্চল, উৎকৃষ্ট প্রজ্ঞার আলোক আবির্ভূত হয়,—তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । যাহা হউক, সংযমের এ অর্থ এস্থলে গ্রহণ না করিলেও চলে । যাহার ইন্দ্রিয় নিগৃহীত, মন সমাহিত, যে সংযতচিত্ত, সেই সংযমী । এস্থলে যাহার প্রজ্ঞা উক্তরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—সেই সংযমী । এস্থলে যোগাঙ্গ যে সংযম, তাহা উক্ত হয় নাই ।

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং

সমুদ্ভূতাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ ।

তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বৈ
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০

সদা আপূরিত স্থিরভাবে স্থিত—
সাগরে সলিল প্রবেশের প্রায়,
কাম সমুদায় প্রবেশে যাহায়
সেই শান্তি লভে,—কামী তা না পায় । ৭০

(৭০) সদা আপূরিত—বহু বারি দ্বারা পরিপূর্য্যমাণ (শঙ্কর) ।
অয়ং আপূর্য্যমাণ (রামানুজ) । নানা নদ-নদী সর্ব দিক হইতে প্রবেশ
হেতু সদা পূর্ণভাবে স্থিত (স্বামী, মধু) । স্বরূপেই আপূর্য্যমাণ (বলদেব) ।
এস্থলে রামানুজ ও বলদেবের অর্থ সঙ্গত । সাগর আগনিই সদা পূর্ণ থাকে,
তাহার অন্ত নদীর জল প্রবেশের অপেক্ষা রাখে না ।

স্থির ভাবে স্থিত—যে অচলভাবে প্রতিষ্ঠিত বা অবস্থিত (শঙ্কর) ।
অনতিক্রান্ত-মর্যাদাযুক্ত (স্বামী) । অথবা মৈনাকাদি পর্ব্বত যাহাতে স্থিত,—
‘অচল-প্রতিষ্ঠ’ শব্দের একুপ অর্থও হইতে পারে (মধু) ।

সলিল—সর্বদিক হইতে প্রসৃত নদ নদীর জল রাশি (শঙ্কর) ।

প্রবেশ—জল প্রবেশ দ্বারা সমুদ্রের গাভীর্ষ্য, নির্বিকারত্ব বৈরূপ
নষ্ট হয় না, তাহা বৈরূপ বিচলিত হয় না (মধু) । সে জল-প্রবেশ
হইলেও সমুদ্র যেমন আত্মভাবেই থাকে, কোন বিকার প্রাপ্ত হয় না,
(শঙ্কর) ।

সেই শান্তি পায়—কাম অথবা সর্ব প্রকার কামনার বিবর্ত
সম্বিহিত হইলেও, কোনরূপ বিকার বা ভোগের ইচ্ছার উদ্বেক না
করিয়া, কোনরূপ রাগ দ্বেষ উৎপাদন না করিয়া, চিত্তকে বিকৃত বিক্লিষ্ট না
করিয়া, বাহ্যর অন্তঃকরণে বিলীন হইয়া যায়, সেই পুরুষই শান্তি

লাভ করে, বা স্থিতপ্রজ্ঞ হয় । কিন্তু যাহারা কামনা দ্বারা উপহতচিত্ত, বিষয় যাহাদিগকে কামনায়ুক্ত করে, রাগ-দ্বेषযুক্ত করে—সেই কাম-কামিগণ সে শান্তি পায় না । কাম বা কামনার বিষয়ীভূত বস্তু যে কামনা করে সেই কামকামী । (শঙ্কর) ।

শব্দাদি বিষয় ইন্দ্রিয়গোচর হইলে, যে আত্মাবলোকন-তৃপ্ত সংযমী ব্যক্তি, তাহাতে বিকারপ্রাপ্ত না হন, তিনিই শান্তি পান, আর যে ব্যক্তি বিকার প্রাপ্ত হয়, সে পায় না (রামানুজ) ।

শান্তি = মোক্ষ (মধু, শঙ্কর) । কৈবল্য (রামানুজ) । শান্তি নিরতিশয় সুখভাব । সর্বপ্রকার বিক্ষেপ-রাহিত্যহেতু স্থিরভাব ।

কাম—প্রারব্ধাকৃষ্ট বিষয় (বলদেব) । কামনার বিষয় (শঙ্কর) । এই কামনার বিষয়ে যে আকৃষ্ট সেই কামকামী বা কামী ।

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিম্পৃহঃ ।

নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১

যে পুরুষ করি ত্যাগ কামনা সকল,

নির্মম নিম্পৃহ হয়ে, তাজি অহঙ্কার

করে বিচরণ, সেই শান্তি করে লাভ ॥ ৭১

(৭১) যে পুরুষ—যে সন্ন্যাসী, (শঙ্কর) । এস্থলে বিশেষভাবে ‘সন্ন্যাসী’ কথা উক্ত হয় নাই । এস্থলে অর্থ যে সংযমী পুরুষ—যে স্থিতপ্রজ্ঞ ।

ত্যাগ —একেবারে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ (শঙ্কর) । প্রাপ্ত কামনার বিষয় ত্যাগ (স্বামী) । এস্থলে কামনা ত্যাগই উক্ত হইয়াছে, বিষয় ত্যাগ উক্ত হয় নাই ।

নির্মম—জীবন মাত্র রক্ষার জন্ত, এক বস্তুর উপরও যাহার সমতা

বোধ নাই—সে নিশ্চয় (শঙ্কর) । অনাত্মদেহে যে আত্মাভিমানশূন্য, সে নিশ্চয় । (রামানুজ) । কোন বস্তুতে “আমার” এই বুদ্ধি যাহার নাই ।

নিষ্পৃহ—শরীর জীবন-মাত্রেও যাহার স্পৃহা নিবৃত্ত হইয়াছে (শঙ্কর) । সর্ব বিষয়ে স্পৃহাহীন । (সর্বকামনা শূন্য) ।

ত্যজি অহঙ্কার—(নিরহঙ্কার) বিদ্যাবত্তাদি জ্ঞাত আত্মাভিমান যাহার ত্যাগ হইয়াছে, যে অহংভাবে ত্যাগ করিয়াছে (শঙ্কর) । অনাত্মদেহে আত্মাভিমান-রহিত হইয়া, (রামানুজ, মধু) ।

অহংজ্ঞান, অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে এবং জীব ও জড় জগৎ হইতে সর্ব ‘ইদং’ হইতে আপনার পৃথক্ অস্তিত্ব আছে—এইরূপ অহংভাবে বা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বোধ । এই অহং বোধ ত্যাগ করিয়া যে পরমাত্মার আপনাকে লীন করিতে পারিয়াছে—সেই নিরহঙ্কার অহংভাবে শূন্য । যে আপনাকে স্বতন্ত্রভাবে জ্ঞাত বা কর্তা বোধ করে না—সে নিরহঙ্কার ।

প্রকৃত আত্মজ্ঞানী সমাধিবৃত্ত নির্বিকল্প যোগি-ব্যতীত এরূপ অহংভাবে দূর করিয়া শান্তিলাভ করিতে পারে না । পূর্বের বলিয়াছি যে, বুদ্ধিতত্ত্ব অহংকারের কারণ । বুদ্ধিতত্ত্ব অবস্থান করিতে হইলে, তাহার কার্য এই অহঙ্কারকে ত্যাগ করিতে হয় । যাহার অহঙ্কা সমতা আছে, সে নিশ্চল বুদ্ধি বা প্রজ্ঞালাভ করিতে পারে না । আত্মস্বরূপ না বুঝিলে এ তত্ত্ব বুঝা যাইবে না ।

যাহা হউক, এস্থলে অহঙ্কারের এ অর্থ গ্রহণ না করিলেও চলে । সাংখ্যদর্শন অনুসারে অভিমানই অহঙ্কার । অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা আপনাকে কর্তা বোধ করে । (গীতা, ৩।২৭) । অহঙ্কার দূর হইলে ‘আমি কর্তা’, এ অভিমান থাকে না ।

বিচরণ—প্রাণধারণে ৬২৫৫৭ ৭। পার মাত্র সম্পাদন পূর্বক পৰ্যটন করেন (শঙ্কর) । প্রারব্ধবশে ভোগ্য বিষয় ভোগ করে, (দ্বাশী, বলদেব,

নধু)। এস্থলে “ব্রহ্মত কিং” এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে।
যাহা হউক বিচরণ শব্দের এ অর্থ সঙ্গীর্ণ। সৰ্ব্ব-ব্যবহার-বিরহিত হইয়া
পর্যটন অর্থ সঙ্গত নহে। স্থিতপ্রজ্ঞ হইলে যে অমূর্তের কৰ্ম নিষ্কামভাবে
কর্তৃবা বোধে সম্পাদন করিতে হয় না, এমন কোন কথাই গীতার উক্ত
হয় নাই। কেবল শরীরযাত্রা নির্বাহার্থ কৰ্মই যে সন্ন্যাসীর অমূর্তের,
তাহা নহে। স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য আৰ্য্যধৰ্ম্ম ও অদ্বৈতমত স্থাপন জ্ঞাত কঠোর
কৰ্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহুতি ।

স্থিত্যস্থানান্তকালেহপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমুচ্ছতি ॥ ৭২

ব্রহ্মে স্থিতি এই পার্থ! যাহা প্রাপ্ত হ'লে

নাহি থাকে মোহ আর। অন্তকালে ইথে

লভিলেও স্থিতি—হয় ব্রহ্মেতে নির্ব্বাণ ॥ ৭২

(৭২) ব্রহ্মে স্থিতি—মূলে আছে—‘ব্রাহ্মী স্থিতি’। ব্রহ্মজ্ঞান-নিষ্ঠা
(স্থানী)। ব্রহ্ম-প্রাপিকা কৰ্ম্মে স্থিতি (রামানুজ ও বলদেব)। ব্রহ্মরূপে
অবস্থান (শঙ্কর)।

ব্রাহ্মী-স্থিতি অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতি—বা ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয় স্থিতি।
ব্রহ্ম কি? ইহার উত্তরে গীতার উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্ম অক্ষর পরম
(৮।৩)। তিনি অনির্দেশ্য অব্যক্ত সর্বত্রই অচিন্ত্য কূটস্থ অচল এবং
(১২।৩) জগৎ ব্রহ্মতত্ত্ব ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ১২শ হইতে ১৭শ শ্লোকে বিবৃত
হইয়াছে। যাহা হউক, এস্থলে ব্রহ্ম অর্থে পরব্রহ্ম নহে। এস্থলে ব্রহ্ম—নিগুণ,
অক্ষর, অব্যক্ত অচল এবং সর্বত্রগ সর্বব্যাপী। যিনি সাধনাবলে এই অচল
অটল অবিচলিত স্থির ভাব লাভ করেন, যিনি পরিত্যক্ত ‘ব্যক্তিত্ব’ বাধের

পরিবর্তে, সৰ্বস্ববোধ লাভ করিয়া সৰ্বভূতাস্তৃভূতাত্মা হইয়াছেন—
তাঁহারই এই ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ হয়। উক্ত লক্ষণ স্থিতপ্রজ্ঞ হইলে এই
ব্রাহ্মীস্থিতি সম্ভব হয়। তাহার সৰ্বত্র সমদর্শন হয়, সৰ্বত্র ব্রহ্মদর্শন হয়।
তিনি নির্বিকার, নিরহঙ্কার নিৰ্ম্মম হইয়া অবিচলিতভাবে অবস্থান ও
বিচরণ করেন।

গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে, “নির্দোষঃ হি সমঃ ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে
স্থিতাঃ” (৫।১৯)। স্থিতপ্রজ্ঞ যে ব্রহ্মভূত হইয়া ব্রহ্মে নির্বাণ লাভ
করেন, ইহাও গীতায় উক্ত হইয়াছে (৫।২৪—২৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

যাহা হউক, এই ব্রাহ্মীস্থিতি—গীতা অনুসারে পরম-পুরুষার্থ নহে।
সংগুণ নিগুণ—পরব্রহ্মের এই উভয় ভাব লাভই পরম-পুরুষার্থ। গীতা
অনুসারে প্রথমে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া, সেই আত্মার যে কূটস্থ তুরীয়
স্থির নিশ্চল ও প্রকৃতি হইতে বিযুক্ত অবস্থা; তাহার প্রাপ্তি সাধন করিতে
হয়। প্রথম ছয় অধ্যায়ে সেই সাধন বিবৃত হইয়াছে। সেই সাধনার সিদ্ধিতে
ব্রাহ্মীস্থিতি সিদ্ধি হয়। তাহার পরে সংগুণ ব্রহ্মের বা পরমেশ্বর স্বরূপ জ্ঞান
লাভ করিয়া সেই পরমেশ্বর স্বরূপ লাভ করিতে হয়। এইরূপে সংগুণ ও
নিগুণ পূর্ণ পরব্রহ্মে নির্বাণ লাভ করাই গীতা অনুসারে পরম পুরুষার্থ।
এ তত্ত্ব পরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

মোহ—সংসার-প্রত্যাবর্তন-কারণ অজ্ঞান (রামানুজ)। ব্যক্তিস্ববোধ,
পরিচ্ছিন্ন ভাব, বিভক্তের ত্রায় বোধ, ‘ইদং’ হইতে ‘অহং’কে পৃথক
ভাবাই অজ্ঞান মোহ। ইহাই সর্বপ্রকার মোহের মূল।

অস্তকালে—চরম বয়সে (শঙ্কর, রামানুজ, মধু, বলদেব)। বৃদ্ধা-
কালে (স্বামী)। শেষ অর্থ সম্ভবতঃ ।

শঙ্কর বলেন যে, যখন শেষ বয়সে এই নিশ্চল ব্রহ্মরূপে অবস্থান
করিলে ব্রহ্মে নির্বাণ মুক্তি হয়, তখন বাল্যকাল হটতেই অর্বাচীন ব্রহ্ম
চর্যাশ্রম হইতেই সরাসর গ্রহণ করা কর্তব্য। এ সিদ্ধান্ত সম্ভব নহে।

ব্রহ্মোক্তে নির্বাক—গীবাঙ্গার পরিচ্ছন্ন ভাব দূর করিয়া অপরিচ্ছন্ন ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি । নির্বাকশেষ ব্রহ্মে আপনার বিশেষত্বের লয় ।

পরে ৮।৫ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, অন্তকালে যে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া প্রমাণ করে, সে ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হয় । এস্থলে উক্ত হইয়াছে, অন্তকালেও ব্রহ্মভাবে স্থিত হইলে ব্রহ্ম-নির্বাক লাভ হয় । অন্তকালে ব্রহ্মভাবে বা ঈশ্বরভাবে স্থিত হওয়া সহজ নহে । আজন্ম বা অতি দীর্ঘকাল ধরিয়া সাধনা না করিলে তাহা সম্ভব হয় না । [উক্ত ৮।৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা জটিল্য] ।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়—শেষ হইল । এই অধ্যায়ে কোন্ কান্ তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে এবং ইহা হইতে কি শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহা স্থলে আলোচনা করা আবশ্যক । তাহার পূর্বে মধুসূদন এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিতে হইবে ।

মধুসূদন বলেন—দ্বিতীয় অধ্যায়ই গীতার সার । এই অধ্যায়েই মন্ত শাস্ত্রার্থ ও ধর্ম্মতত্ত্ব একত্র সূচিত হইয়াছে । পরবর্তী অধ্যায় গুলিতে হাই আরও বিস্তারিত ভাবে বুঝান হইয়াছে । প্রথম—সাধনমার্গে নিকাম কর্ম্মনিষ্ঠা ফল অন্তঃকরণশুদ্ধি । দ্বিতীয়,—শমদমাদি সাধন পূর্বক কর্ম্ম-সম্ম্যাস—ফল জীবাঙ্গা ও পরমাঙ্গার স্বরূপ বেদান্তাদি ইতে জানিয়া পরম বৈরাগ্য প্রাপ্তি । তৃতীয়—ভগবন্তত্ত্বনিষ্ঠা—ঈশ্বর যত্নকে অতিক্রম পূর্বক ঈশ্বর বা ঈশ্বরভাব-প্রাপ্তি । চতুর্থ—জ্ঞাননিষ্ঠা—ফল জীবমুক্তি ও শেষ বিদেহ-লয় । এই সাধন-মার্গের সহকূল দৈবী সম্পদ ও তাহার অন্তরায়—আত্মরী সম্পদ ।

এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথমে “কর্ম্ম কর যোগবৃত্ত হয়ে”, বলিয়া যে নিকাম কর্ম্মনিষ্ঠা সূচিত হইয়াছে, তাহাই তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । পরে ‘সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ কর’ বলিয়া যে কর্ম্মসম্ম্যাসনিষ্ঠা

ও ধ্যানযোগ স্থিত হইয়াছে, তাহা পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তারিত হইয়াছে । তৎপরে ‘মম পরায়ণ হও’ যে বলা হইয়াছে, তাহাতে ভগবন্নিষ্ঠা স্থচিত হইয়াছে,—এবং তাহা সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইয়াছে । এস্থলে দ্বাদশ হইতে বোড়শ শ্লোক পর্য্যন্ত যে আত্মতত্ত্বজ্ঞান বা সাংখ্যজ্ঞান-নিষ্ঠা উক্ত হইয়াছে, তাহা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিস্তারিত হইয়াছে । ‘ত্রিগুণ-বিষয় বেদ—ত্রিগুণাতীত হও’ যে বলা হইয়াছে, সেই ত্রিগুণতত্ত্ব চতুর্দশ অধ্যায়ে বিস্তারিত হইয়াছে । ঋতি ও শ্রোতব্য বিষয়ে নির্বেদ হইবার ফলে যে বৈরাগ্য তত্ত্ব স্থচিত হইয়াছে, তাহা পঞ্চদশ অধ্যায়ে বুঝান হইয়াছে । ‘দুঃখে অমুদ্বিগ্ন চিত্ত’ বলিয়া যে দৈবী সম্পদ স্থচিত হইয়াছে ও ‘পুষ্পিত বচন’ বলিয়া যে সেই সম্পদের বিরোধী আত্মরী সম্পদ স্থচিত হইয়াছে—তাহা বোড়শ অধ্যায়ে বিস্তারিত হইয়াছে । সেই আত্মরী সম্পদ ত্যাগ করিয়া “বন্দ্যহীন” ও নিত্য-সম্বৎসর হইবার উপায় স্বরূপ শ্রদ্ধাদির কথা সপ্তদশ অধ্যায়ে বুঝান আছে । অষ্টাদশ অধ্যায়ে উক্ত সমস্ত বিষয় সজ্জেক্ষে একত্র পুনরুল্লেখ করিয়া বুঝাইয়া দিয়া গীতার উপসংহার করা হইয়াছে ।

এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যবুদ্ধি আশ্রয় করিয়া জ্ঞান-নিষ্ঠার কথা বলিয়া ভগবান্ পরে যোগবুদ্ধি আশ্রয় করিয়া কৰ্ম্ম-নিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন । অধিকারিভেদে এই দুই রূপ নিষ্ঠার কথা উক্ত হইয়াছে । একই সাধকের পক্ষে এই দুই নিষ্ঠা সমুচ্চয় করিয়া আশ্রয় করিবার কথা এস্থলে উক্ত হয় নাই । বরং কৰ্ম্ম-নিষ্ঠা অপেক্ষা জ্ঞান-নিষ্ঠা শ্রেষ্ঠ ইহারই আভা দেওয়া হইয়াছে । এবং এই জ্ঞান-নিষ্ঠাতেই স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া যায় ও তাহার পরিণামে ব্রাহ্মীস্থিতরূপা মুক্তি হয়,—ইহা দ্বারা জ্ঞান নিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদিত হইয়াছে ।

এইরূপে মধুসূদন শঙ্করকে অনুসরণ করিয়া জ্ঞাননিষ্ঠা হইতে কৰ্ম্মনিষ্ঠা শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন । এবং জ্ঞাননিষ্ঠা ও কৰ্ম্মনিষ্ঠা

করিয়া বা বিকল্পে যে অবলম্বনীয় নহে, কৰ্ম্মনিষ্ঠা নিম্নাধিকারীর অবলম্বনীয়—ইহাই তিনি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই কথা কতদূর সঙ্গত, তাহা এস্থলে বিচার্য্য নহে। মধুসূদনের ব্যাখ্যা হইতে এইমাত্র বুঝিতে হইবে যে এই অধ্যায়ে কৰ্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ প্রধানতঃ উপদিষ্ট হইলেও ইহাতে সংক্ষেপে যে সমুদয় তত্ত্ব পরবর্ত্তী কয় অধ্যায়ে বিবৃত আছে, তাহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এজন্য এ অধ্যায়কে গীতার সার বলা যায়।

রামানুজ বলিয়াছেন,—নিত্য, আত্মজ্ঞান পূৰ্ব্বক অসঙ্গভাবে যে কৰ্ম্ম-যোগে স্থিতি, তাহাই স্থিতধী মুনির লক্ষণ এবং তাহাই ব্রাহ্মীস্থিতি ;—ইহাই এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের উপসংহারে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইরূপ আত্মসাধার্থ জ্ঞান পূৰ্ব্বক যুদ্ধরূপ কৰ্ম্মও সেই মোক্ষ প্রাপ্তি সাধন। অজ্ঞান হেতু শরীরাত্মজ্ঞান মোহিত অৰ্জ্জুনের মোহ দূর করিয়া স্বধৰ্ম্ম অমুষ্ঠান লগ্ন আত্মতত্ত্ব বিষয়া সাংখ্য বুদ্ধি এবং সেই বুদ্ধি-পূৰ্ব্বক অসঙ্গভাবে কৰ্ম্মামুষ্ঠানরূপ কৰ্ম্মযোগবিষয়াবুদ্ধি ও যোগসাধনভূত স্থিতপ্রজ্ঞতা—এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

রামানুজের এই অর্থ যে সমধিক সঙ্গত, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। বিশেষতঃ এস্থলে যে সাংখ্যজ্ঞানের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহার লক্ষণ কি—তাহার ফল কি, তাহা বুঝিয়া দেখিব। ইহা বাতীত গীতার এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে সকল তত্ত্ব প্রধানতঃ বিবৃত হইয়াছে, তাহাও বুঝিতে চেষ্টা করিব।

গীতার আরম্ভে আমরা দেখিতে পাই যে, অৰ্জ্জুন ধৰ্ম্মযুদ্ধ উপস্থিত হইলে, যুদ্ধ করিয়া স্বধৰ্ম্ম পালন করিবার সময়, হুঃখে শোকে ও মোহে অভিভূত হইয়া ধন্থে সংশয়যুক্ত ও কিংকৰ্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। অৰ্জ্জুনের এই হুঃখ, শোক ও মোহ দূর করিয়া তাঁহাকে কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্মে নিয়োজিত করিবার জন্য শ্রীভগবান্ গীতার উপদেশ আরম্ভ

করিয়াছিলেন। যে কেহ এইরূপে হুঃখ, শোক ও মোহবশে স্বধর্মের সংশয়-বৃত্ত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়, তাহার পক্ষে এই গীতার উপদেশ প্রশস্ত।

সাংখ্যজ্ঞান—এই হুঃখ শোক মোহ দূর করিবার জন্ত প্রথমে সাংখ্য-জ্ঞান সংক্ষেপে উপদিষ্ট হইয়াছে। কারণ সাংখ্যজ্ঞান লাভ হইলে হুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়। হুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির উপায় আবিষ্কার করাই সাংখ্যশাস্ত্রের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন। সাংখ্যদর্শনের মূল গ্রন্থ সাংখ্যতত্ত্ব-সমাসের ব্যাখ্যার প্রথমেরই আছে,—“এই সংসারে কোন ব্রাহ্মণ জিবিধ হুঃখের দ্বারা অভিভূত হইয়া সাংখ্যাচার্য্য মহর্ষি কপিলের শরণাগত হইয়া-ছিলেন। * * * তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—‘এ সংসারে প্রেয়ঃ কি, সত্য কি, এবং কি উপায়ে কৃতকৃত্য হইব?’ মহর্ষি কপিল সাংখ্য-জ্ঞান সংক্ষেপে বুঝাইয়া বলিলেন,—‘এই কল্পটিই বথাতথ্য ; ইহাই সম্যক-রূপে জানিলে কৃতকৃত্যার্থ হওয়া যায়, আর পুনর্বার জিবিধ হুঃখে অভিভূত হইতে হয় না।’ সিক্কগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ কপিল মুনির প্রবর্তিত জিবিধ হুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির প্রকৃষ্ট উপায় যে সাংখ্যজ্ঞান, শ্রীভগবান্ প্রথমেই অর্জুনের হুঃখ শোক মোহ দূর করিবার জন্ত তাহার উপদেশ দিয়াছেন।

সাংখ্যজ্ঞান সম্যকরূপে লাভ হইলে কিরূপে হুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়? তাহা বুঝিতে হইলে সাংখ্যদর্শনের মূল তত্ত্বগুলি জানিতে হইবে। সাংখ্যজ্ঞানের অর্থ পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক জ্ঞান ;—পুরুষ যে প্রকৃতি হইতে, সূতরাং প্রকৃতিজ দেহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন—(দেহব্যতিরিক্তঃ অসৌ পুমান্)—এই তত্ত্বের সম্যক জ্ঞান। এই তত্ত্বের অভ্যাস দ্বারা সাংখ্যজ্ঞান লাভ হইলে হুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়। সাংখ্যকান্টিকার আছে—

“এবং তত্ত্বাভ্যাসাৎ নাহস্মি ন মে নাহমিত্যপরিশেষম্।

অবিপর্যায়াদবিশুদ্ধং কেষলম্ উৎপত্তিতে জ্ঞানম্॥” ৬৪

অর্থাৎ এই তত্ত্ব বারংবার অভ্যাস করিতে করিতে ‘আমি হই না, আমার না, আমি না,’ অর্থাৎ আত্মার ব্যাপার নাই, আমি স্বর্গীয় স্রষ্টি

আমি কোন বিষয়ের ফলভোগী নহি এইরূপ অভিমানের অভাব হইয়া অপরিশেষ ও অবিপর্যায় হেতু বিমুক্ত ও ‘কেবল’ জ্ঞান জন্মে ।

গীতায়ও এইস্থলে প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞান উক্ত হইয়াছে । পুরুষ বা দেহীর স্বরূপ কি, তাহা গীতায় এস্থলে ইঙ্গিত করা হইয়াছে । কিন্তু প্রকৃতি বা প্রকৃতিজ দেহের তত্ত্ব বিবৃত হয় নাই । পুরুষ প্রকৃতি-তত্ত্ব পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । প্রকৃতি ও তাহার বিকারে যে ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাদের বিষয় এস্থলে উক্ত হয় নাই । পুরুষ প্রকৃতি এবং প্রকৃতির বিকার ত্রয়োবিংশতি—সর্বসমেত সাংখ্যের তত্ত্ব পঞ্চবিংশতি ।

ঋষি কপিল বলিয়াছেন,—এই কয়টি তত্ত্ব যথাযথ জানিলে, কৃতকৃত্য হওয়া যায় ।

“মূল প্রকৃতির বিকৃতি-মহদায়াঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত ।

ষোড়শকল্প বিকারো ন প্রকৃতি ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ ।

ইতি কারিকা, ৩ ।

প্রকৃতিজ সপ্ত প্রকৃতি-বিকৃতি—বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং পঞ্চতন্মাত্র । আর প্রকৃতির ষোড়শ বিকার—মন, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় এবং পাঁচ হৃত । এই প্রকৃতি এবং তাহার ত্রয়োবিংশতি বিকৃতি এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বে আমাদের শরীর । গীতায় পরে এই শরীরকে কেন্দ্র বলা হইয়াছে—

“ইদং শরীরং কোশেষং কেন্দ্রমিত্যাতিথীয়েতে ।” (১৩১)

মূল পঞ্চভূত হইতে আমাদের মূল-শরীর । বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, দশ-ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে আমাদের সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ-শরীর । মূল প্রকৃতি হইতে আমাদের কারণ-শরীর । বুদ্ধি অহঙ্কার মন ও পঞ্চতন্মাত্র—এই অষ্টাঙ্গ অপরা প্রকৃতিই (৭।৪) আমাদের লিঙ্গ শরীরের মূল উপাদান ।

এই প্রকৃতি সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণযুক্ত । প্রকৃতিজ প্রত্যেক পদার্থ এই ত্রিবিধ ভাব যুক্ত । প্রকৃতি—

“ত্রিগুণমবिवेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्षि ।

व्याक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान् ॥

ইতি কারিকা, ১১।”

এই প্রকৃতি অব্যক্ত, তাহার ব্যাক্তরূপ—উক্ত প্রকৃতি-বিকৃতি। তাহাদের মূল কারণ প্রকৃতিকে নির্দেশ করে বলিয়া, তাহারা লিঙ্গ। প্রকৃতি সে লিঙ্গ হইতে ভিন্ন। এই লিঙ্গ ও অহঙ্কারোৎপন্ন একাদশ ইন্দ্রিয় লইয়া সূক্ষ্ম শরীর, তাহার প্রকৃতির বিকৃতি ; তাহারাও লিঙ্গের অন্তর্গত।

“হেতুমং অনিত্যম্ অব্যাপি, সক্রিয়ম্ অনেকম্ আশ্রিতং লিঙ্গম্ ।

সাবয়বং পরতত্ত্বং ব্যাক্তং, বিপরীতম্ অব্যাক্তম্ ॥”—কারিকা, ১০।

ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, পুরুষ হইতে প্রকৃতি ভিন্ন। দেহী হইতে দেহ অস্ত। প্রকৃতির বিকার হইতে যে বুদ্ধি অহঙ্কারাদি সপ্তদশ তত্ত্বে গঠি ও লিঙ্গ বা সূক্ষ্মদেহ, এবং পঞ্চভূত-গঠিত স্থূলদেহ, তাহা হেতুমং অর্থাৎ মূল প্রকৃতি বা প্রধান হইতে উৎপন্ন ; তাহা অনিত্য, অব্যাপক, পরিস্পন্দন-ক্রিয়াযুক্ত, অনেক ; তাহা স্বকারণে অবস্থিত, প্রধানের অহুমাণক অবয়বযুক্ত বা অপ্রাপ্ত প্রাপ্তিরূপ সংযোগবিশিষ্ট এবং পরতত্ত্ব বা প্রধানের অধীন। অব্যক্ত বা মূলপ্রকৃতি ইহার বিপরীত। আর পুরুষ প্রকৃতি হইতেও সম্পূর্ণ ভিন্ন। এতদ্ব্যতীত দেহাদির ধর্ম পুরুষের নাই। এই সব দেহমধ্যে লিঙ্গ-দেহ মৃত্যুর পরেও থাকে। মৃত্যুতে কেবল স্থূল পাক-ভৌতিক শরীরের নাশ হয়। মৃত্যুর পর দেহী সূক্ষ্ম-শরীর লইয়া আতিবাহিক বা অধিষ্ঠান-দেহ-সাহায্যে প্রয়াণ করে। এই আতিবাহিক বা অধিষ্ঠান-দেহও (astra body) পঞ্চভূতের সূক্ষ্মাংশে গঠিত। তাহাও পাক-ভৌতিক। ইহা সাংখ্যদর্শনের সিদ্ধান্ত। বেদান্তেরও এক অর্থে ইহাই সিদ্ধান্ত।

বাহা হউক, এই পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক দ্বারা কেন হুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়, তাহা এক্ষণে বুঝিতে চেষ্টা করিব। কারিকায় আছে—

“তস্মাচ্চ বিপর্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বম্ অশ্রু পুরুষশ্চ ।

কৈবল্যাং মাধ্যস্ত্যাং দৃষ্টত্বম্ অকর্তৃত্বাবশ্চ ॥” ১৯

অর্থাৎ প্রকৃতি ও প্রকৃতিজ সমুদায় হইতে বিপরীত ধর্ম্মযুক্ত পুরুষ—সাক্ষী, হুঃখানিরহিত কৈবল্য বা মুক্তস্বভাব, উদাসীন, দৃষ্টা ও অকর্তা। তবে পুরুষের কর্তৃত্বাভিমান, সূখহুঃখবোধ হয় কেন? তাহার একমাত্র কারণ অজ্ঞানবশতঃ পুরুষ প্রকৃতিবদ্ধ হয়। পুরুষের সম্বন্ধ হেতু অচেতন বুদ্ধি অহঙ্কার প্রভৃতির চেতনবৎ ব্যবহার হয়, আর পুরুষও প্রকৃতিজ দেহের ধর্ম্ম, দ্রাব্য দেহাত্মজ্ঞানে আপনাতে আরোপ করিয়া কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্বের অভিমানযুক্ত হয়। কারিকায় আছে,—

“তস্মাৎ তৎসংযোগাৎ অচেতনং চেতনাবৎ ইব লিঙ্গম্ ।

শৃণুকর্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তেব ভবত্বাদাসীনঃ ॥” ২০

এই প্রকৃতি পুরুষ পরস্পরের সংযোগ হেতু, পুরুষের অধিষ্ঠানে প্রকৃতি চেতনবৎ হয়। (‘তৎসম্বন্ধানাং অধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ’—ইতি সাংখ্যাদর্শন) আর পুরুষও প্রকৃতির কার্য্যে আপনাকে কর্ত্তা মনে করে, এবং প্রকৃতি-শৃণুজ সূখ হুঃখ আপনাতে আরোপ করে। সূখ হুঃখ—বুদ্ধি অহঙ্কার মন যুক্ত লিঙ্গশরীরের ধর্ম্ম। অজ্ঞান-বদ্ধ অবস্থায়, লিঙ্গ শরীরের সহিত পুরুষের ভেদজ্ঞান আদৌ থাকে না। অবিজ্ঞা হেতু আমার বুদ্ধি, অহঙ্কার মন বা ইন্দ্রিয় হইতে আমি পুরুষ বা আত্মা যে পৃথক্,—সে জ্ঞান আদৌ হয় না। একান্ত সংসার দশায়, এই কর্ত্তৃত্ব বোধ ও হুঃখভোগ স্বভাবসিক এবং অপরিহার্য্য। কারিকায় আছে—

তত্র জরামরণকৃতং হুঃখং প্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষঃ ।

লিঙ্গত্বাবিনিবৃত্তে তস্মাদ্ভূৎ স্বভাবেন ॥ ২১

এই লিঙ্গ-শরীর অর্থাৎ সূক্ষ্ম-শরীরের সহিত স্থূল-শরীরের সম্বন্ধ বতক্

থাকে, ততক্ষণ সুখ দুঃখ ভোগ হয় । মোক্ষ পর্য্যন্তও সে সম্বন্ধ যায় না । এই হৃদ-শরীরেই ধর্মাধর্মাদি সমুদায় সম্পৃক্ত হয়, এবং মৃত্যুর পরেও এই হৃদ-শরীরের সহিত সম্বন্ধ থাকায়, এবং পূর্বে পূর্বে জন্মের সংস্কার এই হৃদ-শরীরের অন্তর্ভূত থাকায়, সেই সংস্কার ফলোন্মুখ হইলে, পুরুষের আবার হূল-শরীর গ্রহণ হয় ।

সংসরতি নিরূপভোগং ভাবৈরধিवासিতং লিঙ্গম্ ।

—কারিকা, ৪০ ।

সুখদুঃখবোধের কারণ ।—এই হূল-শরীর সম্পর্কে হৃদ-শরীরে যে সুখদুঃখাদি বোধ হয়, তাহার তত্ত্ব সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিব । প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা; সুতরাং প্রকৃতিজ সমুদায় পদার্থই ত্রিগুণাত্মক । প্রকৃতিজ হৃদ-শরীরও—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক । এই ত্রিগুণতত্ত্ব পরে গীতায় ১৪, ১৭ ও ১৮ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । এখানে তাহা সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে । এই ত্রিগুণের মধ্যে সত্ত্ব সুখাত্মক, রজঃ দুঃখাত্মক ও তমঃ মোহাত্মক । সত্ত্বের কার্য্য প্রকাশ, রজোগুণের কার্য্য ক্রিয়া, এবং তমোগুণের কার্য্য আবরণ । তমঃ প্রকাশ ও ক্রিয়া—উভয়কেই অভিভূত করে । আমাদের মধ্যে সত্ত্বের প্রকাশ ভাবের বিশেষ অভিব্যক্তি বুদ্ধি-তত্ত্বে, রজোগুণের প্রধান অভিব্যক্তি মনের কার্য ইচ্ছা ও কর্ষপ্রবৃত্তিতে, তমোগুণের অভিব্যক্তি আবরণাত্মক মোহ ও জড়তা ভাবে । এই ত্রিগুণতত্ত্ব বুঝা অতি কঠিন । এখানে তাহা বুঝিবারও প্রয়োজন নাই । এ সংসারে সকল বস্তুই ত্রিগুণাত্মক । সকলই ত্রৈগুণ্য ভাব বৃদ্ধ । কেবল পুরুষ ত্রিগুণাতীত । ইহা গীতাতে পরে (১৪।২২-২৬ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে ।

এই ত্রিগুণের ধর্ম্ম এই যে, কোন একটি গুণ অপর গুণ ছুইটি ব্যতীত থাকিতে পারে না । অথচ ইহার পরস্পর পরস্পরকে অভিভব করিতে চেষ্টা করে । ইহার পরস্পর আশ্রিত এবং স্বকীয় কার্য্য তননে অপর

সাহায্য-প্রার্থী এবং পরস্পর মিথুন বা নিত্য সহচর হইয়া ও প্রত্যেকে
অপর দুইটিকে অভিতূত করিয়া নিজে প্রকটিত হইতে চেষ্টা করে ।
কারিকায় আছে—

প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাস্রকাঃ প্রকাশপ্রবৃত্তিনিয়মার্থাঃ ।

অন্তোচ্ছাদিতবাস্রজননমিথুনবৃত্তয়শ্চ গুণাঃ ॥ ১২

গীতার পরে উক্ত হইয়াছে (১৪।৫—১০)—

সব্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসত্ত্ববাঃ ।

নিবদন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥

তত্র সব্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্ ।

সুখসঙ্গেন বদ্রাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥

রজোরাগাস্রকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্ ।

তন্নিবদ্রাতি কোত্তর্য কৰ্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥

তমদ্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সৰ্বদেহিনাম্ ।

প্রমাদালস্তনিদ্রাভিস্তন্নিবদ্রাতি ভারত ॥

সব্বং সুখে সঙ্গয়তি রজঃ কৰ্ম্মণি ভারত ।

জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঙ্গয়ত্বাত ॥

রজস্তমশ্চাভিতূয় সব্বং ভবতি ভারত ।

রজঃ সব্বং তমশ্চৈব তমঃ সব্বং রজস্তথা ॥

অতএব এই ত্রিগুণের ধর্ম এই বে পরস্পর মিলিত থাকিয়াও একটি
অপরগুণিকে অভিতূত করিতে চেষ্টা করে । যখন রজঃ ও তমঃকে
অভিতূত করিয়া সব্ব প্রবর্তিত হয়, তখন জ্ঞানের বিশেষ প্রকাশ হয় ।—

সর্বদ্বারেবু দেহেহস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে ।

জ্ঞানং যথা তদা বিভাদ্ বিবুদ্ধং সব্বমিত্যুত ॥

সেইরূপ যখন সব্ব ও তমোগুণকে অভিতূত করিয়া রজোগুণের বৃদ্ধি হয়,
তখন কৰ্ম্মে প্রবৃত্তি হয় ।—

লোভঃ প্রবৃত্তিরাস্তঃ কৰ্মণামশমঃ স্পৃহা ।

রজস্তেতানি জায়ন্তে বিবুদ্ধে ভরতর্ষভ ॥

আর রজঃ ও সবকে অভিভূত করিয়া তমঃ বুদ্ধি প্রাপ্ত হইলে,—অপ্রকাশ
অপ্রবৃত্তি প্রমাদ ও মোহ উপস্থিত হয় । জ্ঞান ও কর্মবৃত্তি নিশ্চেষ্ট হয় ।—

অপ্রকাশেই প্রবৃত্তিচ্চ প্রমাদো মোহ এব চ ।

তমস্তেতানি জায়ন্তে বিবুদ্ধে কুরুনন্দন ॥

(গীতা, ১৪।১১—১৩) ।

ঐহাদের সাধারণতঃ রজঃ ও তমঃ অভিভূত ও সব প্রকাশিত, ঐহাদিগকে
সাত্বিক প্রকৃতিযুক্ত লোক বলে । ঐহারা জ্ঞানপ্রধান, ঐহাদের রাজসিক
কর্মবৃত্তি বশীভূত, এবং তামসিক মোহ ও আলস্যাদি সংযত । ঐহাদের
রজোগুণ সবিশেষ অভিব্যক্ত, ঐহারা প্রবৃত্তিবশে কর্মে নিরত । সাত্বিক
লোকের বুদ্ধি,—জ্ঞান, ধর্ম, ঐশ্বর্য্য ও বৈরাগ্য দ্বাভের অমুকুল । সব-প্রধান
লোক ইহকালে সুখী হয় ও পরকালে স্বর্গলাভ করে ।

যাহা হউক, এ সকল কথা আর এস্থলে বিশেষ বুঝিবার প্রয়োজন
নাই । আমাদের লিঙ্গ-দেহ বা হৃদয়শরীর এই ত্রিগুণের আশ্রয়, এবং
ধর্ম্মাধর্ম্ম অনুসারে, তাহাতে কোন না কোন গুণের প্রাধান্য থাকে । কাহারও
হৃদয়েই সাত্বিক বা সত্ত্বগুণপ্রধান, কাহারও বা রাজসিক এবং কাহারও
বা তামসিক । এই হৃদয়শরীর যে অষ্টাদশ তত্ত্বযুক্ত, তাহার মধ্যে বুদ্ধি,
অহঙ্কার ও মন ইহারা অন্তঃকরণ বা চিত্ত । আর দশ ইন্দ্রিয় বাহ্য করণ ।
এই চিত্তই প্রধানতঃ সাত্বিক বা সত্ত্বপ্রধান, রাজসিক বা রজঃপ্রধান অথবা
তামসিক বা তমঃপ্রধান হয় । তদনুসারে মানুষ সাত্বিক, রাজসিক বা
তামসিক প্রকৃতিযুক্ত হয় । চিত্তসত্ত্বপ্রধান হইলে, তাহা সুখাত্মক ও জ্ঞান-
প্রধান হয় । চিত্ত রজঃপ্রধান হইলে, তাহা হঃখাত্মক এবং কর্মপ্রধান হয় ।
আর চিত্ত তমঃপ্রধান হইলে তাহা মোহাত্মক হয়, তাহাতে জ্ঞান বা কর্ম-
বৃত্তির বড় বিকাশ হয় না । যাহার চিত্ত সাত্বিক, সে দৈবপ্রকৃতি-সম্পন্ন ।

সে সাধনমার্গে অগ্রসর হইবার অধিকারী । গীতায় একথা পরে উল্লিখিত হইয়াছে ।

এই সম্বন্ধে প্রধান চিন্তের বৃত্তি স্বভাবতঃই সুখজনক, অক্লিষ্ট । তাহা দুঃখযুক্ত নহে । জ্ঞান প্রকাশ হেতু যে সুখ, তাহা অনাবিল । কিন্তু সে চিন্তে যখন রজোগুণের প্রাধান্য হয়, অথবা যাহারা প্রধানতঃ রজোগুণ-প্রধান, তাহাদের চিন্তাবৃত্তি যখন বাসনাবশে বিক্ষিপ্ত হয়, তখন চিত্ত সুখ ও দুঃখ এই দ্বন্দ্বযুক্ত হয়, এবং সে চিত্ত প্রধানতঃ দুঃখযুক্ত থাকে । সেরূপ রাজসিক চিন্তাবৃত্তি ক্লিষ্ট । এইরূপে আমাদের চিত্তবৃত্তিতে বৃত্তি ক্রিয়াকালে কিরূপে সুখ দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহা গীতায় উক্ত হইয়াছে । যথা—

মাত্রাস্পর্শাস্তু কোন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ ।

আগম্যপানিনোহনিত্যাস্তাঃ তিতিক্ষস্ব ভারত । (২।১৪) ।

মাত্রাস্পর্শজ সুখ দুঃখ ।—গীতোক্ত এই মাত্রাস্পর্শজ সুখ দুঃখ কিরূপ, এই তত্ত্ব এস্থলে বৃত্তিতে হইবে । আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ই বাহ্য বিষয় গ্রহণ করে । বাহ্য বিষয় প্রত্যক্ষ হইলে—চক্ষুঃ তাহার রূপ গ্রহণ করে, কর্ণ শব্দ গ্রহণ করে, রসনা রস গ্রহণ করে, নাসিকা গন্ধ গ্রহণ করে এবং ত্বক্ স্পর্শমুভব করে । ইন্দ্রিয়ের এই অমুভূতি নির্বিশেষ (sensation মাত্র) । ইন্দ্রিয় সেই অমুভূত বিষয় আনিয়া মনকে অর্পণ করে । মন তাহা গ্রহণ করিয়া সেই অমুভূত বিষয় কি, তাহার অনুসন্ধান ও আলোচনা করে । তখন বুদ্ধি সেই অমুভূত বাহ্য বিষয় কি, তাহা পূর্বাভূত বিষয় সকল স্মরণ করিয়া, তাহাদের সহিত সাধারণ্য বৈবক্ষ্য বিচার পূর্বক সে সম্বন্ধে নিশ্চয় জ্ঞান (perception) লাভ করে । এই রূপে আমাদের বিষয়জ্ঞান হয় । এইরূপে কোন বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানের উৎপত্তি কালে চিত্ত সান্ত্বিক হইলে, সেই বৃত্তি-জ্ঞানকলে বুদ্ধির প্রকাশ-তাব ও সুখতাব হয় । চিত্ত রাজসিক হইলে, বুদ্ধিতে দুঃখতাব বা দুঃখ মিশ্রিত সুখতাবের উদয় হয় । সুতরাং বিষয়জ্ঞান হইবামাত্র, সেই বিষয়

সুখজনক কি দুঃখজনক, তাহার অনুভব হয়। এই জ্ঞাত বৃত্তিজ্ঞান ক্লিষ্ট বা অক্লিষ্ট। এই অনুভব হইতে আমাদের পূর্ব সংস্কার অনুসারে যে বিষয়টি সুখজনক, তাহার সম্বন্ধে রাগ বা আকর্ষণ জন্মে ও তাহা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা—বাসনা বা সংকল্প মনে উদ্ভিত হয়। আর যে বিষয়টি দুঃখজনক তাহার প্রতি ঘেব বা প্রত্যাখ্যান করিবার প্রবৃত্তি হয় ও তাহা ত্যাগ করিবার ইচ্ছা—বাসনা বা সংকল্প হয়। কাম বা বাসনাই বীজ। তাহা হইতেই—বিষয় জ্ঞান হইবা মাত্র, সে বিষয় ত্যাগ বা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা হয়। ইচ্ছা প্রবল হইলে সুখজ বিষয় গ্রহণ করিতে, এবং দুঃখজ বিষয় ত্যাগ করিতে সংকল্প বা প্রবৃত্তি তীব্র হয়। এই সংকল্প বা প্রবৃত্তিই কর্মের মূল—তাহার প্রারম্ভ। এই সংকল্প মনের ধর্ম। এই সংকল্প দ্বারা পরিচালিত, হইয়া, আমাদের কর্মেন্দ্রিয় প্রবর্তিত হয়। তখন আমরা ত্যাগ-গ্রহণাত্মক কর্মে রত হই। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। বুদ্ধিতে বিষয় গ্রহণ হইলে তাহার সম্বন্ধে সুখ বা দুঃখের অনুভব হয়। এবং সেই সুখ বা দুঃখের অনুভব হইতে, যে সুখজ বিষয় গ্রহণে প্রবৃত্তি ও দুঃখজ বিষয় ত্যাগের ইচ্ছা হয়, তাহা হইতে কর্ম প্রবৃত্তির বিকাশ হয়, কর্মেন্দ্রিয় কর্মে পরিচালিত হয়। আমাদের চিত্তবৃত্তি চঞ্চল, বিশেষতঃ রজোগুণ প্রভাবে প্রায়ই বিক্ষিপ্ত। সেই বিক্ষেপ হেতু, এক বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান উৎপন্ন হইতে না হইতে, চিত্ত বিষয়ান্তরে ধাবিত হয়। একজ্ঞ এক বিষয় গ্রহণকালে যে সুখ বা দুঃখের অনুভূতি এবং সেই সঙ্গে যে কর্ম প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাহা পরে অন্য বিষয় গ্রহণকালে সেই বিষয় গ্রহণ জনিত সুখ দুঃখানুভূতির দ্বারা পূর্কানুভূত সুখ-দুঃখ অতিভূত হয়, এবং পরবর্তী বিষয় ত্যাগ বা গ্রহণ জ্ঞাত যে সংকল্প হয়, তাহা পূর্কানুভূত বিষয় ত্যাগ বা গ্রহণ জ্ঞাত সংকল্পকে অতিভূত করে। যদি সাদৃশ্য প্রকৃতি হেতু বা কোন কারণে কোন এক বিষয়ে কেহ অধিক কাল একাগ্র থাকিতে পারে, তবে সেই বিষয় সম্বন্ধে তাহার সুখ বা দুঃখানুভূতি

এবং তদনুসারে সেই বিষয় গ্রহণ বা ত্যাগের সংকল্প কতকটা স্থায়ী হইতে পারে। কোন বিশেষ সুখ বা দুঃখের অনুভূতি প্রবল হইলেও তাহার স্থায়ী ভাব হয়। অতএব ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য বিষয়-সম্বন্ধজ্ঞ, অর্থাৎ মাত্রা-স্পর্শজ সুখ দুঃখ আগমাপায়ী ও অনিত্য। এই জন্ত, যতক্ষণ প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-জ্ঞান সিদ্ধ না হয়, ততক্ষণ এইরূপ দুঃখ ক্ষণস্থায়ী বলিয়া তাহা সহ্য করিবার উপদেশ ভগবান্ দিয়াছেন।

সাত্ত্বিক বুদ্ধিতে সুখদুঃখ বোধ।—রজঃপ্রধান চিত্তে সুখ দুঃখের উৎপত্তি ও স্থিতির ব্যাপার এইরূপ। কিন্তু বুদ্ধি প্রধানতঃ সাত্ত্বিক। বুদ্ধি-বশে চিত্ত সাত্ত্বিক হইলে, তাহাতে সুখ-দুঃখানুভূতি কিরূপ হয়, তাহা বর্ণিতে হইবে। বুদ্ধি যখন মন ও ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণ করে, তখন তাহা সাত্ত্বিক ভাব যুক্ত হইলে, সেই বিষয়ের নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান চিত্তে প্রকাশিত হয় এবং সেই জ্ঞান লাভ-করিয়াই চিত্ত প্রশান্ত ও সুখযুক্ত হয়। তখন সেই বিষয় সুখদ কি দুঃখদ, তাহা আর চিত্তে বড় উদয় হয় না। তখন সেই বিষয় ত্যাগ করিতে হইবে কি গ্রহণ করিতে হইবে, তখন সে কথাও মনে হয় না। জ্ঞান তখন রাজসিক সুখদুঃখানুভূতি বৃত্তিকে ও কর্শবৃত্তিকে অভিভূত করে। জ্ঞানের বতই বিকাশ হইতে থাকে, বতই সঞ্চার বৃদ্ধি হয়, ততই এই রজঃপ্রধান সুখ দুঃখানুভূতি বৃত্তি এবং এই প্রবৃত্তিজ ক্লিষ্টবৃত্তি ক্ষীণ হয়। জ্ঞান বিকাশের সহিত রাজসিক প্রবৃত্তির দমন হয়, অজ্ঞান ও মোহাত্মক তমঃ দূর হয়। সে জ্ঞান স্বতঃই সুখস্বরূপ ও প্রকাশ-স্বরূপ।

চিত্তে জ্ঞানের বিকাশ কালে, আমি জানিতেছি এবং ইহা আমি জানিতেছি,—এইরূপ অভিমান হয়। তখন জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়—যুগপৎ চিত্ত-বৃত্তিতে প্রতিভাত হয়। কিন্তু যখন নির্মলচিত্তে কোন বিষয়ের জ্ঞান হয়, তখন জ্ঞাতার নিজের কণামনে থাকে না। জ্ঞাতা সেই বিষয় হইতে যে সুখ বা দুঃখ অনুভব করিতেছে, তাহা মনে থাকে না। সে বিষয়ের তত্ত্ব গ্রহণ কালে বা

তাহার সৌন্দর্য্য, মহত্ব, বিরাটত্ব প্রভৃতি অমুভব কালে, তাহার সংস্পর্শের ফলে যে আশু কোন বিপদ হইতে পারে, এমন কি, তাহাও তখন মনে থাকে না। সেইরূপ বৃত্তিজ্ঞান বিকাশকালে, জ্ঞাতা আমার কিরণ সুখ বা দুঃখ অমুভব হইতেছে—এই জ্ঞান, এবং সেই অমুভূত সুখ বা দুঃখ জনক বিষয় কিরূপে গ্রহণ বা ত্যাগ করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে সংকল্পও উদয় হয় না। সেরূপ অমুভব ও সংকল্প হইলে, সেই জ্ঞেয় সম্বন্ধে জ্ঞান এবং সেই জ্ঞান হইতে যে আনন্দ লাভ হয়, তাহা অভিভূত হইয়া পড়ে। সে ‘জ্ঞেয়’র তত্ত্ব ও সে তত্ত্বজ্ঞানজ্ঞ আনন্দ কিছূই আর জ্ঞানে প্রকাশ পায় না। তখন জ্ঞানের প্রকাশ-স্বভাব অভিভূত হয়। কিন্তু সাধারণতঃ জ্ঞানস্বভাব ও আনন্দস্বভাব সাত্ত্বিক বুদ্ধিতে, এই রাগ-দ্বेषাত্মক সুখ-দুঃখানুভূতি বৃত্তি, ও সেই রাগ-দ্বেষ পরিচালিত কর্ম্মবৃত্তি ক্রীণ হইয়া যায়। তাহার সেই নির্মল জ্ঞান ও আনন্দ এইরূপে সুখ দুঃখানুভূতি ও কর্ম্ম প্রবৃত্তি দ্বারা অভিভূত বা মলিন হয় না।

এই সাত্ত্বিক বুদ্ধিতে অবস্থান করিতে পারিলে, আর এই মাত্রাস্পর্শজ, আগমাপায়ী অনিত্য সুখ দুখ (এবং তাহারই বিশেষ ভাব শীত গ্রীষ্ম বোধ) সহজে সহ করিতে পারা যায়, তাহাতে অভিভূত হইতে হয় না। ভগবান্ প্রথমে অর্জুনকে এই উপদেশ দিয়াছেন। সুখ দুঃখ বোধ যে এইরূপ অনিত্য—এবং বাহ্য-বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় ও মনের সম্বন্ধ হইলে সেই বিষয়-জ্ঞানের সহিত যে সুখদুঃখ বোধ অবশ্যসম্ভাবী, এজন্ত তাহাতে অভিভূত না হইয়া, তাহা সহ করাই বুদ্ধিমানের কর্তব্য; এ কারণ ‘তিতিক্ষা’ গুণ অর্জন করিয়া, সুখদুঃখ সহ করা শিক্ষা করিতে হইবে,—ভগবান্ প্রথমে অর্জুনকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন।

সাংখ্য-জ্ঞানে সুখদুঃখ বোধ নিবৃত্তি।—কিন্তু এই তিতিক্ষা অভ্যাসই যথেষ্ট নহে। পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক-জ্ঞান হইলে জানা যায় যে এই সুখ-দুঃখ—ধর্ম্ম, ইহা প্রকৃতিজ দেহের ধর্ম্ম, ইহা বুদ্ধি অহঙ্কার মন—এই

অন্তঃকরণের ধর্ম মাত্র। দেহে অন্তঃকরণের সহিত সম্বন্ধহেতুই পুরুষে এই অন্তঃকরণ-ধর্ম প্রতিবিম্বিত হয়। সেই অভ্যাস হেতু পুরুষ আপনাকে অন্তঃকরণ-ধর্ম-যুক্ত মনে করিয়া, অন্তঃকরণে যখন সুখানুভব হয়, তখন আপনাকে সুখী এবং অন্তঃকরণে যখন দুঃখানুভব হয়, তখন আপনাকে দুঃখী মনে করে। বাস্তবিক ইহা অজ্ঞান মাত্র। পুরুষ যখন আপনাকে এই অন্তঃকরণ হইতে পৃথক্, স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিয়া জানিতে ও অনুভব করিতে পারে, তখন আর পুরুষের এই সুখ দুঃখ বোধ থাকে না, তখন আর এই সুখজ বিষয় গ্রহণ ও দুঃখজ বিষয় ত্যাগ করিবার প্রবৃত্তিও থাকে না। তখন কোন কামনা থাকে না, কোন বাসনা থাকে না, লাভালাভ জ্ঞান থাকে না, এবং সুখজ বিষয় গ্রহণ ও দুঃখজ বিষয় ত্যাগের সংকল্প বার্য্য পরিচালিত কর্মবৃত্তিও থাকে না। তখন প্রকৃতিজ সুখ দুঃখানুভূতি ও কর্মবৃত্তির সহিত আর তাহার আত্মাধ্যাস থাকে না। এই সাংখ্যজ্ঞানে অবস্থান যত দৃঢ় হয়, ততই সুখ দুঃখ বোধ ক্ষীণ হয়, কামনা দূর হয়, কোন বিষয়ে আর স্পৃহা থাকে না। তখন অহঙ্কার মমতা দূর হয়, সকল ইন্দ্রিয় নিয়মিত ও বশীভূত হয়, চিত্ত সংযত হয়, সুখদুঃখ, শুভাশুভ, লাভালাভ সকলই তুল্য জ্ঞান হয়। সাংখ্যজ্ঞানী আর সুখানুযায়ী রাগ বা দুঃখানুযায়ী ঘৃণার বশীভূত থাকে না। তাহার কাম ক্রোধ বশীভূত হয়, সে স্নানতৃপ্ত আশ্রয়ত ও পরমাত্মায় সমাহিত হয়। বাহার চিত্ত এইরূপ বশীভূত, সেই এই সাংখ্যজ্ঞানে অবস্থিত—সেই স্থিতপ্রজ্ঞ। এই সাংখ্যজ্ঞানের এই পরিণাম—এই স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ, এই অধ্যায় শেষে বিবৃত হইয়াছে।

স্থিতপ্রজ্ঞ নিকামকর্মের প্রকৃত অধিকারী।—এইরূপ সাংখ্যজ্ঞানে প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইলে যখন স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া যায়, তখন নিকাম কর্মের প্রকৃত অধিকার হয়। তাহা এই অধ্যায়ে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। বলিয়াছি ত, জ্ঞানে যে বিষয় গ্রহণ করা যায়, সেই বিষয় সম্বন্ধে মলিনচিত্তে

রাগ বা ঘেব উৎপন্ন হয়। যে বিষয় সুখজ সে সম্বন্ধে অনুরাগ হয়, তাহা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা হয়। যাহার জ্ঞান অপেক্ষাকৃত নিশ্চল, সে আপাত-সুখকর, কিন্তু পরিণামে দুঃখকর বস্তু পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হয়, এবং যাহা আপাততঃ দুঃখকর, কিন্তু পরিণামে সুখকর, তাহা গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। জ্ঞানে যে বিষয় গ্রহণ করা যায়, তাহা সুখ দুঃখ উভয়স্বক হইতে পারে, তাহা আপাত-সুখকর এবং পরিণামে দুঃখকর, অথবা আপাত-দুঃখকর ও পরিণামে সুখকর হইতে পারে। এই সুখ দুঃখ বিচার করিয়া ও তুলনা করিয়া, যাহা অধিক সুখকর, তাহা গ্রহণ করিতে এবং যাহা অধিক দুঃখকর, তাহা ত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি হয়। আমরা ক্ষণিক সুখের পরিবর্তে অধিকতর স্থায়ী সুখ কামনা করি। এই বর্তমান সুখ দুঃখ অনু-বায়ী রাগ ঘেব চালিত বা কামনা চালিত হইয়া সাধারণতঃ আমরা তাগ গ্রহণাত্মক কর্মে প্রবৃত্ত হই বটে, কিন্তু বুদ্ধি সত্ব প্রভাবে কিছু স্থির হইলে, আমরা বিচার করিয়া, যাহা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী সুখদ, তাহাকে উপাদেয়, ও যাহার পরিণাম দুঃখ তাহা হেয়, এই ধারণা করিয়া তদনুসারে কর্মে রত হই। যাহার বুদ্ধি সত্ব স্থির, অবিক্লিপ্ত—সে সুখকামনার বিষয় তাগ বা গ্রহণ করিবার পূর্বে, আগন্তুক সুখদুঃখ বোধ দ্বারা পরিচালিত না হইয়া, তাহার পরিণাম চিন্তা করিয়া, কর্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে। কেহ উপস্থিত সুখের আশায় কর্ম করে, কেহ ভবিষ্যৎ সুখের আশায় কর্ম করে, কেহ সমগ্র জীবনের সুখ দুঃখের কথা ভাবিয়া কর্ম করে, কেহ বা এ জীবন মন্ডর ক্ষণস্থায়ী বুঝিয়া পরকালে বিশ্বাস করিয়া, পরকালে সুখের আশায় কর্ম করে ও ইহকালের সুখ দুঃখ উপেক্ষা করে। আমরা স্বার্থ চিন্তা করিয়া, নিজ ‘প্রের’ চিন্তা করিয়া ও এইরূপে নিজের সুখ দুঃখ চিন্তা করিয়া ও রাগঘেব-বশে কর্মে প্রবৃত্ত হই।

কিন্তু যাহার সাংখ্যজ্ঞান লাভ হইয়াছে, যাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে আর নিজের সুখ দুঃখ অনুভব করিয়া রাগঘেব-বশে কর্ম

করিতে প্রবৃত্ত হয় না। তাহার ইচ্ছা সংযত, কামনা বাগনঃ সংকল্প—
সকলই সংযত। সে স্বার্থ-চালিত হইয়া কামনার বশে আর কৰ্ম্ম করে
না। সে আত্মসংহ হইয়া আত্মাতেই ভূমানন্দ-রসান্বাদ করে। স্থিতপ্রজ্ঞ
অবস্থায় তাহার নিজের কোন প্রয়োজন থাকে না। এইরূপে যখন প্রবৃ-
ত্তির নিগড় ভগ্ন হইয়া যায়, ইচ্ছা সংযত হয়, Denial of the Will
সিদ্ধ হয়, তখনই কেবল জ্ঞান-পরিচালিত হইয়া নিকাম কৰ্ম্ম করা সম্ভব
হয়। তখন সে কর্তব্য স্থির করিয়া অমুঠেয় কৰ্ম্ম করিতে পারে। তখন
তাহার নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও এবং আপনাকে অকর্তা জানিয়াও
নিজ বশীভূত প্রকৃতিকে পরিচালিত করিয়া, কেবল অপরের প্রয়োজন-
নাশনজ্ঞ পরার্থ কৰ্ম্ম করিতে পারে। তখন সে সমাজের জন্ত, লোক-
সংগ্রহার্থ বা লোকহিতার্থ কৰ্ম্ম করিবার জন্ত, এবং ঈশ্বরার্থ কৰ্ম্ম করিবার
জন্ত প্রকৃত অধিকারী হয়। যে প্রবৃত্তি-চালিত পুরুষ, সে নিজের স্মৃৎ
চঃ লাভালাভ লইয়া ব্যস্ত। সে রাগ, ঘেব, কাম ও ক্রোধের বশীভূত,
ও তাহাদের দ্বারা পরিচালিত। সে কি কখন নিকাম ভাবে পরার্থ কৰ্ম্ম
করিতে পারে? সে কি ঈশ্বরার্থ—লোক-সংগ্রহার্থ কৰ্ম্ম করিবার
উপযুক্ত হইতে পারে? সে কিরূপে আত্মপর ভেদ না করিয়া সমস্ত
বুদ্ধিযুক্ত হইয়া সৰ্ব্বত্র সেই এক আত্মাকে দর্শন করিয়া, ব্যক্তি-
নিবিশেষে লোকহিতার্থ নিকাম কৰ্ম্ম করিতে পারিবে? যে প্রকৃত
স্থিতপ্রজ্ঞ, তাহারই পক্ষে প্রকৃত নিকাম কৰ্ম্ম সম্ভব। যাহার চিত্ত
ও কামনাহীন, কেবল তাহারই পক্ষে প্রকৃত নিকাম কৰ্ম্ম সম্ভব। সেই
নিকাম কৰ্ম্ম বা কৰ্ম্মযোগে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে।

কে নিকাম কৰ্ম্মারম্ভের অধিকারী হয়।—তবে বাহারা স্থিত-
প্রজ্ঞ হয় নাই, স্মৃৎ চঃ তুল্য বোধ করিতে শিখে নাই, কামনা ত্যাগ
করিতে পারে নাই, তাহাদের পক্ষে কি নিকাম কৰ্ম্মাৰম্ভান অসম্ভব? বাহা-
দের প্রকৃতি রাজসিক বা তামসিক, তাহাদের পক্ষে নিকাম কৰ্ম্মাৰম্ভান

একেবারে অসম্ভব বটে। কিন্তু যাহাদের প্রকৃতি কতকটা সাধ্বিক, তাহাদের পক্ষে নিকাম কৰ্ম্মাশুষ্ঠানারম্ভ একেবারে অসম্ভব নহে। তাহাদের প্রবৃত্তি অনেকটা সংযত, কামনা বা বাসনা অনেকটা নিয়মিত। তাহারা প্রের অন্বেষণ করে বটে, কিন্তু যাহা আপাত-রমণীয় বা সুখকর, তাহাতে তাহারা আকৃষ্ট হয় না, বা যাহা আপাত দুঃখকর কিন্তু পরিণাম সুখকর, তাহাও দ্বেষবশে ত্যাগ করে না। তাহারা ভবিষ্যৎ ভারিমা ইহ-পরকালে ভাবী সুখ লক্ষ্য করিয়া কৰ্ম্ম করে। সুতরাং তাহাদের চিত্ত উপস্থিত রাগদ্বেষ্টাচালিত নহে। এই জন্ত সাধ্বিক প্রকৃতিযুক্ত লোক নিকাম কৰ্ম্ম বা কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্ম আরম্ভ করিবার অধিকারী। তাহারা গীতার উপদেশ অনুসারে নিকাম কৰ্ম্ম অশুষ্ঠানে অর্থাৎ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া কৰ্ম্মযোগ অশুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু সেই নিকাম কৰ্ম্মাশুষ্ঠান কালেও প্রথমে তাহাদের চিত্তে নানা কামনা আসিয়া, স্বার্থ আসিয়া উপস্থিত হয়। তা'বী সুখ-দুঃখ, পৰ্ম্মাধৰ্ম্ম, পাপপুণ্য গণনা করিয়া, তাহারাও কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্ম হইতে বিচলিত হয়। অৰ্জুনের সেইরূপ কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্ম হইতে প্রচ্যুতি হইরাছিল। এইরূপ লোক বিষয়-সংস্পর্শ জনিত দুঃখ শোক বা মোহ দ্বারা অভিভূত হইলে আর কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্ম করিবার উপযুক্ত থাকে না। কিন্তু (I ought)—‘আমার এই কৰ্ত্তব্য’—এই বাণী যাহার অন্তরে স্পষ্ট প্রকাশিত হয়, সে সেই বাণী বা ঈশ্বরের আদেশ বা শাস্ত্রের বিধান অনুসরণ করিয়া কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সে আর স্বার্থের কথা বড় ভাবে না, নিজের সুখ দুঃখের কথা ভাবে না, ইহপরকালের কথাও ভাবে না। এমন কি, সে কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্ম পালন করিতে গিয়া মরণকেও গ্রাহ্য করে না। কিন্তু যদি চিত্তের স্বাভাবিক বাসনাবশে স্বার্থ ভাবনা আসিয়া পড়ে, তবে সে বাণী কী হইয়া যায়, সে ‘আর কৰ্ত্তব্য’ কৰ্ম্ম করিবার তত উপযুক্ত থাকে না। তথাপি ইহাদের পক্ষেও নিকাম কৰ্ম্মাচরণের চেষ্টা বিকল হয় না। ভগবান বলিয়াছেন,—ইহার শ্রম মাত্র আচরণেও মহাভয় হইতে গ্রা

পাওয়া হয়। নিকাম কৰ্ম করিবার চেষ্টা ও অভ্যাস করিতে করিতে, চিন্তা ক্রমে নিৰ্মল হইয়া আসে। নিকাম কৰ্ম প্রথমে ভালরূপে আচরিত হয় না সত্য, এবং প্রথমে তাহা কামনা, বাসনা বা স্বার্থ চিন্তা হেতু সূ-অস্থিতি হয় না সত্য, কিন্তু পরিণামে পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ফলে চিন্তা দূর হইয়া যায়। তাহার জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়, সে তখন নিকাম কৰ্ম ভালরূপে অনুষ্ঠান করিবার যোগ্য হয়।

কৰ্মযোগ নিম্নাধিকারীর জন্ত নহে।—অনেকে অনুমান করেন যে, চিন্তা-মলা দূর হইয়া বুদ্ধি নিৰ্মল হইলে চিন্তে জ্ঞান-স্বর্ঘ্য আপনিই প্রকাশিত হয়। চিন্তা-মলা দূর করাই একমাত্র কৰ্মযোগের উদ্দেশ্য। চিন্তা-মলা দূর হইয়া বুদ্ধি জ্ঞান-স্বরূপ হইলে, আর কৰ্মযোগের কোন প্রয়োজন থাকে না। অতএব নিকাম কৰ্মাচরণ নিম্নাধিকারীর জন্ত, এবং তাহার চিন্তা-গুদ্ধির জন্ত। এ কথা আংশিক সত্য। কৰ্মযোগেই পরিণামে আত্মদর্শন হয় (গীতা, ১৩।২৪)। আত্মদর্শন হইলে আত্মাতে স্থিত হইয়া স্থিত প্রজ্ঞ হওয়া যায় বটে, কিন্তু স্থিত-প্রজ্ঞ হেতু যে ব্রাহ্মী স্থিতি, তাহাই সাধনার শেষ নহে। ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করিয়া, সৰ্বভূতাত্মভূতাত্মা হইয়া, সৰ্বভূতে সেই এক অবিভক্তের বিভক্তের গ্রাম ভাব দর্শন করিয়া, যিনি সৰ্বভূত-স্থিত আপনাকে ও ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া, সৰ্বভূতহিত জন্ত স্বপ্রকৃতিকে নিয়মিত করিয়া কৰ্মানুষ্ঠান করেন, তাহার কৰ্মই প্রকৃত আদর্শ নিকাম কৰ্ম। এ কথা পরে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। নিকাম কৰ্মাচরণ চেষ্টার ফলে পরিণামে স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া যায়। স্থিতপ্রজ্ঞ হইলে তবে প্রকৃত নিকাম কৰ্মের অর্থাৎ লোক-সংগ্রহার্থ কৰ্মের এবং সৈবস্বার্থ কৰ্মের পূর্ণ অধিকারী হওয়া যায়। এ তত্ত্ব পরে গীতায় বিবৃত হইয়াছে।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, যখন প্রজ্ঞা স্থির হয়, ত্রৈলোক্য স্থিতি হয়, তখন আর কোন কৰ্ম থাকে না। তাহা ঠিক নহে। বস্তুকণ দেহ

থাকে, ততক্ষণ কর্ম থাকে । দেহ ত্রিগুণায়ক প্রকৃতিজ । প্রকৃতির
রজোগুণ হইতে কর্ম হয় । এতদ্ব্যতীত কখনও দূর হয় না । যতক্ষণ
প্রকৃতজ্ঞানে অবস্থিতি না হয়, ততক্ষণ প্রকৃতির বশে কর্ম করিতে হয় ।
প্রকৃতি সাত্বিক হইলে শুভ কর্মে পুণ্য কর্মে শাস্তোদ্ভাসিত বিহিত কর্মে
প্রবৃত্তি হয় । তখন কামনা বা বাসনা শুরু হয়, স্বর্গ কামনায় ইহ-পর-
কালে স্থায়ী সুখ কামনায়, আপাত-সুখকর বিষয়ের কামনা দমন করিয়া
পুণ্যকর্মে প্রবৃত্তি ও রতি হয় । রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতি হইলে উপস্থিত
কামনা চালিত হইয়া সদস্য কর্মে মতি হয় । জ্ঞানে এই প্রবৃত্তিকে
নিয়মিত করিতে হয় । আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, এ জ্ঞান চাইলে আর
প্রকৃতিস্থ ত্রিগুণের বশীভূত থাকিতে হয় না । তখন প্রকৃতিকে বশীভূত
করিয়া প্রকৃতির “প্রভু” হইয়া, প্রকৃতির স্বাভাবিক কর্মপ্রবৃত্তিকে
জ্ঞানবলে পরিচালিত করিতে হয় । প্রকৃতির বশ না হইয়া প্রকৃতির
‘প্রভু’ হইতে হয় । নিজে অকর্তা হইয়াও প্রকৃতির কর্মকে সেনাপতির
সৈন্য নিয়মনের দ্বারা নিয়মিত করিতে হয় ।

স্থিতপ্রজ্ঞের লোকহিতার্থ কর্ম ।—যাহা হউক, এস্থলে এই
মাত্র বলা যাইতে পারে যে, যে জ্ঞানস্বরূপে অবস্থিত, যে আপনাকে ব্রহ্ম
সহিত বা ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন জানিয়া ব্রহ্মে স্থিত হইয়াছে, সে এই জগৎ-
তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া, ব্রহ্ম-প্রবর্তিত জগতের কর্মচক্রের স্বরূপ জানিতে
পারে । সে সমাজের হিতার্থ কর্ম কি, তাহা জানিতে পারে, এবং ঈশ্বরের
জগৎ রক্ষার্থ ও ধর্ম রক্ষার্থ কর্ম কি, তাহা বুঝিতে পারে । তখন সে জ্ঞান
বলে আপনায় বশীভূত প্রকৃতির কর্মশক্তিকে নিয়মিত করিয়া স্থিতপ্রজ্ঞ
হইয়া নিজে স্থির, অচল, অটল অকর্তা থাকিয়াও নিজের সর্বরূপ স্বার্থ বা
কামনা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়াও এই লোকহিতার্থ কর্মে, বা ঈশ্বরার্থ কর্মে
স্বীয় বশীভূত প্রকৃতি দ্বারা ঈশ্বরের দ্বারা রত হইতে পারে । জগৎ রক্ষা
কর্মের প্রয়োজন, এবং স্বয়ং ঈশ্বরই সেই কর্মের প্রবর্তক জানিয়া, এক

নিজ বশীভূত প্রকৃতিকে সেই কর্মের সহায় হইতে সক্ষম জানিয়া সে কখন নিষ্কণ্টক হইয়া বসিয়া থাকে না । আত্মবশে আত্মতৃপ্ত নিরাশ্রয় থাকিয়াও সে জগচ্চক্র প্রবর্তনার্থ স্বপ্রকৃতিকে অমুষ্ঠেয় কর্মে রত করে । সিদ্ধ মহাত্মগণ এইরূপে কর্ম করেন । নিবৃত্তিমার্গস্থ মহাবিগণও এইরূপ কর্ম ভগবানের সহায় হন । অবশ্য যাহারা কর্মযোগ প্রথম আরম্ভ করেন, তাঁহাদের পক্ষে এরূপভাবে কর্ম করিবার সম্ভাবনা নাই । সাধনায় সিদ্ধ না হইলে, ‘সমত্বতে’ স্থিত না হইলে, এরূপে কর্ম করা যায় না । কর্মযোগ আরম্ভ করিবার জন্ত প্রথমে কর্তব্য বুদ্ধিতে, লোকহিতার্থ কর্মোচ্চারণ ও ঈশ্বরের কর্মের নিমিত্তমাত্র হইয়া কর্মোচ্চারণ অভ্যাস করিয়া, ক্রমে নিষ্কাম হইতে শিক্ষা করিতে হয় । সে সাধনা অভ্যাস করিতে করিতে, ক্রমে ক্রমে সেই অভ্যাস-ফলে সর্ব কাম-মলা দূর হইলে, তবে উক্ত প্রকারে কর্মোচ্চারণ করা যায় এবং প্রকৃত কর্মযোগে সিদ্ধি হয় । অতএব যিনি প্রকৃত হিতপ্রজ্ঞ, তিনিই প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম উপযুক্ত রূপে অমুষ্ঠান করিতে সমর্থ এবং ঐয়োজন হইলে তিনি সে কর্মের অমুষ্ঠানও করেন ।

গীতোক্ত যোগের অধিকারী কে ।—এই গীতোক্ত কর্মযোগাদি অমুষ্ঠানের অধিকারী কে ? গীতায় তাহা স্পষ্ট উক্ত হয় নাই । এস্থলে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, যিনি আত্মজ্ঞান-লাভ-পূর্বক সূখ হৃৎথে অভিভূত না হন, তিনিই এই গীতোক্ত সাধনার অধিকারী । অতএব বলা যাইতে পারে যে, সাংখ্যদর্শনের যেখানে পরিসমাপ্তি—গীতার সেখানে আরম্ভ । সাংখ্যদর্শনে হৃৎথের অত্যন্ত নিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ । গীতার সাধনার প্রথমেই সূখ হৃৎথ সহ করিবার,—সূখে স্বেচ্ছাধীন ও হৃৎথে অমুদ্বিগ্ধচিত্ত হইবার—উপদেশ আছে । যে হৃৎথে অভিভূত, সেই হৃৎথ-নিবৃত্তিকে পরম-পুরুষার্থ মনে করে । যে সূখ-হৃৎথ কিছুই গ্রাহ করে না, তাহার পক্ষে সে হৃৎথ নিবৃত্তির উপদেশ বৃথা । সূখ-হৃৎথ গ্রাহ না করিয়া, তাহা সহ করিতে শিক্ষা করিয়া, তবে গীতার উপদেশ

অনুসারে সাধনমার্গে প্রবেশ করিতে হয় । গীতোক্ত সাধনার ফল কেবল হুঃখ-নিবৃত্তি নহে,—অত্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন সুখপ্রাপ্তি, ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখভোগ, এবং পরিণামে ভগবানের পরমধাম লাভ । এই মুক্তি লাভ জ্ঞান কৰ্ম্মমার্গে হউক, জ্ঞানমার্গে হউক, কৰ্ম্মসম্ম্যাসমার্গে হউক, ধ্যানমার্গে হউক অথবা ভক্তিমার্গে হউক, প্রথমে আত্মজ্ঞান-লাভ-পূর্বক নিষ্কাম হইয়া, সুখ হুঃখ বোধ এবং রাগ দ্বেষের অতীত হইয়া, কাম ক্রোধ জ্বর করিয়া—এক কথার স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়া—সে মার্গে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে হইবে । গীতা মোক্ষশাস্ত্র । যাহা পরম নিঃশ্রেয়স, তাহা লাভ করিবার সাধনমার্গ গীতার উপদিষ্ট হইয়াছে । অতএব যেখানে সাংখ্যজ্ঞানের শেষ, সেইখানে গীতোক্ত জ্ঞানের আরম্ভ । হুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি সাংখ্যজ্ঞানের চরম ফল—পরম পুরুষার্থ । হুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইলে, সাংখ্যজ্ঞানসাধন শেষ হয় । আর গীতা অনুসারে, সুখ হুঃখ সমজ্ঞান পূর্বক তাহা উপেক্ষা করিয়া, কৰ্ম্ম, জ্ঞান বা ভক্তিমার্গে প্রকৃত মুমুকুর সাধনার আরম্ভ হয় । পরমাত্মতত্ত্ব ঈশ্বরতত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্ব এবং প্রকৃতিপুরুষ বা ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্বের অর্থদর্শন-রূপ জ্ঞানের উপর এ সাধনা প্রতিষ্ঠিত । এ সাধনার সিদ্ধিতে পরিশেষে সংসার-নিবৃত্তি এবং পরব্রহ্মের সহিত একত্ব জ্ঞানে নির্বাণ বা পরিজিৎ ব্যক্তিত্ব ভাব হইতে মোক্ষপ্রাপ্তি । এ কথা পরে বিবৃত হইবে ।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথমে সাংখ্যজ্ঞান এবং সেই জ্ঞান-পরিপাকে সুখ হুঃখ সম্বন্ধে নির্বিকার হইবার উপদেশ-পূর্বক নিষ্কামভাবে কৰ্ম্মমার্গে সাধনার উল্লেখ করা হইয়াছে । পরে তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে এই কৰ্ম্ম-মার্গে সাধনা বিবৃত হইয়াছে ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

কৰ্মযোগ ।

—:~:—

স্বধৰ্ম্মেণ যমারাম্য ভক্ত্যা মুক্তিৰ্মতা বুধাঃ ।
তং কৃষ্ণং পরমানন্দং তোষয়েৎ সৰ্বকৰ্ম্মভিঃ ॥
উপেয়া কৰ্ম্মনিষ্ঠাত্ত্ৰ প্রধানেনোপসংহৃতা ।
উপেয়া জ্ঞাননিষ্ঠাতু তদ্বৃণৎসেন কীর্ত্তিতা ॥”

—

অৰ্জুন উবাচ ।

জ্যায়সী চেৎ কৰ্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধি জনাৰ্দ্দন ।
তৎ কিং কৰ্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১

—

অৰ্জুন—

কৰ্ম্ম হ’তে বুদ্ধি শ্ৰেষ্ঠ—যদি জনাৰ্দ্দন !

এই মত তব, তবে কেন হে কেশব !

নিযুক্ত করিছ মোরে কৰ্ম্মে ভয়ঙ্কর ? ১

(১)কৰ্ম্ম হ’তে বুদ্ধি শ্ৰেষ্ঠ —শঙ্করাচার্য্য বলেন,—“প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিষয়ভূত যোগবুদ্ধি ও সাংখ্যবুদ্ধি—এই দুইরূপ বুদ্ধি ভগবান নির্দেশ করিয়াছেন। সাংখ্যবুদ্ধির আশ্রয়ে কামনা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস কর্তব্য বলিয়াছেন, এবং তাহাতেই শ্ৰেয়োলাভ হয়—ব্রহ্মে স্থিতি হয়, ইহা দেখাইয়া দিয়াছেন। অতদিকে অৰ্জুন কৰ্ম্মাধিকারী বলিয়া, কর্তব্য বোধে আসক্তি ত্যাগ করিয়া

তাঁহাকে কৰ্ম্ম করিবার উপদেশ দিয়াছেন,—অথচ বলেন নাই যে তাঁহাতে অৰ্জ্জুনের শ্রেয়োলাভ হইবে। এই জন্ত মোক্ষার্থী অৰ্জ্জুনের বুদ্ধি সন্দেহযুক্ত হইয়াছে।”

পূৰ্বে অৰ্জ্জুন বলিয়াছেন,—

“যচ্চেয়ঃ শ্রান্ধিচিহ্নং ক্রহি তন্মে

শিষ্যাত্তেহং শান্ধি মাং দ্বাং প্রপন্নম্।” (২।৭)

শ্রেয়ঃ যাহা, অৰ্জ্জুন তাহারই জিজ্ঞাস্য। ভগবান্ শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির সাক্ষাৎ সাধন সাংখ্যবুদ্ধি-নিষ্ঠা অৰ্জ্জুনকে শ্রবণ করাইয়া, আবার বহু দৃষ্ট অনর্থক পূর্ণ শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির অনিশ্চিত সাধন কৰ্ম্মমার্গে নিযুক্ত হইতে বলিতেছেন। অৰ্জ্জুন এতজ্ঞ অতি ব্যাকুল হইয়া এই প্রশ্ন করিতেছেন।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার গীতাশাস্ত্রের সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে গিয়া বলেন যে, গীতা মোক্ষশাস্ত্র। সকল আশ্রমেরই জন্ত ইহাতে মোক্ষ উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে দেখান হইয়াছে যে, জ্ঞান ও কৰ্ম্ম উভয়ই সামঞ্জস্য করিয়া সাধনা করা সকল সাধকেরই কর্তব্য। কেবল যাবজ্জীবন জ্ঞান সাধনা করিলেই মোক্ষ হয় না। সুতরাং ক্রতি ও স্মৃতি-বিহিত কৰ্ম্ম একেবারে কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে নাই। অনেকবুদ্ধি ও তর্কের দ্বারা আজীবন-সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য্য সেই জ্ঞান ও কৰ্ম্ম-সমুচ্চয়-বাদ খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন,—“যে সংসারী, কেবল তাহারই প্রথম ক্রচ্ছ-সাধ্য কৰ্ম্মযোগের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিতে হয়,—সে একেবারে জ্ঞান সাধন করিতে পারে না। কিন্তু যে উর্দ্ধরেতা সন্ন্যাসী, তাহার কৰ্ম্মমার্গে সাধনার প্রয়োজন নাই। কৰ্ম্ম দুইরূপ—শ্রৌতকৰ্ম্ম ও স্মার্ত কৰ্ম্ম। ইহার মধ্যে কোনরূপ কৰ্ম্মের সহিত জ্ঞানের সমুচ্চয় হইতে পারে না। অর্থাৎ যে সাংখ্যজ্ঞানী, তাহার পক্ষে ইহার মধ্যে কোনরূপ কৰ্ম্ম সাধনার প্রয়োজন নাই। জ্ঞানী—গৃহস্থই হউন বা সন্ন্যাসীই হউন, তাহার পক্ষে কোনরূপ কৰ্ম্ম করিবার প্রয়োজন নাই।” শঙ্করাচার্য্য ক্রতি স্মৃতি

বচন উদ্ধৃত করিয়া আপন মত সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । তন্মধ্যে দুই একটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

“ন কৰ্ম্মণা ন প্রজ্ঞয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে হমুঃসমান্তঃ ।”

(মহানারায়ণ উপঃ ১০।৫) ।

“পরমায়নি যো রক্তো যো রক্তোহপরমায়নি ।

সর্কেষণাবিনির্মুক্তঃ স ভৈক্ষ্যঃ ভোক্তুমুহতি ॥”

‘কৰ্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্কিণ্ণয়া চ বিমুচ্যতে ।

তস্মাৎ কৰ্ম্ম ন কুৰ্ব্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ ॥” —শুকানুশাসন ।

“তাজ ধৰ্ম্মমধ্যক্ষ উভে সত্যানুতে তাজ ।

* * * *

প্রব্রজন্ত্যকৃতোবাহাঃ পরঃ বৈরাগ্যমাপ্রিতঃ ।” —বৃহস্পতি-ধর্ম্মশাস্ত্র ।

এতদনুসারে শঙ্করাচার্য্য এই শ্লোকের এইরূপ অর্থ করেন,—“যদি কৰ্ম্ম অশুদ্ধ, বুদ্ধি অসংজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, ইহাই তোমার অতিপ্রায়, তবে আমাকে কৃত্রিম হিংসা লক্ষণ কৰ্ম্মে কৰ্ম্ম কর’ এই বলিয়া কেন নিবৃত্ত করিতেছ ? ইহাতে যেন জ্ঞান হইতে কৰ্ম্মশ্রেষ্ঠ এইরূপ বোধ হইতেছে ।” অর্জুনের এই প্রশ্ন হইতেই বুঝা যায় যে, এ স্থলে জ্ঞান ও কৰ্ম্মের সমুচ্চয় করা হয় নাই । সমুচ্চয় হইলে, একের অপেক্ষা, অত্রের শ্রেষ্ঠত্ব উক্ত হইত না । কৰ্ম্মমার্গ হইতে জ্ঞানমার্গ শ্রেষ্ঠ;—ইহাই অর্জুন বর্ণিয়াছিলেন ।

গিরি শঙ্করাচার্য্যের এই মত সমর্থন করিয়াছেন । মধুসূদনও এই কথা বলেন । তিনি বলেন—“সাধনারঃস্তর আছে । প্রথম নিকাম কৰ্ম্ম-নিষ্ঠা—কল চিত্তশুদ্ধি ; তাহার পর শব্দমাদি সাধন পূর্ব্বক সর্ব্বকৰ্ম্ম-সম্ভ্রাস, তাহার পর ভগবদ্ভক্তি নিষ্ঠা ; তাহার পর তত্ত্বজ্ঞান-নিষ্ঠা—তাহার কল জীবমুক্তি, পরমবৈরাগ্য-প্রাপ্তি ও বিদেহ-মুক্তি । প্রতিতে আছে, আত্ম-জ্ঞান পরিণামে লাভ করিলেই মুক্তি হয় ।—

‘তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি

নান্নঃ পশ্য বিস্ততেহন্নয় ।’—(শ্বেতাশ্বতর ৩।৮ ।)

কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভের জন্ত প্রথমে কর্মাদি সাধনার প্রয়োজন । এই জন্ত কর্মসাধিকারীকে জ্ঞাননিষ্ঠার উপদেশ দেওয়া উচিত নহে এবং জ্ঞানসাধিকারী হইবার পর কর্মনিষ্ঠারও আর আবশ্যক নাই । সুতরাং একরূপ নিষ্ঠা অপেক্ষা অল্প নিষ্ঠা ভাল বা অনার্যাসাধ্য, একরূপ কথা সঙ্গত হইতে পারে না । বিভিন্ন অধিকারীর পক্ষে বিভিন্ন ব্যবস্থা ।”

রামানুজ বলেন,—“মুমুক্শুগণের পরমপ্রাপ্য বেদান্ত-প্রতিপাদিত পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম । তাঁহাকে পাইবার উপায় জ্ঞান, উপাসনা ও ধ্যানাদি । ইহার একান্ত ও অত্যন্ত ভক্তিযোগের অঙ্গীভূত । আত্মাকে (জীবাত্মা) দর্শনের উপায়—আত্মার নিত্য অসঙ্গত জ্ঞানপূর্বক কর্ম-নিষ্পত্তি জ্ঞানযোগ । বেদান্তে প্রজ্ঞাপতির (ব্রহ্মার) বাক্যে দহন বিদ্যাতে আত্মস্বরূপ উক্ত হইয়াছে । সে আত্মা প্রত্যগাত্মা । শ্রুতিতে যে যে স্থলে আত্মতত্ত্বের উদ্দেশ্য আছে, তাহা প্রত্যগাত্মা সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে । তিনিই পরমাত্মস্বরূপে জ্ঞেয় ও উপাস্য । সেই পরমাত্ম-জ্ঞান ও উপাসনা ফলে বিষ্ণুর পরম পদ লাভ হয় বলিয়া তাহাই পরাবিশ্বা । অতএব গীতার এই তৃতীয় অধ্যায় হইতে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত চারি অধ্যায়ে বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্তির জন্ত যে প্রত্যগাত্মাকে দর্শনের আবশ্যক, তাহারই প্রধান উপায় সকল প্রণীত হইয়াছে ।”

রামানুজ আরও বলেন,—“জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে, আত্মাবলোকন বা আত্মপ্রত্যক্ষ করিতে হয় । আত্মসাক্ষাৎকার হইলে, নিরত আত্মাতে অবস্থান করিতে হয় বা ব্রহ্মে স্থিতি করিতে হয় । কর্মনিষ্ঠা তাহার নিষ্পাদক মাত্র । এই জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে, সকল ইঞ্জির এবং মনকে সমুদায় বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিতে হয়,—ইঞ্জির ব্যাপারের উপরতি আবশ্যক হয় । সুতরাং সে অবস্থার সন্ধান হউক, নিকাশ হউক

কোন কার্যই থাকে না। অতএব পরাবিদ্যা বা আত্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ হইলে কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। এই অভিপ্রায়ে অর্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, যখন আত্মাবলোকন সর্বেশ্বর-বাপারোপরতি-নিপাত্য, যখন সকল কর্ম-নিবৃত্তিপূর্বক আত্ম-জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ হয়, তখন আমাকে সেই জ্ঞাননিষ্ঠায় নিয়োজিত করাই তোমার কর্তব্য। তবে কেন আমাকে সর্বেশ্বর-বাপার-রূপ আত্মাবলোকন বিরোধী ঘোর কর্মে নিয়োজিত করিতেছ ?”

স্বামী বলেন,—“পূর্বে মোক্ষসাধন সাংখ্য বা দেহাত্ম-বিবেক বুদ্ধি উক্ত হইয়াছে, তৎপরে কর্মযোগ-বুদ্ধি উক্ত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কোন সাধন প্রধান, তাহা স্পষ্ট উক্ত হয় নাই। পরে সমাধিতে অচলবুদ্ধিবৃত্ত স্থিত-প্রজ্ঞের ব্রাহ্মী স্থিতি হয়, এই বলিয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ের উপসংহার করার বুদ্ধি ও কর্মের মধ্যে বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্বই ভগবানের অভিপ্রেত। এই মনে করিয়াই অর্জুন এই প্রশ্ন করিয়াছেন।”

বলদেব বলেন,—“ভগবান্ অজ্ঞানকর্দমনিমগ্ন জনকে আত্মজ্ঞান ও উপাসনার উপদেশ দ্বারা সমুদ্রার করিবার জন্ত, তাহার অগভূত জীবাশ্ম-যাথার্থ্যবুদ্ধির উপদেশ দিয়াছেন। এই তত্ত্ব এই তৃতীয় হইতে চারি অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। অতএব কর্মবুদ্ধি-নিপাত্য জীবাশ্মবুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ। এই জন্ত অর্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, কর্ম নিকাম হইলেও তাহা দ্বারা সাধা জীবাশ্মবুদ্ধি সিদ্ধির জন্ত কেন ভগবান্ তাহাকে ঘোর কর্মে নিযুক্ত করিতেছেন। আত্মভূতবের হেতুভূত যে সাংখ্যবুদ্ধি, তাহা নিখিল ইন্দ্রিয় ব্যাপার হইতে বিরতি দ্বারা সাধ্য। তাহার জন্ত তাহার সমাজীয় শরদ্বাদির প্রয়োজন, তাহার বিজাতীয় সর্বেশ্বর-বাপার যে কর্ম, তাহা সাধ্য বা সেই জ্ঞানের উপায় হইতে পারে না।”

এইরূপে শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ এই শ্লোকে উক্ত ‘কর্ম’ অর্থে শ্রৌত ও স্মার্ত সকল প্রকার কর্মই বুঝিয়াছেন। কর্ম দৌকিক

ও বৈদিক ভেদে দ্বিবিধ । আর বৈদিক কৰ্ম—শ্রৌত ও স্মার্ত কৰ্মভেদে দ্বিবিধ । বেদোক্ত যজ্ঞাদি, যাহা বেদের সংহিতায় ‘ব্রাহ্মণ’ বিভাগে ও শ্রৌতসূত্রে বিবৃত হইয়াছে, তাহা শ্রৌতকৰ্ম । আর বেদাঙ্গ যে গৃহসূত্র, ও তদবলম্বনে মানব-ধৰ্ম্ম-শাস্ত্র প্রভৃতি যে স্মৃতি শাস্ত্র সকল, তাহাতে বিহিত যে সমুদায় কৰ্ম, তাহা ‘স্মার্ত’ কৰ্ম । শ্রৌত কৰ্মের মধ্যে বর্ণ ও আশ্রম বিভাগ অনুসারে কৰ্ম বিভাগ নির্দিষ্ট নাই । স্মার্ত কৰ্ম মধ্যেই মানুষের সাধারণ কর্তব্যকৰ্ম, বর্ণ ও আশ্রম বিভাগ অনুসারে বিশেষ কৰ্ম বিস্তারিত হইয়াছে । ক্ষত্রিয় বর্ণের আচরণীয় যে যুদ্ধ, তাহা স্মৃতিতেই বিহিত । তাহা স্মার্তকৰ্ম । ভগবান্ অৰ্জুনকে ধৰ্ম্মযুদ্ধ করিতে উপদেশ দিতেছেন । ইহা স্মার্তকৰ্ম, গৃহস্থাশ্রমস্থ ক্ষত্রিয়ের ধৰ্ম্ম ।

অৰ্জুন এস্থলে “ঘোর কৰ্ম” বলিয়া এই যুদ্ধ কৰ্মই উল্লেখ করিয়াছেন, এবং সাধারণ ভাবে কৰ্ম অর্থে এইরূপ কৰ্মই বুঝিয়াছেন । এই যুদ্ধ তাহার বর্ণোচিত ধৰ্ম, তাহার ক্ষত্রিয়-স্বভাবানুযায়ী কৰ্ম বলিয়া তাহার স্বধৰ্ম্ম । তিনি এস্থলে এ প্রশ্নের দ্বারা শ্রৌত ও স্মার্ত সকল প্রকার কৰ্মের কথা ইঙ্গিত করেন নাই । তিনি কেবল নিজের স্বধৰ্ম্ম সম্বন্ধেই প্রশ্ন করিয়াছিলেন । আর তখন দুঃখ-শোক-মোহযুক্ত অৰ্জুন, সেই স্বধৰ্ম্ম যে নিকমভাবে বুদ্ধিবোধে আচরিত হইতে পারে, তাহাও বুঝেন নাই । সে ধৰ্ম্মকে সকাম কৰ্ম মনে করিতেছিলেন বোধ হয় । পূর্বে ৩১^শ হইতে ৩৭^শ শ্লোকে ভগবান্ অৰ্জুনকে এই যুদ্ধরূপ স্বধৰ্ম্ম আচরণে লাগ ও স্বর্গাদি ফল উল্লেখ করিয়া, অৰ্জুনকে যুদ্ধকৰ্মে প্রবর্তিত করিতে ছিলেন । এজন্ত অৰ্জুন এই স্বধৰ্ম্ম যুদ্ধকে সকাম কৰ্মই বুঝিয়াছিলেন পরে যে কামনা আসক্তি ও ফলাভিসন্ধি ত্যাগপূর্বক বুদ্ধিবোধে যুক্ত হইয়া কৰ্মযোগ সাধনার উপদেশ দিয়াছে, যুদ্ধ যে তাহার অন্তর্ভূত হইতে পারে, ইহা তখন অৰ্জুন বুঝেন নাই ।

অতএব এস্থলে তদনুরূপ অর্থ করিলেও বেশ সঙ্গত হয় । পূর্বে

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৯শ শ্লোকে বলা হইয়াছে—“এবা তেহভিহিতা সাংখ্যে
বুদ্ধিযোগে ত্ৰিমাং শৃণু।” সুতরাং বুদ্ধি অর্থে এই তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম
শ্লোকে সাংখ্যবুদ্ধি ও যোগবুদ্ধি উভয়ই বুঝাইতেছে। গীতায় বুদ্ধিযোগ অর্থে
কর্মযোগ ও সাংখ্য বা জ্ঞানযোগ উভয়ই বুঝিতে হইবে। আর দ্বিতীয়
অধ্যায়ের ৪৯শ শ্লোকে “দূরেণ হবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়” ইহা বলা
হইয়াছে। সে স্থলে কর্ম সকাম কি নিকাম, তাহা কিছুই বলা হয় নাই
সত্য, কিন্তু সে স্থানে কর্ম অর্থে যে সকামকর্ম, তাহা সকল ব্যাখ্যাকারই
বলিয়াছেন। অর্জুনও সেই স্থানে কর্মের অর্থ ঠিক বুঝিতে পারেন নাই,
অথবা এই কর্ম সকাম কর্ম এবং বুদ্ধ ও এই সকাম কর্ম, এইরূপ বুঝিয়া-
ছিলেন বোধ হয়। এই জন্ত তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—“বদি কন্ম অপেক্ষা
জ্ঞান বা ন ধাবুদ্ধি ও যোগ-বুদ্ধি উভয়ই শ্রেষ্ঠ, তবে “কন্মোত্তমঃ আধকার
তব” এতথা বলিয়া তুমি কেন আমাকে ঘোর সদ্ধ কর্মে নিযুক্ত
করিবেছ ?” এখনও এই বুদ্ধি কর্মে অর্জুনের বিরাগ দূর হয় নাই। তাই
তিনি এখনও বুদ্ধকে ঘোর কর্ম বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন। এই বুদ্ধের
ফলে আত্মীয়দের হত্যা হইবে ও অর্জুনকে তাহাতে দুঃখ পাইতে হইবে,
অর্জুনের এই ধারণা এখনও রহিয়াছিল। তাহার উপর দ্বিতীয় অধ্যায়ের
৩৯শ হইতে ৩৭শ শ্লোকে বুদ্ধের পরিণামে অর্জুনের লাভ হইবে, ভগবান্
এরূপ কথাও বলিয়াছেন। সুতরাং বুদ্ধ, সকাম কর্ম অথবা অন্তত কর্ম
বলিয়া অর্জুনের ধারণা হইয়াছিল। প্রথমে নিকাম হইয়া—সুখ দুঃখানু-
ভূতির অতীত হইয়া—রাগবেদের অতীত হইয়া,—কাম ক্রোধ ভয় কুরিয়া,
নিম্নলিখিত স্থানে অবস্থিত হইয়া যে কর্মযোগ সাধনা করিতে হয়, বুদ্ধ কিরূপে
তাহার অন্তর্গত হইতে পারে, তাহা অর্জুন প্রথমে বুঝেন নাই। অতএব
বুদ্ধিযোগে সাংখ্যজ্ঞান-নিষ্ঠা বা কর্মযোগ-নিষ্ঠা যাহাই অবলম্বিত হউক,
তাহা “অবর” কর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ, এবং বুদ্ধ যে অবর কর্ম ও বুদ্ধিযোগে
ইহা আচরিত হইতে পারে না, এইরূপ বুঝিয়াই অর্জুন ভগবান্কে এই

প্রশ্ন করিলেন যে, যুদ্ধরূপ ঘোর কর্ম যখন সাংখ্যবুদ্ধির বা কর্মযোগে বুদ্ধির অপেক্ষা নিকৃষ্ট, তখন কেন তুমি আমার এ কর্মে নিযুক্ত করিতেছ ?

অর্জুনের এই ভ্রম দূর করিবার জন্যই ভগবান্ তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিতরূপে কর্মযোগ বুঝাইয়াছেন। স্বধর্ম সকামভাবে ও নিকামভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে। সকামভাবে অনুষ্ঠিত হইলে তাহা হয়—অবর কর্ম। কিন্তু নিকামভাবে আচরিত হইলে—কেবল কর্তব্য-বুদ্ধিতে—বুদ্ধিযোগে আচরিত হইলে, তাহা মোক্ষের সাধন কর্মযোগের অন্তর্গত হয়। ভগবান্ এই তৃতীয় অধ্যায়ে দেখাইয়াছেন যে, কর্ম যোগে বুদ্ধিযুক্ত হইয়াও এ ঘোর যুদ্ধও করা যাইতে পারে। আর নিকাম ভাবে কর্তব্যবোধে স্বধর্ম যুদ্ধ না করিলেও অর্জুন আত্মজ্ঞান লাভের উপায়ভূত কর্মযোগ-বুদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন না।

অতএব অর্জুনের এই প্রশ্ন, উল্লিখিত: “দূরেন হবরং কর্ম বুদ্ধি যোগাদ্ ধনঞ্জয়” —এই শ্লোক হইতে বুঝিতে হইবে। সূত্ররাং এ স্থলে জ্ঞান ও কর্ম সমুচ্চয়বাদ বা পরস্পর ভেদবাদ এ সকল সম্বন্ধে কোন তর্কই উপস্থিত করিবার কোন প্রয়োজন নাই এবং কর্মযোগ অপেক্ষা যে জ্ঞান যোগ মোক্ষার্থীর পক্ষে বিহিত, এবং জ্ঞানযোগীর পক্ষে সর্বকর্মসন্ন্যাসই প্রশস্ত, এ সকল বিচার এস্থলে অবশ্য অপ্রাসঙ্গিক বলিতে হয়। সমুচ্চয়বাদ ও অসমুচ্চয়বাদ সম্বন্ধে বিরোধ থাকিতে পারে। কিন্তু গীতার পরে এই উভয় বাদের সামঞ্জস্য হইয়াছে, এবং এক অর্থে সমুচ্চয়বাদই স্থাপিত হইয়াছে। শ্রোত ও শ্রান্ত সকামকর্মের সহিত জ্ঞানের সমুচ্চয় নাই সত্য, তাহা জ্ঞানের বিরোধী বটে। কিন্তু যাহা নিকাম কর্ম, যাহা গীতাক্ত কর্মযোগ, সেই কর্মযোগে অনুষ্ঠিত কর্ম—শ্রান্ত কর্ম হউক, বা শ্রোত কর্ম হউক বা লৌকিক কর্ম ক্রান্তিক অথবা যে কোনরূপ লোকহিতার্থ কর্ম হউক, তাহার সহিত জ্ঞানের বিরোধ নাই। তাহা জ্ঞানের পরিণক অবস্থারও আচরণীয়। ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে বিবৃত হইয়াছে।

ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ভালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ ।

একমপ্যস্থিতঃ সমাক্ উভয়োৰ্বিন্দতে ফলম্ ॥

যৎ সাংখ্যেঃ প্রাপাতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে ।

একং সাংখ্যক যোগক যঃ পশুতি স পশুতি ॥ (গীতা, ৫।৪, ৫) ।

গীতার অন্ত্র আছে,—

ধ্যানেনাশ্বনি পশুন্তি কেচিদাত্মানমাশ্বনা ।

অন্ত্রে সাংখ্যেন যোগেন কৰ্ম্মযোগেন চাপরে ॥ (গীতা, ১৩।২৩) ।

অতএব সাংখ্য জ্ঞানযোগ ও নিকাম কৰ্ম্মযোগ উভয়ের ফলই এক ।

তবে কৰ্ম্মযোগ সাধন ব্যতীত কৰ্ম্ম-সন্ন্যাস বা সাংখ্যজ্ঞানে অবস্থান বিশেষ কষ্ট কর। একত্র সাংখ্যজ্ঞানীর পক্ষেও কৰ্ম্মযোগ অবশ্য আচরণীয় (গীতা, ৫।৬), ইহাই ভগবানের উপদেশ । এইরূপে গীতার জ্ঞান ও কৰ্ম্মের সমুচ্চয় হইয়াছে । “আত্মজ্ঞান” হইতে পরমাত্মজ্ঞান লাভ হয়, কৰ্ম্মযোগের দ্বারা সেই জ্ঞানে স্থিতি হয় । যিনি পরমাত্ম-জ্ঞানী সৰ্ব্বভূতে আত্মদর্শন করেন, ‘বাসুদেব সমুদায়’ এই জ্ঞানে অবস্থিত হইয়াছেন, তিনি নিরুত্তি-মার্গে নিকামভাবে লোকহিতার্থ কৰ্ম্ম করেন, ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে ঈশ্বরার্থ কৰ্ম্ম করেন । অতএব গীতার জ্ঞান ও কৰ্ম্মের বিরোধ নাই, বা একটি উচ্চাধিকারীর জন্ত, ও অপরটি নিম্নাধিকারীর জন্ত,—এ কথা নাই । অথচ সকল ব্যাখ্যাকারগণই কৰ্ম্মকে নিকৃষ্ট বলিয়া বুঝাইয়াছেন ।

শঙ্কর মতে—জ্ঞান, রামানুজ মতে—ধ্যান-লক্ষণ-ভক্তি এবং শাণ্ডিল্যাদির মতে—পরামুদ্রিতরূপা ভক্তিই অজ্ঞান দূরপূর্বক মোক্ষলাভের উপায় । শঙ্কর বলেন,—“নিষ্ক্রিয় আত্মা বা ব্রহ্মের জ্ঞান হইলে, সমুদায় কৰ্ম্মেরই ক্ষয় হইয়া যায়, নৈকৰ্ম্ম্য সিদ্ধি হয় ।” কিন্তু রামানুজ বলেন,—“কৰ্ম্ম কল্পিয়াও নৈকৰ্ম্ম্য-সিদ্ধি হয়, জ্ঞানযোগের ফলস্বরূপ ধ্যাননিষ্ঠা-সিদ্ধি হয় ।” শ্রীধরও বলেন,—“কৰ্ম্মাহুষ্ঠানে যদি কর্তৃত্বাভিনিবেশ না থাকে, তবে নৈকৰ্ম্ম্য-সিদ্ধি হয় বটে,

তবে যে আত্মাতে অবস্থান করে, সে সৰ্ব্বকৰ্ম সমৰ্পণ করিয়া সন্ন্যাসী হয়।” বলদেব বলেন,—“সকল কৰ্ম ত্যাগ করিলে নৈষ্কৰ্ম্য সিদ্ধি লাভ হয়।”

এইরূপে প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারগণই কৰ্মযোগ ও জ্ঞানযোগ মধ্যে জ্ঞানযোগের প্রাধান্য বুঝাইয়াছেন। পরে গীতায় (৬:৩ শ্লোকে) যে যোগারোহণ জ্ঞান কৰ্মই কারণ, এবং যোগাক্রুত হইলে ‘শম’ই কারণ উক্ত হইয়াছে। ইহা হইতেই বোধ হয় ব্যাখ্যাকারগণ বলেন যে, কৰ্মযোগ—জ্ঞানযোগ সাধনার প্রথম সোপান হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানযোগে আক্রুত হইলে আর কৰ্মযোগের প্রয়োজন নাই। শঙ্কর আরও বলেন যে, জ্ঞানের জ্ঞাতৃ কখনই কৰ্মের প্রয়োজন নাই। কৰ্মযোগ কেবল চিত্ত-শুদ্ধির জ্ঞাতৃ, জ্ঞানসাধনের জ্ঞাতৃ নহে। জ্ঞান নিত্যসিদ্ধ। কিন্তু গীতায় কোথাও এই মত প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বরং এই মত খণ্ডন করিয়া, সাধারণ ভাবে “কৰ্মসন্ন্যাসাৎ কৰ্মযোগোবাশ্রয়ঃ” (৫:২) —এই তত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গীতায় এ কথা পরে বুঝা যাইবে। এবং উক্ত ৬:৩ শ্লোকের অর্থও যে অন্তরূপ, তাহা পরে বিবৃত হইবে।

অতএব এই শ্লোকে কৰ্ম অর্থে ‘অবর কৰ্ম’ (২:৪৯), আর ‘বুদ্ধি’ অর্থে ‘বুদ্ধি যোগ’ (২:৪৯)। এই বুদ্ধিযোগ দুই রূপ,—সাংখ্যে বুদ্ধি ও যোগে বুদ্ধি (২:৩৯)। এই বুদ্ধিযোগেই স্কৃত ও দৃষ্ট, উভয়ই ত্যাগ করা যায়, এবং ইহা দ্বারাই এই স্কৃত ও দৃষ্ট ত্যাগ-পূর্বক কৰ্ম করিবার কৌশল লাভ হয় (২:৫০)। অতএব এস্থলে বুদ্ধি অর্থে—সাংখ্যবুদ্ধি ও নিষ্কাম কৰ্মবুদ্ধি। এই কৰ্মযোগ-বুদ্ধি দ্বারা আচরিত কৰ্মই উক্ত বুদ্ধিযোগ বিনা আচরিত কৰ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। এস্থলে এই ঘোর যুদ্ধকৰ্ম যে বুদ্ধিযোগ যুক্ত হইয়া স্বধৰ্ম পালনার্থ আচরণীয়, তাহা অর্জুন এখনও বুঝিতে পারেন নাই। তিনি এই স্বধৰ্ম যুদ্ধকে ‘অবর’ কৰ্ম মনে করিতেছিলেন। ইহাই সিদ্ধান্ত।

কৰ্ম—বুদ্ধিযোগ বিরহিত কৰ্ম।

বুদ্ধি—সাংখ্যবুদ্ধি ও যোগবুদ্ধি। সাংখ্যদর্শন অমুসারে সাত্ত্বিক নির্মল বুদ্ধি। তাহা অধ্যবসায়াত্মিকা, তাহা ধর্ম জ্ঞান ঐশ্বর্যা ও বৈরাগ্যাশ্রয়ক।—

“অধ্যবসায়ো বুদ্ধির্ধর্মো জ্ঞানং বিরাগ ঐশ্বর্যম্ ।

সাত্ত্বিকমেতদ্রূপং ॥” (কারিকা, ২৩) ।

অতএব এই অধ্যবসায়াত্মক সাত্ত্বিক নির্মল বুদ্ধি ধর্মরূপ ও জ্ঞানরূপ। প্রতি-স্মৃ-তাত্ত্ব কর্ম প্রবৃত্তিই ধর্ম। (চোদনা-লক্ষণোৎপত্তৌ ধর্মঃ—
ঠতি পূর্ব মীমাংসা, ১৮) যাহা হইতে অভ্যাস ও নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি হয়, তাহা ধর্ম (বৈশেষিক দর্শন,—১৮) । অতএব এই বুদ্ধিকে ধর্মরূপ বলাতে, নির্মল সাত্ত্বিক বুদ্ধির স্বরূপ যে এই নিকাম কর্ম প্রবৃত্তি, তাহা ও প্রকৃত নিবৃত্তি-মূলক, ইহা বুঝা যায়। আর এই নির্মল বুদ্ধির রূপ যে জ্ঞান—তাহা শুদ্ধ নিবৃত্তি মূলক। জ্ঞান হইতে বৈরাগ্যা; ও ধর্ম হইতে ঐশ্বর্যা,—ইহারও এই সাত্ত্বিক অধ্যবসায়যুক্ত বুদ্ধির রূপ। অতএব নির্মল সাত্ত্বিক অধ্যবসায়াত্মক বুদ্ধির স্বরূপ যে জ্ঞান ও ধর্ম—বা নিকামভাবে নিবৃত্তি-মার্গে কর্ম, তাহার সমুচ্চর আছে। ইহা সাংখ্যদর্শনেরও সিদ্ধান্ত।

কর্মে—এই যুক্তরূপ কর্মে ।

ভয়ঙ্কর—মূলে আছে ‘ঘোর’। সর্বোজ্জ্বল ব্যাপাররূপ আত্মজ্ঞান-বিরোধী (রামানুজ, বলদেব), হিংসাত্মক (স্বামী ও শঙ্কর) ।

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সৌব মে ।

তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহহমাপ্নুয়াম্ ॥২

করিতেছ মুগ্ধপ্রায় বিমিশ্র বচনে

বুদ্ধি মম ; কহ তবে নিশ্চয় করিয়া

এক কথা—যাহে মম হবে শ্রেয়ো লাভ ॥ ২

(২) বিমিশ্র বচনে—কখন বা কৰ্ম প্রশংসা কখন বা জ্ঞান প্রশংসা এইরূপ সংশয়-জনক বাক্যে (স্বামী)। ক্ষত্রিয়ের স্বধৰ্ম যুদ্ধ, ধৰ্মযুদ্ধ উপস্থিত হইলে তাহা কর্তব্য, অথচ কেবল জ্ঞান হইতেই মুক্তি হয়, এইরূপ সন্দেহ-জনক কথাই (শঙ্কর)। বলদেব বলেন,—সাংখ্য বুদ্ধি ও যোগ বুদ্ধি সাধ্যসাধক রূপে অবিরোধী হইলেও তাহা এস্থলে বিমিশ্রিত হইয়াছে। মধুসূদন বলেন,—জ্ঞান ও কৰ্ম যোগ উভয়ই একাধিকারীর কর্তব্য কি ভিন্নাধিকারীর কর্তব্য, এবং ভিন্নাধিকারীর কর্তব্য হইলে, অর্জুন কিসের অধিকারী, তাহা বুঝিতে না পারিয়াই তিনি সন্দেহ যুক্ত হইয়াছিলেন। রামানুজ বলেন,—“আত্মাবলোকন সাধনভূত জ্ঞাননিষ্ঠা সকল ইন্দ্রিয় ও মনের শব্দাদি বিষয় ব্যাপার হইতে উপরতিদ্বারা নিষ্পাণ্ড। কৰ্ম এই বিষয়-ব্যাপার-সংশ্লিষ্ট। অতএব তাহা নিবৃত্তিমূলক জ্ঞাননিষ্ঠার অন্তরায়। তবে আমাকে কেন কৰ্ম করিতে বলিতেছ ?”

পূর্ব শ্লোক সম্বন্ধে বাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে বলা যায় যে, এ স্থলে বিমিশ্র বচন অর্থে জ্ঞানযোগ ও কৰ্মযোগের বা সাংখ্যবুদ্ধি ও যোগ বুদ্ধির মিশ্রণ নহে। ইহার মধ্যে কোনটি অর্জুনের শ্রেয়ঃ, সে সম্বন্ধে তাহার জিজ্ঞাসাও হয় নাই। যুদ্ধরূপ অবর কৰ্মকে হেয় বলিয়া আবার কেন তাহাই আমার কর্তব্য—এই উপদেশ দিতেছ ? ইহাই এ প্রশ্নের অভিপ্রায়।

ভগবান্ দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যবুদ্ধির কথা বলিয়াছেন, পরে স্মৃতিভোগ ও স্বর্গকামনা করিয়া স্বধৰ্ম্মাচরণের পরিবর্তে নিকামভাবে স্বধৰ্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে যোগবুদ্ধির কথা বলিয়াছেন, ও শেষে সমাধিতে নিশ্চল বুদ্ধির কথা বলিয়াছেন। কৰ্মযোগে অনাময়পদ লাভ হয় ভগবান্ বলিয়াছেন, আবার সাংখ্যবুদ্ধিতে স্থিতপ্রজ্ঞের সমাধিতে অচলা বুদ্ধির ফলেও ব্রহ্ম-নির্বাণ লাভ হয় বলিয়াছেন। ইহাও অর্জুনের নিকট ব্যামিশ্র বচন। অর্জুনের পক্ষে সাংখ্যবুদ্ধি কি যোগ বুদ্ধি অবলম্বনীয় অথবা স্বধৰ্ম্ম আচরণ

কর এই ঘোর যুদ্ধ কর্ষ অবলম্বনীয়, ইহা অর্জুন বুঝিতে পারেন নাই ।
এইজন্য অর্জুনের সংশয় উপস্থিত হইয়াছে ।

করিতেছ মুখ্য যেন - তোমার বাক্য বিস্পষ্ট হইলেও মন্দ বুদ্ধি
আমার কাছে তাহা অস্পষ্ট বোধ হইতেছে, যেন তুমি আমার মোহ
উৎপাদন করিতেছ । অথচ তোমার তাহা অভিপ্রেত নহে (শঙ্কর) ।

শ্রোয়ো লাভ—সংসারে ছই পথ আছে, 'শ্রেয়ঃ' ও 'প্রেয়ঃ' । প্রেয়ঃ—
স্বখ, শ্রেয়ঃ—পরমার্থ । শ্রেয়োমার্গেই পরিণামে মুক্তি হয় ।

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ সম্বন্ধে কঠোপনিষদে যম ও নচিকেতার প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য ।
তাহাতে আছে,—

“অগচ্ছন্নোহনৃত্ততৈব প্রেয়স্তু উত্তে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ ।

তয়োঃ শ্রেয় আদানানশ্চ সাধু ভবতি হীয়তেহর্থান্দ য উ প্রেয়ো বৃণীতে ॥

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতন্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ ।

শ্রেয়োহি ধীরোহভিপ্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমান্দ বৃণীতে ॥

(কঠ উপঃ ২।১-২)

অতএব শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ পরস্পর ভিন্ন । যে শ্রেয়কে গ্রহণ করে, তাহার
মঙ্গল হয় । জ্ঞানীই শ্রেয়কে গ্রহণ করে, আর অল্পবুদ্ধি লোক যোগক্ষেম
অভিলাষে প্রেয়কে গ্রহণ করে । যাহাতে ইহপরকালে সুখলাভ হয়,
তাহা প্রেয়ঃ । মুয়ুকুর তাহা ত্যাগ্য । প্রেয়ঃ পথ—অবিদ্যার পথ, আর
শ্রেয়ঃ পথ—বিদ্যার পথ ।

অর্জুন পূর্ক হইতেই শোক ও মোহযুক্ত হইয়াছিলেন । তিনি 'শ্রেয়ঃ'
পার্থী ছিলেন, অথচ শ্রেয়ঃ কি তাহাও বুঝিতে পারিতেছিলেন না ।
যুদ্ধ যে শ্রেয়ঃ নহে, তখন তাহাই অর্জুনের ধারণা হইয়াছিল । ভগবানের
উক্ত সাংখ্যজ্ঞান ও সমাধিতে অচলা বুদ্ধির উপদেশে অর্জুনের নিজের
মতই যেন সমর্থিত হইতেছিল । নিকামভাবে বর্ধমানচরণ যে প্রেয়ঃ—এবং
সে ভ্রম বুদ্ধরূপ ঘোর কর্ষ যে তখন অর্জুনের শ্রেয়ঃ, ইহা ভগবান্

বুঝাইলেও অর্জুন বুঝিতেছিলেন না । অর্জুন শ্রেয়ঃ সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত হইয়া এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন ।

গীতার উপদেশ অর্জুনের প্রতি উপলক্ষিত হইলেও, উহা কর্তব্য-বিষয়ে সংশয়যুক্ত সকল লোকের পক্ষেই প্রযোজ্য । দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করিয়া অর্জুনের হ্রাস অধিকাংশ লোকেরই সংশয় নিবৃত্ত হয় না । অনেক ব্যাখ্যাকারই গীতার মর্ম্ম না বুঝিয়া জ্ঞানমার্গ ও কর্ম্মমার্গ সম্বন্ধে বিকৃত মত প্রচার করিয়াছেন, পূর্বে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে । অতঃপর ভগবান্ শ্রেয়ঃ কি— তাহা যেরূপ বুঝাইয়াছেন, তাহা বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে । আপাততঃ অর্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ উভয়ই যে তুল্যরূপে নিঃশ্রেয়স সিদ্ধির উপায় এবং নিকাম-ভাবে আচরিত স্বধর্ম্ম যুদ্ধও যে এই কর্ম্মযোগের অন্তর্গত, ইহাই ভগবান্ উপদেশ দিতেছেন ।

শ্রীভগবান্নুবাচ ।

লোকেহস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩

শ্রীভগবান্—

কহিয়াছি পূর্বে আমি শুন পুণ্যবান্
আছে হেথা দুই নিষ্ঠা,—সাংখ্যজ্ঞানীদের
জ্ঞানযোগে, কর্ম্মযোগে আর যোগীদের ॥ ৩

(৩) নিষ্ঠা—স্থিতি, অর্হণ্ঠের তাৎপর্য্য (শব্দ) । মোক্ষপরতা (বারী) ।

সাধ্যসাধন-ভেদে নিষ্ঠা দুই প্রকার হইলেও উহা একাত্মক ; এই ভিত্তি এক-
বচনে ইহা মূলে ব্যবহৃত হইয়াছে (বলদেব) ।

নিষ্ঠা ও যোগ—প্রায় একই অর্থে গীতার ব্যবহৃত। নিষ্ঠা অর্থে স্থিতি, অশ্রুষ্ঠের, তাৎপর্য (হস্ত)। যোগ অর্থে আত্মাতে বা ঈশ্বরে যুক্ত-
ভাব। বুদ্ধিকে স্থির, অবিচলিত ও আত্মাতে যুক্ত বা প্রতিষ্ঠিত করিয়া
রাখাই নিষ্ঠা। আত্মাবলোকন-নিরত বুদ্ধিই আত্মনিষ্ঠ। তাহাই সাংখ্য
জ্ঞানীদের জ্ঞানযোগ। আর ইন্দ্রিয় ও মনের সংযম পূর্বক কর্তব্য
কর্মে বুদ্ধিকে নিয়মিত করিয়া আত্মাতে স্থির ও অবিচলিত ভাবে
রাখাই কর্মনিষ্ঠা। তাহাই কর্মযোগে যোগীদের নিষ্ঠা। গীতার এ অধ্যায়ে
কর্মযোগনিষ্ঠা বিশেষভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে।

দুই—বিষয় ব্যাকুল-বুদ্ধিযুক্ত মুক্ত লোকের কর্ম-যোগে অধিকার ;
আর মোহ-উত্তীর্ণ কামনাত্যাগী অব্যাকুল-বুদ্ধিযুক্ত লোকের জ্ঞানযোগে
অধিকার। এই দুই অধিকার হইতে দুই নিষ্ঠা (রামানুজ)। এই অর্থ
সঙ্গত নহে। বিষয় ব্যাকুল মুক্ত লোকের কোন নিষ্ঠাই সম্ভব নহে। মোহ-
উত্তীর্ণ কামনাত্যাগী অব্যাকুল-বুদ্ধিযুক্ত লোকের পক্ষেই এই দুই রূপ
নিষ্ঠার কোন একরূপ নিষ্ঠা সম্ভব। এইরূপ বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি কোন এক
নিষ্ঠায় স্থিত হইলে, উভয় নিষ্ঠার ফল প্রাপ্ত হন, ইহাই গীতার উক্ত
হইয়াছে।

পূর্বের—এই গীতার প্রথমে, অথবা সৃষ্টির পূর্বে (স্বামী, বলদেব
ও মধুসূদন)। কিংবা বেদে,—“পুরা বেদাশ্রনা ময়া প্রোক্তা”। সৃষ্টির
আদিতে সকল প্রজা সৃষ্টি করিয়া তাহাদের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির
কারণ আমি সর্বজ্ঞ ঈশ্বর প্রবৃত্তিমার্গে ও নিবৃত্তিমার্গে এই দুই রূপ
নিষ্ঠা বেদে প্রকাশ করিয়াছি (শঙ্কর)। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ১-৩
শ্লোক দ্রষ্টব্য।

জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ—দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩২ শ্লোকের ব্যাখ্যা
দ্রষ্টব্য। আত্মবিষয়-বিরেকী সাংখ্যজ্ঞানীদের, ব্রহ্মচর্য্য হইতে সন্ন্যাসাশ্রমে
পর্যবহাস, পরিব্রাজক প্রভৃতি হইয়া, জ্ঞানভূমিতে আরোহণ পূর্বক তদাত্মঃ-

করণ হইলে, জ্ঞানমার্গ অবলম্বনীয় হয়। এবং সেই জ্ঞানমার্গ লাভ জন্ত,—
তাহার উপযুক্ত হইবার জন্ত—চিন্তাশুদ্ধি করিতে হয়, ও সেই জন্ত শ্রুতি-
স্মৃতি-নির্দিষ্ট নিত্য নৈমিত্তিক কৰ্ম্ম এবং লৌকিক কৰ্ম্ম নিকামভাবে
সম্পাদন করিতে হয়। ইহাই কৰ্ম্মযোগ, (শঙ্কর)। রামানুজ বলেন,—
মোক্ষাভিলাষীই জ্ঞানযোগের অধিকারী। ফলাভিসন্ধি ত্যাগ-পূর্বক পরম
পুরুষের আরাধনা রূপ কৰ্ম্মনিষ্ঠায় মনের মলা দূর হয়, ইন্দ্রিয়ের ব্যাকুলতা
দূর হয় ও জ্ঞাননিষ্ঠায় অধিকার হয়। স্বকৰ্ম্ম দ্বারা ভগবদ্ভক্তনার কথা পরে
উক্ত হইয়াছে। অতএব এই কৰ্ম্মনিষ্ঠা ব্যতীত আত্মনিষ্ঠা দুঃসাধ্য।

যাহা হউক, আমরা ইতিপূর্বে দেখাইয়াছি যে, গীতায় এই দুই নিষ্ঠারই
সমান প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। কেননা উভয় নিষ্ঠার ফলেই আত্মজ্ঞান
লাভ হয়, ইহা পরে উক্ত হইয়াছে। (১৩ অধ্যায় ২৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।
সুতরাং কৰ্ম্মমার্গ কেবল জ্ঞানমার্গের পূর্ব সোপান, একদম বলা যায় না।
জ্ঞানযোগ ব্যতীত কৰ্ম্মযোগে সিদ্ধি হয় না, ও কৰ্ম্মযোগ ব্যতীত জ্ঞান-
যোগে স্থিতি হয় না,—ইহাও বলা যায় না। যেমন স্বধৰ্ম্মাচরণ দ্বারা
চিত্ত নির্মল হইলে নৈষ্কৰ্ম্ম্য-সিদ্ধি হয়, এবং তাহার পরিণামে ধ্যানযোগ
আশ্রয় করিয়া ভগবদ্ভক্তিলাভ পূর্বক পরমেশ্বর তত্ত্ব-জ্ঞান হেতু মোক্ষ
হয়,—সেইরূপ ভগবানকে আশ্রয় করিয়া সৰ্ব্ব অন্তঃস্থ কৰ্ম্ম সদা আচরণ
করিয়াও ভগবৎ-প্রসাদে অব্যয় পদ লাভ রূপ মোক্ষ হইতে পারে। ইহা
গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে (১৮ অধ্যায়, ৪৭-৫৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। অতএব
নিকাম কৰ্ম্মাচরণ করিতে করিতে চিত্ত নির্মল হইলে, বুদ্ধি স্থির হয়।
বুদ্ধি স্থির হইলে জ্ঞানযোগ সাধ্য হয়। আর জ্ঞান-যোগে আত্মতত্ত্ব-
জ্ঞান এবং পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক-জ্ঞান সিদ্ধ হইলে সেই সিদ্ধ অবস্থায়
নিকাম কৰ্ম্মের প্রকৃত অধিকারী হওয়া যায়, লোক সংগ্রহার্থ বা
ঈশ্বরার্থ কৰ্ম্ম—ঈশ্বরে অর্পণ বুদ্ধিকে উপযুক্তরূপে অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়।
খাগিণ, সিদ্ধগণ ও স্বয়ং ভগবান্ এইরূপে ভগবতের হিতার্থ কৰ্ম্ম করেন।

এইরূপে কর্মযোগ দ্বারাও পরম শ্রেয়ঃ লাভ হয় । একথা এস্থলে আর
বিশদ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই ।

ন কর্মণামনারস্তান্নৈককর্ম্যং পুরুষোহশ্রুতে ।

ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪

কর্ম অশ্রুতান শ্রু করি পরিত্যাগ,

না পারে পুরুষে কভু হ'তে কর্মহীন ;

শ্রু সন্ন্যাসেতে নাহি হয় সিদ্ধিলাভ ॥ ৪

(৪) কর্ম অশ্রুতান পরিত্যাগ—আরক্ত শাস্ত্রীয় কর্ম পরিত্যাগ
(রামানুজ) । যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অশ্রুতানত্যাগ (শঙ্কর) । অর্জুন যুদ্ধের
অশ্রুতান করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছেন বলিয়া এইরূপ বলা
হইয়াছে (শঙ্কর) ।

এ শ্লোকে ‘কর্মণাম্’ আছে । অর্থাৎ সকল প্রকার কর্ম । কর্মের
আরম্ভ বা অশ্রুতানে প্রবৃত্তি পরিত্যাগের দ্বারা কখন কর্ম ত্যাগ হয় না ।
কর্মের মূল কাম, বাসনা, সংস্কার । দুঃখ সুখ বোধ হেতু ত্যাগ-গ্রহণাত্মক
কর্মের ইচ্ছা হয় । ইচ্ছা হইতে সংকল্প হয় । সংকল্প দ্বারা কর্ম প্রবৃত্তি
হয় । তাহা দ্বারা কর্মোদ্ভিন্ন চালিত হইয়া কর্মারম্ভ হয় । কর্মমূল—কাম
সংকল্প ইচ্ছা ঘেষ প্রভৃতি ত্যাগ না হইলে, কেবল আরম্ভ ত্যাগে প্রকৃত
কর্ম ত্যাগ হয় না—নৈকর্ম্য সিদ্ধিও হয় না । সে মিথ্যাচারী, তাহার
মনে বিষয় স্পৃহা থাকে—রাগ থাকে ।

কর্মহীন—(মূলে আছে ‘নৈকর্ম্য’) নৈকর্ম্যভাব বা কর্মশূন্যতা,
কিংবা জ্ঞানযোগে নির্ভা বা নিষ্ক্রিয়ভাবে আত্মস্বরূপে অবস্থান (শঙ্কর) ।
সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যাপার রূপ কর্মে বিরতি বা জ্ঞাননিষ্ঠা (বলদেব, রামানুজ) ।

নৈকর্ষ্য, অর্থাৎ নৈকর্ষ্য-লক্ষণ অকর্তৃত্বজ্ঞান লক্ষণ সিদ্ধি । জ্ঞানান্বিত্যর
জ্ঞানের দ্বারাই সিদ্ধি হয়, কেবল কর্ম্মরস্তু ত্যাগে সিদ্ধি হয় না । (হরু) ।

শুধু সন্ন্যাসেতে—কর্তব্যাকর্ম্ম সন্ন্যাসে বা কেবল কর্ম্ম পরিত্যাগ
মাত্র বা জ্ঞান লাভ হইবার পূর্বে কর্ম্মত্যাগ করিলে সিদ্ধি হয় না (শঙ্কর) ।
চিন্তাশক্তি ব্যতীত জ্ঞান-শূন্য সন্ন্যাসে মোক্ষ হয় না । (স্বামী) ।

ব্যাখ্যাকারগণের মতে এই শ্লোকের অভিপ্রায় এই যে, কর্ম্ম ও জ্ঞান
পরস্পরে বিরোধী হইলেও, অর্থাৎ উভয়ের একত্র অনুষ্ঠান একই অধি-
কারীর পক্ষে অসম্ভব হইলেও, ইহার একটিকে ত্যাগ করিয়া অন্যটির
আশ্রয় গ্রহণ করিলে কোন ফল হয় না । অর্থাৎ কর্ম্মাচরণ কেবল চিন্তা-
শক্তির জন্ত জ্ঞানমার্গে আরোহণ করিবার জন্ত হইলেও—গৌণ করে
মোক্ষের কারণ হয় । এই জন্ত সাধনার প্রথমাবস্থায় কর্ম্মমার্গ ত্যাগ
করিতে নাই । বাহা হউক, গীতায় পরে উক্ত হইরাছে যে বোগ বা কর্ম্মযোগ
ব্যতীত সন্ন্যাস লাভ হয় না । যোগিগণ আত্মশুদ্ধির জন্ত আসক্তিশূন্য
হইয়া যজ্ঞ দান তপ প্রভৃতি নিত্য কার্য্য কর্ম্ম করেন । কর্ম্মাহুষ্ঠান দ্বারাই
যে পরিণামে নৈকর্ষ্যাসিদ্ধি হয়—কর্ম্মাহুষ্ঠান করিয়া ক্রমে অসক্ত-বুদ্দি
জিতাত্মা ও স্পৃহাহীন হইলে তবে কর্ম্মসন্ন্যাস অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্ম-ফল-সন্ন্যাস
দ্বারা নৈকর্ষ্যাসিদ্ধি হয়,—তাহা গীতায় পরে (১৮।৪৭-৪৯ শ্লোকে) উক্ত
হইরাছে । কিন্তু কর্ম্মযোগে সিদ্ধি লাভ করিয়া পরিণামে জ্ঞান-নিষ্ঠার
আরোহণ করিতে পারিলে, কর্ম্মযোগের আর প্রয়োজন হয় না,—এ কথাও
সর্ব্বথা সত্য নহে । চিন্তাশক্তি ব্যতীত জ্ঞানমার্গে আরোহণ করা যায়
না । কর্ম্মনিষ্ঠাই এই চিন্তাশক্তির একমাত্র কারণ, এই কর্ম্ম হইতেই
পরিণামে জ্ঞানলাভ হয় বটে,—কিন্তু জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ হইলে তাহার পরে
কেবল কর্ম্ম-সন্ন্যাস দ্বারা সিদ্ধি হয় না । কেননা বোগহ হইয়া কর্ম্ম না
করিলে, আবার চিন্তা-বিক্ষেপ উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাস হইতে প্রচ্যুতি হইতে
পারে । বাহাদের এ প্রচ্যুতিরও সম্ভব নাই, তাহার সাধনার জন্ত

কর্মযোগ অবলম্বন না করিলেও, সিদ্ধ হইয়া, তাঁহারা কর্ম করেন, তাঁহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। এ উভয় নিষ্ঠার মধ্যে একটি ত্যাগ করিলে আর একটিতে মোক্ষ হয় না। সে যাহা হউক, এ সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজ যাহা বলিয়াছেন, তাঁহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

শঙ্কর এই শ্লোক সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—“অর্জুন যুদ্ধ করিব না বলিয়াছিলেন বলিয়া, ভগবান্ এই উপদেশ দিতেছেন। অথবা জ্ঞান ও কর্ম পরস্পর বিরোধী,—এককালে এক পুরুষের দ্বারা উভয়ই আচরণীয় নহে; অতএব জ্ঞান ও কর্ম পরস্পর অপেক্ষা না করিয়া মোক্ষের কারণ হইতে পারে,—এই প্রকার সম্ভাবনা নিবারণ জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন যে, কর্মনিষ্ঠা জ্ঞান প্রভৃতির হেতু বলিয়া, পরতন্ত্র-ভাবে তাঁহা মোক্ষের কারণ হয়। কিন্তু জ্ঞাননিষ্ঠা কর্মনিষ্ঠা হইতে উদিত হইয়া, স্বতন্ত্র ভাবে মোক্ষের কারণ হয়। কর্ম এস্থলে যজ্ঞাদি কর্ম। ইহা চিত্তগুদ্ধিকর, অর্থাৎ দ্রুদদৃষ্ট-নাশকারী বলিয়া, তাঁহার ফলে জ্ঞাননিষ্ঠার উদয় হয়। এইরূপে জ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্মনিষ্ঠা-পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। এই জন্য জ্ঞানপ্রাপ্তির অমুকুল কর্মাসূচন না করিলে, নৈকর্ম্যসিদ্ধি হয় না। আর কেবল কর্মের অমুষ্ঠানেও নৈকর্ম্যসিদ্ধি হয় না। নৈকর্ম্য অর্থে জ্ঞানযোগ। জ্ঞানযোগের প্রতি কর্মারম্ভই হেতু।”

শঙ্কর আরও বলেন,—“যজ্ঞাদি বিহিত ক্রিয়া এই জন্মে বা পূর্বে পূর্বে জন্মে অমুষ্ঠিত হইয়া দ্রুদদৃষ্ট কর দ্বারা চিত্তগুদ্ধির কারণ হয় এবং চিত্ত-গুদ্ধির দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠা প্রাপ্তির কারণ হয়। স্বতিতে আছে,—

জানমুৎপত্ততে পুংসাং ক্রমাৎ পাপস্ত কর্মণঃ ।

যথা দর্শতলপ্রথ্যে পশুত্যাগ্নানমাস্মনি ॥”

অতএব নৈকর্ম্য-সিদ্ধি কেবল কর্মাসূচন দ্বারাই লব্ধ হয়। কর্মের অনারম্ভে নৈকর্ম্য-সিদ্ধি হইতে পারে না। কর্মযোগই জ্ঞানযোগ-লাভের উপায়। একত্র ঋতিতে আছে,—“তন্মৈতৎ বেদামুবাচনেন ব্রাহ্মণা

বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাহনাশকেন (বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২২)।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কৰ্ম্মযোগই জ্ঞানযোগের উপায় ।

গীতায় এই জন্ত উক্ত হইয়াছে ।—

“যোগিনঃ কৰ্ম্ম কুর্কন্তি সঙ্গং তাত্ত্বানুশুঙ্গয়ে ।” (৫।১১)

“যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনৌষিণাম্ ।” (১৮।৩)

রামানুজ বলেন, “মুমুক্শুর পক্ষে সহসা জ্ঞানযোগ হ্রস্ব । সৰ্ব্বেন্দ্রিয়-
ব্যাপারাদ্বা কৰ্ম্মের উপরতি পূৰ্ব্বক যে জ্ঞাননিষ্ঠা, তাহা আরক্ত শাস্ত্রীয়
কৰ্ম্মত্যাগ করিলে সম্ভব হয় না । বিশেষতঃ নিষ্কামভাবে পরমপুরুষের
আরাধনা-বিষয়ক কৰ্ম্মের ফলে অনাদিকাল-প্রবর্তিত ও সঙ্কিত পাপরাশি
নষ্ট না হইলে, আত্মনিষ্ঠা হ্রস্বসম্পাদ্য হয় ।”

নাহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকৰ্ম্মকৃৎ ।

কার্য্যতে হবশঃ কৰ্ম্ম সৰ্ব্বঃ প্রকৃতিজৈগুণৈঃ ॥ ৫

নাহি হেন কেহ, যেই কৰ্ম্ম নাহি করি

রহে ক্ষণেকের তরে ; করে কৰ্ম্ম সব

প্রকৃতি-জনিত গুণে অবশ হইয়া ॥ ৫

(৫) নাহি কেহ—ক্ষণেকের তরে—পুরুষ অকর্তা (গীতা, ১৩
৩১) । পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিজ গুণ ভোগ করে (১৩।২১),
এবং প্রকৃতিজ অহংকার বশে আপনাকে কর্তা মনে করে (৩২।১) ।
এই জন্ত অকর্তা পুরুষে প্রকৃতি-কৃত কৰ্ম্মের অধ্যাস হয় । প্রকৃতি পরি-
ণামী, নিয়ত পরিবর্তনশীল, নিয়ত ক্রিয়শীল । এজন্ত উক্ত অধ্যাস
হেতু পুরুষ আপনাকে সৰ্ব্বদা কৰ্ম্মকারী কর্তা মনে না করিয়া থাকিতে
পারে না । এ ভব পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে ।

প্রকৃতি-জনিত গুণে—প্রকৃতি হইতে জাত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা মুগ্ধ হইয়া (শঙ্কর) । অথবা প্রকৃতিজ বা নিজ স্বভাবা-
নুরূপ রাগ ঘেযাদি গুণে বশীভূত হইয়া (স্বামী) । প্রাক্তন কৰ্ম্মামুগ্ধানুসারে
প্রবৃত্ত গুণবশে (রামানুজ) । এই অধ্যায়ের শেষে এই কথা বুঝান
আছে । (পরে ১৩২১ শ্লোক ও ১৩৫-১৮ শ্লোক, ও তাহার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ।)

কি কারণে জ্ঞানলাভের পূর্বে কৰ্ম্ম-সম্মাসের দ্বারা সিদ্ধি হয় না,
অর্থাৎ আত্মনিশ্চয় হইলেও আত্মাতে অবস্থিতি করিবার পূর্বে প্রকৃতির
অধীন মানব প্রকৃতিজ গুণের দ্বারা বিচলিত হয় বলিয়া তাহাতে সিদ্ধি হয়
না,—ইহাই এ শ্লোকে দেখান হইয়াছে (শঙ্কর, মধু) ।

স্বামী বলেন,—জ্ঞানী বা অজ্ঞানী, কেহই কৰ্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে
না । কেননা সকলেই নিজ নিজ স্বভাববশে পরিচালিত হইয়া কৰ্ম্ম করে ।
এই জন্ত একেবারে কৰ্ম্মত্যাগ সম্ভব নহে, কেবল কৰ্ম্মে আসক্তি ত্যাগই
সম্ভব । এই অর্থই অধিক সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় ।

বলদেব-বলেন,—অবিগুহ্যচিত্ত লোকে বৈদিক কৰ্ম্ম সম্মাস করিলেও
কি কারণে লৌকিক কৰ্ম্মে রত হয়, তাহা এখানে দেখান হইয়াছে ।

হনুমান বলেন,—যোগানুষ্ঠান পূর্বক সত্ত্বগুহ্য-জনিত আত্মবিজ্ঞান
হইতেই সিদ্ধি হয়, পূর্ব শ্লোকে ইহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে । কেবল
কৰ্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগ করিলে বা কৰ্ম্মসম্মাস করিতে গেলে, কেন সিদ্ধি হয়
না, তাহাই এ শ্লোকে বুঝান হইয়াছে ।

প্রকৃতিজ রজোগুণ চঞ্চল, তাহাই সকলকে কৰ্ম্মে প্রবর্তিত করে ।
কিরূপে ইহা কৰ্ম্মে প্রবর্তিত করে, তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে ব্যাখ্যায়
বিবৃত হইয়াছে । মানুষের সত্ত্বগুণ যতই প্রবল হউক, রজঃ ও তমোগুণ
একেবারে নষ্ট হয় না । তাহারা অভিভূত থাকে মাত্র । অবসর পাইলেই
তাঁহারা ক্রিয়ানীল হয়, তখন রজোগুণ কৰ্ম্মে প্রবর্তিত করে । প্রকৃতিকে
সম্পূর্ণ বশীভূত করিতে না পারিলে, গুণাতীত না হইলে, আর প্রকৃতিকে

নিরমিত করা যায় না। তাহার পূর্বে জ্ঞানযোগ বা কর্মযোগ কিছুতেই সিদ্ধি হয় না। শঙ্কর বলেন যে, এই কথা ‘অজ্ঞ’ ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রযোজ্য, জ্ঞানীর সম্বন্ধে নহে। কিন্তু জ্ঞানী হইলেই ত্রিগুণাতীত হওয়া যায় না। জ্ঞান সাংখ্যিক বুদ্ধির রূপমাত্র, তাহা বলিয়াছি। অতএব একথা জ্ঞানীর সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

চণ্ডীতে আছে—

‘জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা ।

বলাদাকৃষ্য মোহায় মহাময়া প্রযচ্ছতি ॥’

অতএব জ্ঞানযোগে সাধনা আরম্ভ করিবার পূর্বেও—যত দিন প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া না যায়, প্রকৃতিতে আত্মাধ্যাস যত দিন দূর না হয়, তত দিন সর্ব কর্মসম্মাংস চেষ্টা বৃথা।

কর্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্ ।

ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬

কর্মেন্দ্রিয়গণে যেই সংযত করিয়া,

ইন্দ্রিয়-বিষয় সব তাবে মনে মনে,

মূঢ়মতি—মিথ্যাচারী কহে হেন জনে ॥ ৬

(৬) কর্মেন্দ্রিয়গণে—সংযত করিয়া—অনাশ্রয় ব্যক্তির বিহিত কর্ম আরম্ভ না করিলে কি ফল হয়, তাহা এ স্থলে উক্ত হইয়াছে (শঙ্কর)। বাক্ পাণি পাদ পায়ু ও উপস্থ ইহারা কর্মেন্দ্রিয়। এই সকল কর্মেন্দ্রিয় মনের দ্বারা প্রবর্তিত। মন বুদ্ধি দ্বারা চালিত। ইহা সাধারণ নিয়ম। ক্রিয়া-শক্তি অন্তঃকরণে নিহিত। প্রবল বাসনা-বশে যখন এই শক্তি কার্যোন্মুখী হয়, তখন বুদ্ধিতে ইচ্ছা সংকল্পাদিরূপে তাহার বিকাশ হয়, এবং

তাহা দ্বারা মনে কর্মপ্রবৃত্তি হয়। এই কর্ম-শক্তি তখন কার্যোন্মুখ হইয়া কর্মনাড়ী দ্বারা বাহু কর্মেস্ত্রিয়ে পরিচালিত হয়। তখন কর্মেস্ত্রিয় কর্মে প্রবর্তিত হয়। কিন্তু যদি মনে এই শক্তি ক্রিয়াশীল হইলেও, মন তাহাকে উর্দ্ধশ্রোতঃ বৃত্তি দ্বারা সংবত করে, তাহাকে আর কর্মনাড়ী দ্বারা কর্মেস্ত্রিয়ে পরিচালিত হইতে না দেয়, অথবা পরিচালিত হইলেও নিরোধ-শক্তির সাহায্যে তাহাকে সংবত করে, তবে কর্মেস্ত্রিয়গণ সংবত হয়,—আর কর্ম করে না। কিন্তু উক্ত অন্তঃকরণে সেই কর্ম-শক্তির ক্ষুণ্ণি অমুভূত হয়। জ্ঞানেস্ত্রিয় দ্বারা যে বিষয় গ্রহণ হইয়াছে, তাহা রাগদ্বেষ দ্বারা হয় কি উপাদেয় স্থির করিয়া, তাহা ত্যাগ বা গ্রহণের ইচ্ছা বা কামনা মনে অমুভূত হয়।

ভাবে মনে মনে—বাহারা বিমূঢ়াত্মাযাহাদের রাগদ্বৈব-দূষিত-চিত্ত, তাহারা ঔৎসুক্যবশতঃ কর্মেস্ত্রিয়-নিগ্রহ করিলেও, অর্থাৎ বহিরিস্ত্রিয় দ্বারা কর্ম না করিলেও মনে মনে অমুরাগ-বিরাগ-বশে শব্দাদি ইন্দ্রিয়-বিষয় স্মরণ করে (মধু)। নিকাম কর্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধির পূর্বে কর্মত্যাগ করিয়া মনে মনে ঈশ্বর ধ্যান করিতে গেলেও তাহার পরিবর্তে বিষয় চিন্তা মনে উদ্ভূত হয় (বলদেব)। পাপধ্বংসের পূর্বে,—মনোজয় হইবার পূর্বে—আত্মজ্ঞানে প্রবৃত্ত হইলেই বিষয়-প্রবণতা-বশতঃ মন আত্মা হইতে বিমুখ হইয়া বিষয় চিন্তা করে (রামানুজ), ভগবদ্-ধ্যান-চ্ছলে ইন্দ্রিয়ের বিষয় স্মরণ করে (স্বামী)। অনাত্মজ ব্যক্তির বিহিত কর্ম ত্যাগ করা ভাল নহে, ইহাই এস্থলে বলা হইতেছে (শঙ্কর)। গীতার ২।৫২ শ্লোক ব্রহ্মব্য।

এই শ্লোকের অর্থ এই যে, বাহারা কেবল বাহ্য ইন্দ্রিয়দের প্রত্যাহার করিয়া বিষয় গ্রহণ করা ত্যাগ করে—অথচ মনকে সংবত না করিতে পারায় মনে মনে বিষয় চিন্তা করে, তাহাদের ধ্যানযোগ জ্ঞানযোগ বা কামরূপযোগ কিছুই হয় না। কর্মযোগানুষ্ঠানের অভ্যাগ দ্বারা ই নোজয় হয়। আর ভগবৎপরায়ণ হইয়া যিনি ‘বৃত্ত’ ব্যক্তি হন—ঈশ্বরার্থ

কর্মে নিরত হন, তিনিই মনকে জয় করিয়া কর্মযোগ জ্ঞানযোগ প্রভৃতির অধিকারী হন ।

মিথ্যাচারী—নিজ সংকল্পের অগ্রথা আচরণকারী (রামানুজ) ।
পাপাচারী (শকর), বা কপটাচারী (স্বামী) । ইন্দ্রিয় সংযম ক্রিয়া বৃথা হওয়ায় সে দান্তিক হয় । (বলদেব) ।

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেহর্জুন ।

কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগগমক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭

কিন্তু চিত্তবলে করি ইন্দ্রিয় সংযত

আসক্তি ত্যজিয়া যেই, কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা

হয় কর্ম-যোগে রত—শ্রেষ্ঠ সেই জন ॥ ৭

(৭) চিত্তবলে—(মূলে আছে মনসা) । মনের দ্বারা (শকর) ।
বিবেক যুক্ত হইয়া (মধু) ।

ইন্দ্রিয়—জ্ঞানেন্দ্রিয় । চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, শুক্ এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় । কিংবা ইন্দ্রিয় অর্থে কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় উভয়ই হইতে পারে ।

সংযত—ঈশ্বরপরায়ণ করিয়া (স্বামী) । বিষয়াসক্তি-নিবৃত্ত করিয়া (মধু) । আত্মাবলোকন প্রবৃত্তির দ্বারা নিয়মিত করিয়া (রামানুজ) ।

আসক্তি ত্যজিয়া—অনাসক্ত হইয়া, অসঙ্গ-পূর্বক (রামানুজ),
ফলাভিলাষ ত্যাগ করিয়া (স্বামী) ।

কর্মেন্দ্রিয়—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় ।

শ্রেষ্ঠ—উক্ত মিথ্যাচারীও ইতরলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (শকর, মধু) ।

তাহার জ্ঞান সম্ভাবনা বলিয়া পূর্বোক্ত মিথ্যাচারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (বলদেব) ।

চিত্তশুদ্ধির দ্বারা জ্ঞানলাভ হয় বলিয়া শ্রেষ্ঠ (স্বামী) । রামানুজ ভিন্ন অর্থ করেন । তিনি বলেন,—তাহাদের প্রমাদের সম্ভাবনা না থাকায় তাহারা জ্ঞাননিষ্ঠাবান্ পুরুষ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হয় ।

নিয়তং কুরু কৰ্ম্ম ত্বং কৰ্ম্ম জ্যায়োহকৰ্ম্মণঃ ।

শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যৈদকৰ্ম্মণঃ ॥ ৮

করিও নিয়ত কৰ্ম্ম ; কৰ্ম্ম ত্যাগ হ'তে,
কৰ্ম্ম হয় শ্রেয়তর । কৰ্ম্ম ত্যাগ করি,
নির্ব্বাহ জীবন-যাত্রা হবে না তোমার ॥ ৮

(৮) করিও নিয়ত কৰ্ম্ম—নিত্য কৰ্ম্ম করিও অর্থাৎ প্রতি স্মৃতি-বিহিত নিত্য কৰ্ম্ম করিও (স্বামী, মধু, শঙ্কর) । চিত্তশুদ্ধি জন্ত নিকাম ভাবে বিহিত আবশ্যক কৰ্ম্ম করিও (বলদেব) । স্বীয় স্বীয় বর্ণ ও আশ্রম বিহিত কৰ্ম্ম করিও ।

রামানুজ ভিন্ন অর্থ করেন । তিনি বলেন,—তুমি প্রকৃতির সহিত সংসৃষ্ট থাকায় নিত্যকাল ব্যাপিয়া, অনাদি বাসনার দ্বারা চালিত হইয়া, যে কৰ্ম্ম করিবে, তাহাই তোমার সৰ্ব্বাপেক্ষা সুকর হইবে । এষ্ট শ্লোকের শেষ ছত্রের সহিত মিলাইয়া দেখিলে, এই অর্থও একরূপ সঙ্গত হয় । কারণ মূল শ্লোকে 'নিয়তং'—তৎপরস্থিত 'কুরু' এই ক্রিয়ার বিশেষণ বোঝা হয় । 'নিয়ত' এর সহিত 'কৰ্ম্ম' অগ্নয় করিলে, তাহা কিছু দূরায় হইয়া পড়ে । কিন্তু এস্থলে সৰ্ব্বদা কৰ্ম্ম কর এ অর্থ অপেক্ষা, নিয়ত অর্থাৎ আশ্রমাদি-বিহিত কৰ্ম্ম কর, এই অর্থই অধিকতর সঙ্গত ।

কৰ্ম্মত্যাগ হ'তে কৰ্ম্ম শ্রেষ্ঠ—চতুর্থ শ্লোকোক্ত কৰ্ম্মের অনানুষ্ঠাপেক্ষা কৰ্ম্ম শ্রেষ্ঠ (শঙ্কর, বলদেব) । সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম ত্যাগ অপেক্ষা কৰ্ম্ম করা

ভাল (স্বামী) । রামানুজ বলেন,—জ্ঞাননিষ্ঠা অপেক্ষাও কৰ্ম্ম-নিষ্ঠা শ্রেষ্ঠ । কেননা পূৰ্বে অভ্যাস না হওয়ায় জ্ঞান-নিষ্ঠায় স্বাভাবিক কৰ্ম্মপ্রবৃত্তিকে সহজে নিবৃত্ত করা যায় না । আরও কৰ্ম্মযোগে আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিলে, আত্মার অকর্তৃত্ব অসূচিত হয় । এই জন্য আত্মজ্ঞানও কৰ্ম্ম যোগের অন্তর্গত, এবং সেই হেতু কৰ্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ । জ্ঞাননিষ্ঠায় অধিকারীরও কৰ্ম্মযোগ আচরণীয় । কেন না, জ্ঞাননিষ্ঠেরও কৰ্ম্মত্যাগ করিলে শরীর রক্ষা হয় না । এই যুক্তি রামানুজের । তিনি আরও বলেন যে, যে পর্য্যন্ত শরীর ধারণ করিতে হয়, ও সাধনার সমাপ্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত জ্ঞানার্জিত ধনের দ্বারা মহাবজ্র ও নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কৰ্ম্ম অবশ্য সম্পন্ন করিয়া, যজ্ঞাবশিষ্ট আহারের দ্বারা শরীর ধারণ করিবে । কেন না আহার শুদ্ধ হইলে সৰ্ব্বশুদ্ধি হয় । সৰ্ব্বশুদ্ধিতে স্থিতি স্থির হয় । এই জন্য প্রকৃতিসংসৃষ্ট কৰ্ম্মযোগই সূচক ।

জীবন-যাত্রা—শরীর-স্থিতি (শঙ্কর) । শরীর-রক্ষার জন্য জ্ঞান-মার্গাবলম্বীকেও ভিক্ষালমণাদি ক্রিয়া করিতে হয় । ক্ষত্রিয়ের ত কৰ্ম্ম ব্যতীত জীবন ধারণের অন্য উপায় নাই (বলদেব) । ক্ষত্রিয়োচিত কৰ্ম্ম ব্যতীত অৰ্জুনের শরীরযাত্রা উপযুক্ত রূপে নির্বাহ হইবে না (মধুসূদন) । দেহাদি চেষ্টা দ্বারা শরীর-রক্ষা হয়, নতুবা মৃত্যু হয় (গিরি) ।

যজ্ঞার্থাৎ কৰ্ম্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কৰ্ম্মবন্ধনঃ ।

তদৰ্থং কৰ্ম্ম কৌন্তেয় যুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯

—noven—

যজ্ঞ হেতু কৰ্ম্ম বিনা হয় অন্য কৰ্ম্ম
এই লোকে, হে কৌন্তেয়, বন্ধন-কারণ ;
যজ্ঞ তরে কৰ্ম্ম কর আসক্তি ত্যজিয়া ॥ ৯

(৯) যজ্ঞহেতু—‘যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ’—এই শ্রুতি অবলম্বন করিয়া শকর, স্বামী, মধুসূদন, গিরি, বলদেব ইঁহারা ‘যজ্ঞ’ অর্থে বিষ্ণু বা পরমেশ্বর স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, যজ্ঞহেতু অর্থ—ঈশ্বর বা বিষ্ণুর আরাধনার্থ—তাঁহার তোষণার্থ। কিন্তু রামানুজ ‘যজ্ঞ’ সাধারণ অর্থে বুঝিয়াছেন। অর্থাৎ এ শ্লোকে ও পরের কয় শ্লোকে যজ্ঞ একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে,—এই কথা বলিয়াছেন। এ অর্থই বেশ সঙ্গত। পরে যজ্ঞের অর্থ আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। যাহা হউক এ কথা বলা যাইতে পারে যে, যজ্ঞ শব্দ এ স্থলে বিশেষ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। এস্থলে কৰ্মকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এক—যজ্ঞার্থে কৰ্ম, তাহা বন্ধন কারণ নহে। আর এক—যজ্ঞার্থ কৰ্ম হইতে অজ্ঞ কৰ্ম, যাহা বন্ধন-কারণ। সাধারণ অর্থে যাহা যজ্ঞ, বর্ণোচিত ও আশ্রমোচিত সমুদায় কৰ্ম তাহার অন্তর্ভূত নহে। ক্ষত্রিয় বর্ণোচিত যুদ্ধ যজ্ঞের অন্তর্গত নহে। যজ্ঞের সাধারণ অর্থ ধরিলে এ সকল যুদ্ধাদি কৰ্ম ও দান তপঃ প্রভৃতি কৰ্ম বন্ধনের কারণ কৰ্মের অন্তর্গত হইয়া পড়ে। এজন্ত এ সকল কৰ্ম যাহাতে যজ্ঞার্থ কৰ্মের অন্তর্গত হয়, সকল কর্তব্য কৰ্মই যাহাতে বন্ধন কারণ না হয়, তাহার জ্ঞান শকর প্রভৃতি যজ্ঞার্থ কৰ্মকে ঈশ্বরার্থ কৰ্ম বলিয়া বুঝিয়াছেন। পরে ১২।১০ শ্লোকে এই ঈশ্বরার্থ কৰ্ম উক্ত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য।

কিন্তু ভগবান্ পরে গীতায় যে যে স্থলে ঈশ্বরার্থ কৰ্ম উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সেই স্থলে “মদর্থ” কৰ্ম বলিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ অস্পষ্ট ভাবে এস্থলে ঈশ্বরার্থ কৰ্মকে যজ্ঞার্থ কৰ্ম বলিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। এই শ্লোকের অব্যবহিত পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কৰ্ম না করিলে শরীর বাজাও নির্বাহ করা যায় না। কি কৌশলে সেই শরীর বাজাঘি নির্বাহার্থ কৰ্ম করিলে, তাহা বন্ধন কারণ হয় না, তাহাই এ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, এবং পরের কয় শ্লোকে তাহা বিবৃত হইয়াছে। যজ্ঞ

ব্যতীত অল্প কোনরূপ কৰ্ম্মদ্বারা যদি শরীরযাত্রাদি নির্বাহ করা যায়, তবে সে কৰ্ম্ম বন্ধনের কারণ হয়। লোকে নিজের ও নিজ পরিবারের আহারাদি সংগ্রহ জন্ত অর্থাদি উপার্জন করে, ও নানারূপ কৰ্ম্ম করে। এই কৰ্ম্মের উদ্দেশ্য যদি কেবল নিজেদের দেহযাত্রা নির্বাহ ও নিজের ভোগ মাত্র হয়, তবে সে সব কৰ্ম্ম বন্ধনের কারণ। কিন্তু যদি তাহা যজ্ঞার্থ হয়, তবে বন্ধনের কারণ হয় না। পরে ইহা বিশেষ ভাবে উক্ত হইয়াছে যে, যাহারা যজ্ঞের অবশিষ্ট ভোজী, তাহারা পাপ হইতে মুক্ত হয়, আর যে আত্মকারণে পাক করে, সে পাপ আহার করে (৩।১৩),—দেবতারাই ইষ্ট ভোগ দাতা, তাঁহারা অন্নদাতা, সে অন্ন যে যজ্ঞদ্বারা দেব প্রভৃতিকে না দিয়া নিজে ভোগ করে সে চোর (৩।১২)। অতএব এ শ্লোকের অর্থ এই যে, আহার সংগ্রহ ও ইষ্টভোগাদি সংগ্রহ জন্ত যে কৰ্ম্ম করা হয়, তাহা যদি যজ্ঞের উদ্দেশ্যে না করিয়া নিজের উদ্দেশ্যে করা হয়, তবে তাহা বন্ধন-কারণ হয়। এই তত্ত্বই পরে ১০ম ভাইতে ১৬শ শ্লোক পর্যন্ত বিবৃত হইয়াছে। কর্তব্যবোধে নিজ প্রয়োজন বৃদ্ধি ত্যাগপূৰ্কক, অসক্ত বা নিলিপ্ত ভাবে ফলাকাজ্জক ত্যাগপূৰ্কক, যজ্ঞের প্রয়োজক জানিয়া কেবল সেই যজ্ঞের জন্ত অর্থোপার্জনাদি কৰ্ম্ম করিলে সে, কৰ্ম্ম বন্ধনের কারণ হয় না, ইহাই এস্থলে উপদিষ্ট হইয়াছে। ঈশ্বরার্থ-কৰ্ম্মতত্ত্ব পরে দ্বাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। প্রথম ছয় অধ্যায়ে তাহার উল্লেখের আবশ্যক হয় নাই। একজন্ত বলিয়াছি যে, রামায়ণে এস্থলে যজ্ঞের যে সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাই অধিক সঙ্গত।

বন্ধন কারণ—রামায়ণে বলেন যে, আত্মপ্রয়োজন জন্ত আসক্তি বশে যে কৰ্ম্ম করা হয়, তাহা হইতে কৰ্ম্মবন্ধন হয়। অহঙ্কার মমতা ও সৰ্ব্বৈজিয়-ব্যাকুলতা-জনিত কৰ্ম্মে বাসনাবীজ থাকায় তাহাতে বন্ধন হয়। অর্থাৎ সেই বাসনা বা কামবীজ হেতু সংসারে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্তন

করিতে হয়। ঋগ্বেদে :৮।১০।১১ মন্ত্রে আছে, “কামস্তদগ্রসমবর্ত-
তাধিননসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ ।”

আসক্তি ত্যজিয়া—সুখাভিলাষ ত্যাগ করিয়া, এবং ত্রায়োপাজ্জিত
দ্রব্যসিদ্ধ যজ্ঞাদির দ্বারা বিষ্ণুকে আরাধনা পূর্বক, তাহার অবশিষ্ট দ্বারা
দেহ যাত্রা নির্বাহ করিয়া (বলদেব)। আত্ম প্রয়োজন সাধনের অভিপ্রায়
ত্যাগ করিয়া (রামানুজ)। কর্মফলে অভিলাষ ত্যাগ করিয়া (শঙ্কর)।
আসক্তি ত্যাগ করিয়া পরম পুরুষকে যজ্ঞাদি কর্মের দ্বারা আরাধনা
করিলে, অর্থাৎ যজ্ঞ হেতু কর্ম করিলে, অনাদিকাল প্রবৃত্ত কর্মবাসনা
দূর হইয়া যায়, ইন্দ্রিয় ব্যাকুলতা নষ্ট হয়, আত্মাবলোকন সিদ্ধ হয় (মধু)।

যজ্ঞ তরে কর্ম কর,—অর্থাৎ যজ্ঞের জন্ত কর্মামুষ্ঠান কর।
পূর্বশ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে যে, শরীরযাত্রা নির্বাহ জন্ত কর্ম
করিতে হয়, আহার সংগ্রহ করিতে হয়। সে জন্ত গৃহীর অর্থার্জনাদি
ও সন্ন্যাসীর ভিক্ষাদির প্রয়োজন হয়, অথবা অন্যের উপর নির্ভর করিতে
হয়। কিন্তু নিজের জন্য আহার সংগ্রহের চেষ্টা করিতে হইলে, কামনা
বশে মন সেই দিকে আকৃষ্ট হয় ; সুতরাং কর্মে আসক্তি হয়। তাহার
ফল—কর্ম-বন্ধন। এখন কথা হইতেছে, এমন কোন উপায় আছে কিনা,
যাহাতে আহার-সংগ্রহও চলিবে, এবং সে নিমিত্ত কৃতকর্মে আসক্তিও
হইবে না। ইহার উপায়—যজ্ঞ। তাহাতে আহার-সংগ্রহার্থ কর্ম নিজের
জন্ত করিতেছি, মনে এরূপ ধারণার পরিবর্তে যজ্ঞার্থ :কর্তব্য কর্ম
করিতেছি—এইরূপ ধারণা হইবে।

আমাদের যেন সর্বদা এ ধারণা থাকে যে, আমরা এই জগতের সহিত
নানা ভাবে সম্বন্ধ। আমরা সকলের নিকট ঋণী। দেবগণ, পিতৃগণ,
ঋষিগণ, মনুষ্যগণ এবং ভূতগণ,—যাহারই সহিত আমাদের সম্বন্ধ আছে,
সকলের নিকট আমরা ঋণী। সেই ঋণ শোধ করা আমাদের একান্ত
কর্তব্য। (১) আমাদের দেবগণের কাছে যে ঋণ, তাহা গীতার এখানে উক্ত

হইয়াছে । আমাদের উৎপত্তি বুদ্ধি ও উন্নতি প্রভৃতির জন্ত আমরা দেবগণের নিকট ঋণী । সেই দেবঋণ শোধ করিবার উপায় দেবযজ্ঞ । তাহা বেদে কৰ্ম্মকাণ্ডে বিবৃত হইয়াছে । বেদোক্ত দেবযজ্ঞ সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । যথা—সপ্ত পাকযজ্ঞ বা সপ্ত অগ্নিযজ্ঞ, সপ্ত হবি-
 যজ্ঞ ও সপ্ত সোমযজ্ঞ । তাহার কথা এস্থলে উল্লেখের প্রয়োজন
 নাই । (২) ঋষিগণ শাস্ত্রের প্রবর্তক ও রক্ষক । তাঁহাদের নিকট
 পরম্পরা ক্রমে আমরা জ্ঞান ও ধর্ম্ম লাভ করি । সেই জ্ঞান অর্জন পূর্বক
 সমাজে প্রচারের দ্বারা এবং ধর্ম্মের আচরণ ও প্রতিষ্ঠা করিয়া কেবল
 আমরা ঋষিগণ শোধ করিতে পারি । (৩) পিতৃযজ্ঞ ও পিতৃতর্পণ করিয়া,
 পুত্রোৎপাদন করিয়া এবং সন্তানদের উপযুক্ত লালন পালন ও শিক্ষা দ্বারা
 ও উপযুক্ত বংশ রক্ষা দ্বারা আমরা পিতৃঋণ শোধ করি । (৪) মাহুষের
 নিকট, সমাজের নিকট আমরা নানাভাবে ঋণী । সমাজের সহায়তা
 বিনা আমরা মাহুষ হইতাম না—পশু হইয়া বাইতাম । অতএব
 সমাজকে যথাসাধ্য সাহায্য করা—ক্ষুধিতকে অন্ন দিয়া, আর্তের
 আর্তি দূর করিয়া, অর্থের দ্বারা, শরীরের দ্বারা, যেরূপে পারি, সমাজের
 সাহায্য করা আমাদের নিত্য কৰ্ত্তব্য । * (৫) ভূতগণের নিকটও
 আমরা ঋণী । আমরা শরীর-রক্ষার্থ যে আহার করি, তাহা ভূতগণ
 হইতেই গ্রহণ করি । প্রতিদিন অন্ন পানীয়ের ও নিঃশ্বাসের সহিত,
 এবং মার্জ্জনী পেষণী চুল্লী প্রভৃতির দ্বারা আমরা কত জীব হত্যা করি,
 তাহার সংখ্যা নাই । যে মৎস্ত-মাংসাণী তাহার আহারের ত কথাই নাই ।
 যে নিরামিষভোজী সেও জীব আহার করে । যে চাউল, যব বা গোবৃৎ
 আমরা আহার করি, তাহার প্রত্যেকটি এক একটি জীববীজ । এইরূপে
 আমাদের সংশ্লিষ্ট জগৎ হইতে নানা রূপে আমরা গ্রহণ করি ইহা

• সংগৃহীত সমাজ ও তাহার আদর্শ, পুস্তকের প্রথম খণ্ড চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়
 দ্রষ্টব্য ।

সকলের নিকট ধ্বনী । এই জন্ত প্রতিদিন সামান্ত পিণীলিকাটি পর্য্যন্ত সকল ভূতের আহ্বান দিয়া ভূতযজ্ঞ দ্বারা ভূতগণের ঋণ শোধ করিতে চেষ্টা করা আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য । এইরূপে আমাদের সকলের দেবঋণ, পিতৃঋণ, ঋষিঋণ, মনুষ্যঋণ ও ভূতঋণ শোধ করিতে চেষ্টা করা একান্ত কর্তব্য ।

পঞ্চ মহাযজ্ঞের দ্বারা সে মহাঋণ কতকটা শোধ হইতে পারে । এই ঋণ শোধ জন্ত কর্তব্য ভাবিয়া কৰ্ম্ম করা এবং তাহার জন্ত অর্থাদি সংগ্রহ করা কোন অবস্থায় ত্যাগ করিতে নাই । গীতায় আছে (৮।৩) ভূতভাবো-
দ্ভবকর বিসর্গ বা ত্যাগই প্রকৃত কৰ্ম্ম । সেই কৰ্ম্ম হইতেই যজ্ঞের উৎপত্তি । ইহা ত্যাগাত্মক । ইহার ইংরাজী প্রতিশব্দ Sacrifice ।

এই জন্ত আমাদের পঞ্চ মহাযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান অবশ্য কর্তব্য । আমরা এই যজ্ঞার্থ কৰ্ম্ম করিতে বাধ্য,—বাধ্য না থাকিলেও ইহা আমাদের একান্ত ও অবশ্য কর্তব্য । এই যজ্ঞাদির জন্ত যে দ্রব্যাদি সংগ্রহ অথবা যে কোন কৰ্ম্ম অনুষ্ঠেয়, তাহা আমাদের একান্ত কর্তব্য । এইরূপ কর্তব্য বোধে যজ্ঞার্থ কৰ্ম্মের অনুষ্ঠানে কৰ্ম্ম-বন্ধন হয় না । আমাদের উদর-পূরণ জন্ত, গৃহ শয্যাাদি সংগ্রহ জন্ত, আমাদের নিজ সুখ ও ভোগের উপকরণ অথবা আমাদের স্ত্রী পুত্রাদির সুখ ও ভোগের উপকরণ সংগ্রহ জন্ত অর্থাদি অর্জ্জন প্রভৃতি কৰ্ম্ম প্রয়োজন মনে করিয়া যে কৰ্ম্ম করে, তাহারই কৰ্ম্মে বন্ধন হয় ।

অতএব যজ্ঞার্থ কৰ্ম্ম করিতেছি, বা ঈশ্বরার্থ কৰ্ম্ম করিতেছি, অথবা পশুপক্ষী মনুষ্য প্রভৃতি সর্বজীবের পোষণ ও বর্দ্ধন জন্ত, ও প্রকৃতির যে শক্তির ব্যয়ে জীব-জগৎ বর্দ্ধিত হয়, সে শক্তির বর্দ্ধন জন্ত যে যজ্ঞাদি কর্তব্য, তাহার জন্তই দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতেছি,—কেবল এইরূপ ধারণা করিয়াই কৰ্ম্ম করিতে হইবে । তাহা হইলে নিজের জন্ত কৰ্ম্ম করিতেছি, এরূপ মনে হইবে না । সুতরাং কৰ্ম্মে স্বার্থ বা নিজ কামনা থাকিবে না ।

তাহাতে আমরা ক্রমে স্বার্থ ভুলিয়া যাইব, নিজের সুখ ভোগের কামনা সংযত করিতে পারিব । তাহাতে ধর্মের মূলমন্ত্র ‘Denial of the Will’ শিক্ষা হইবে,—কর্মে বন্ধন হইবে না । এই তত্ত্বই এ শ্লোকে ও পরের আটটি শ্লোকে বুঝান হইয়াছে, এবং যজ্ঞ কেন কর্তব্য, তাহাও দেখান হইয়াছে ।

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেঘ বোহস্তিস্কটকামধুক্ ॥ ১০

যজ্ঞ সহ প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করি
কয়েছিলা পূর্বে—“হও বর্দ্ধিত ইহাতে,
হ’ক ইহা তোমাদের ইচ্ছা কামদাতা ॥” ১০

(১০) যজ্ঞসহ—ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রথমে যজ্ঞের সহিত তিন বর্ণ (ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্য) সৃষ্টি করিয়াছিলেন (শঙ্কর, মধুসূদন, স্বামী,—মত ১১১ দ্রষ্টব্য) । দেবতাদের যাহা আদিক্রম সেই প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন (বলদেব) । বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, ব্রহ্ম সৃষ্টি কালে ঋষি, ইন্দ্র, বরুণাদি, বরুণ, ক্রতাদি, ও পৃথ্বী—এই সকল দেবতাদের যথাক্রমে ব্রাহ্মণ কত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র জাতিরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন । বেদে আছে (ঋক্ ৮।১০।১০)—

“ব্রাহ্মণোহশ্ব মুখমাসীং বাহু রাজতঃ কৃতঃ ।

উরু তনশ্চ যদবৈশ্বঃ পত্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥”

অতএব সৃষ্টির প্রথমে চারি বর্ণ দেবগণের সৃষ্টি হইয়াছিল ।

এ তত্ত্ব পরে (৪।১৩) শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে ।

বাহা হউক, এ স্থলে এই দেব সৃষ্টির কথা উক্ত হয় নাই । দেব মনুষ্যাদি সর্ব প্রজার সৃষ্টি উক্ত হইয়াছে । সমুদায় ভূত-সর্গই ব্রহ্ম

অনুসারে চতুর্ভুজ বিভক্ত বটে, কিন্তু তাহা এ স্থলে উল্লেখেরও প্রয়োজন নাই । (৮।৪১-৪৪ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) । এই শ্লোকের আরও এক অর্থ হইতে পারে । প্রজাপতিই ভূতসৃষ্টির জ্ঞাত প্রথমে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এবং সেই যজ্ঞ হইতেই সমুদায় ভূত-সৃষ্টি হইয়াছিল । শ্রুতি হইতে পাওয়া যায় যে, পরম পুরুষ এই সৃষ্টি করিবার জ্ঞাত প্রথমে আপনাকেই যজ্ঞে আহুতি দেন । তিনি আপনাকে নানারূপে পরিচ্ছিন্ন করিয়া যজ্ঞে আহুতি দিলে, সেই মহাত্যাগরূপ যজ্ঞ হইতেই ভূতগণের সৃষ্টি হয় । ঋগ্বেদে পুরুষসূক্তে ইহা বিবৃত হইয়াছে । সে তব্ব এ স্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই । সেই যজ্ঞে পুরুষের দেহে বিভিন্ন প্রজার সৃষ্টি হইলে, সেই যজ্ঞ দ্বারাই প্রজাদের বৃদ্ধি ও উন্নতি হইবে, ইহাই প্রজাপতির নিয়ম হইয়াছিল ।

প্রজাপতি—ঈশ্বর, বিষ্ণু (বলদেব) । প্রজাস্রষ্টা (শকর, মধু) ।

প্রজাপতি,—পুরাণমন্ত ব্রহ্মা ও ব্রহ্মার মানস পুত্র মরীচি বশিষ্ঠ প্রভৃতি । প্রজাপতি,—শ্রুতি অনুসারে ত্রিগণার্ঘ ।

প্রজাসৃষ্টি করি—এই প্রজা সৃষ্টির বিবরণ বিভিন্ন পুরাণে পাওয়া যায় । বিশেষতঃ ত্রীভাগবতে, বিষ্ণুপুরাণে, মার্কণ্ডেয় পুরাণে, এবং মনু-সংহিতায় ইহা বিবৃত আছে । শ্রুতিতে এই প্রজাসৃষ্টি-তত্ত্ব অতি সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে । ব্রহ্ম ঈক্ষণ করিলেন বা কামনা করিলেন—আমি বহু হইব । এই বহু হইবার সংকল্প ব্রহ্ম নাম ও রূপ দ্বারা ব্যাকৃত করিলেন, ও তাহা নামরূপ দ্বারা ব্যাকৃত করিয়া সৃষ্টি করিলেন, এবং সৃষ্টি করিয়া আত্মরূপে তাহাতে অনু-প্রবিষ্ট হইলেন । এই নামরূপ উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মই এই সকল ভূত বা প্রজারূপে উদ্ভূত হইয়াছিলেন ।

শ্রুতিতে আছে—

“বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাং সম্প্রসৃতাঃ । (মৃণ্ডক, ২।১।৫)

অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্ত নামরূপে ব্যাকরবাণীতি ।’

(ছান্দোগ্য, ৬।৩।২) ।

এ তত্ত্ব পরে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়ে বিবৃত হইবে।

কয়েছিলা—নামরূপ বিভাগশূন্য, নিজ প্রকৃতির শক্তিতে বিলীন পুরুষাঙ্গের প্রয়োজন অনুসারে সৃষ্টিকালে সেই প্রয়োজনের সম্পাদক নামরূপ বিভাগ করিয়া, যজ্ঞ এবং তাহার নিরূপক বেদ প্রকাশ করিয়া ছিলেন (বলদেব)। অথবা অনাদিকাল প্রবৃত্ত অচিৎ অর্থাৎ জড় বিষয়ের সংসর্গে অবশ ও নামরূপ বিভাগ হেতু বহু পুরুষকে লয় কালে আপনাতে লীন করিয়া বা বিলীন রাখিয়া, পরে সৃষ্টিকালে পুনর্ব্বার নামরূপ বিভাগ-বুদ্ধ করিয়া প্রজাসৃষ্টি করিয়াছিলেন (রামানুজ)। বলদেব ও রামানুজ উক্তরূপ অর্থ করিয়া দ্বৈতাদ্বৈতবাদ সমর্থন করিয়াছেন বোধ হয়।

ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ হইতে বেদের উৎপত্তি। বেদকে ব্রহ্মার মুখ বলে। চারি বেদ হইতে ব্রহ্মা চতুর্মুখ। অতএব এ স্থলে অর্থ এই যে, ব্রহ্মা বেদমুখে কহিয়াছিলেন।

বুদ্ধি হও—আপনার বুদ্ধি কর (বলদেব, রামানুজ)। উত্তরোত্তর উন্নত হও (মধুসূদন)।

ইহাতে—এই যজ্ঞ দ্বারা অথবা আশ্রমোচিত ধর্ম্মের দ্বারা (মধু)।

ইষ্টকামদাতা—অভিপ্রেত-ফল-দাতা (শঙ্কর)। কাম্যকলদাতা (মধু)। মোক্ষরূপ ইষ্ট ও তাহার অনুযায়ী কামনার ফলদাতা (রামানুজ)। চিন্তাশুদ্ধি হইলে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ও দেহযাত্রা যজ্ঞ দ্বারা সম্পাদন করিয়া বাঞ্ছিত মোক্ষ ফল লাভ হইবে (বলদেব)।

মূল অনুযায়ী অর্থ এই যে, এই যজ্ঞ তোমাদের ইষ্ট ও কাম উভয়ই দোহন করিবে। অর্থাৎ ইহা হইতে প্রেরণ ও শেষে শ্রেয়ঃ লাভ করিবে। বৈশেষিক দর্শন অনুসারে বেনোক্ত যজ্ঞাদি যাহাকে ধর্ম্ম বলে, তাহা হইতে অভ্যূদয় ও নিঃশ্রেয়স উভয়ই লাভ হইবে। (১।২.সূত্র)।

এস্থলে কর্ম্মযোগ মার্গে আরোহণ জন্ম প্রথমে যজ্ঞ করা আবশ্যক বলিয়া

ভগবান্ প্রথমে ইষ্টফল-দাতা যজ্ঞাদি কাম্য কর্মেরও প্রশংসা করিয়াছেন বোধ হয় । কারণ, বিনাজ্ঞানে কর্মত্যাগ অপেক্ষা কাম্যকর্মও অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ (স্বামী) । অথবা যজ্ঞাদি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম করি কৰ্ত্তব্য ইহাই এস্থলে বুঝান হইয়াছে (গিরি) । শেষ অর্থই অধিক সঙ্গত ।

কেন না, এই যজ্ঞাদি সকাম ভাবে আচরণ করিলে তাহা হয় । পূর্বে (২।৪২-৪৪) শ্লোকে, তাহা নিব্ধিত হইয়াছে । অতএব ভগবান্ কর্মযোগ বুঝাইতে গিয়া সকামভাবে যে যজ্ঞ করিতে হইবে, এরূপ উপদেশ দিতে পারেন না । যজ্ঞ কি জ্ঞান কৰ্ত্তব্য, এবং কিরূপে নিষ্কাম ভাবে তাহা অনুষ্ঠেয় হইয়া কর্মযোগের অন্তর্ভূত হইতে পারে, তাহাই এ স্থলে উপদিষ্ট হইয়াছে এবং নিষ্কাম ভাবে কৰ্ত্তব্য বুদ্ধিতে এই যজ্ঞাদি আচরণ করিলে, জ্ঞান লাভ পূর্বক যজ্ঞে সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন হয়, তাহা পরে উপদিষ্ট হইয়াছে । এইরূপ ভাবে যজ্ঞাদি বিহিত কর্ম কখন ত্যাগ্য নহে, তাহা সর্বদা কৰ্ত্তব্য, ইহাও পরে উক্ত হইয়াছে (১৮।৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ।

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত বঃ ।

পরম্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাস্প্যথ ॥১১

যজ্ঞ দ্বারা দেবগণে করহ ভাবনা

তঁাহারাও তোমাদের করুন ভাবনা,

পরম্পর ভাবনায় কর শ্রেয়ো লাভ ॥ ১১

(১১) ভাবনা—(মূলে আছে ভাবয়ত) আপ্যায়িত করা (শব্দ), বা যজ্ঞের হবি দ্বারা বর্দ্ধিত করা । (স্বামী, মধু) । যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদের উপাসনা করা (রামানুজ) ।

ভাবনার সাধারণ অর্থ—চিন্তা করা । তু ধাতু হইতে ভাবনা । তু

ধাতুর অর্থ—হওয়া । তাহা হইতে ভাবনার অর্থ—বৃদ্ধি হওয়া, অথবা ভাব-
বিকারযুক্ত হওয়া । এস্থলে বদ্ধিত কর অর্থই সঙ্গত । দেবগণ জড়শক্তির
নিয়ন্তা, তাহাদের অন্তর্গামী, তদ্ভাবাপন্ন আত্মা । সেই দেবশক্তি হইতেই
বৃষ্টি প্রভৃতি দ্বারা অগ্নের উৎপত্তি হয় । সেই অগ্নি হইতে জীবের উদ্ভব ও
বৃদ্ধি হয় । এই বৃষ্টি প্রভৃতি ক্রিয়া হেতু সেই দেবশক্তির ক্ষম হয় । যজ্ঞ
দ্বারা আমাদের সেই শক্তিকে বদ্ধিত করিতে হয় । ভাবনা অর্থে উপাসনা
দ্বারা আপ্যায়িত করা বুঝিলে, দেবগণ কিরূপে আমাদের ভাবনা করেন,
তাহা ভাল বুঝা যায় না ।

ভাবনায়—বৃষ্টি দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন করিয়া দেবগণ জীবাদিগকে বর্দ্ধন
করিবেন (মধু) । (বিষ্ণু পুরাণ ১৬ দ্রষ্টব্য) ।

শ্রেয়ঃ—মোক্শ (বলদেব), স্বর্গ (মধু) । মোক্ষ-লক্ষণ-যুক্ত জ্ঞান
পাইবে, অথবা স্বর্গলাভ হইবে (শঙ্কর) । বলদেব আরও বলিয়াছেন যে,
যজ্ঞ দ্বারা আহার শুদ্ধি হয়, (১৪শ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য) ; আহার-শুদ্ধিই
জ্ঞান নিষ্ঠার প্রধান অঙ্গ । কারণ শ্রুতিতে আছে, “তজ্জাহারশুদ্ধৌ সৰ্ব-
শুদ্ধিঃ, সৰ্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ, স্মৃতিলক্ষে সৰ্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্শঃ ।”
(ছান্দোগ্য উপনিষদ ৭।২৬।২) । শ্রুতিতে আছে জীবের শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ
উভয়েরই প্রয়োজন । ইহার মধ্যে প্রেয়ঃ আপাততঃ উপাদেয় । আর
শ্রেয়ঃ নিত্য পরম পুরুষার্থ । (পূর্বে ৩৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) ।
বলদেবের এই অর্থ বেশ সঙ্গত । শঙ্করের মতে, ভাবনা অর্থে আপ্যায়িত
করা । আমরা যদি দেবোদ্দেশে যজ্ঞ করি, তবে দেবগণ তুষ্ট হইয়া
আমাদিগকে আপ্যায়িত করিবেন । তাহাদের দ্বারা আমাদের অতীষ্ট যে
শ্রেয়ঃ, তাহাও লাভ হইবে । কিন্তু কেবল কৰ্ম্মের দ্বারা যে নিঃশ্রেয়সরূপ
পরম শ্রেয়ঃ, তাহা লাভ হয় না । দেবগণ আমাদের মোক্ষোপায় যে জ্ঞান
তাহা দিতে পারেন না ।

ইক্ষান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্ত্রশ্চে যজ্ঞভাবিতাঃ ।

তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২

‘যজ্ঞে পুষ্ট দেবগণ দিবেন সবারে

ইষ্ট ভোগ ; ভুঞ্জে যেই দেবে নাহি দিয়া

দেবদত্ত সে সকল—তস্কর সে জন ॥’ ১২

(১২) যজ্ঞে পুষ্ট—(যজ্ঞভাবিতাঃ)—যজ্ঞ দ্বারা বর্দ্ধিত অথবা উপচিত শক্তিশুক্ত । শক্করের মতে—যজ্ঞের দ্বারা আপ্যায়িত । যজ্ঞে যে ঋক্ মন্ত্রাদি উচ্চারিত হয়, সেই মন্ত্রশক্তিদ্বারা বর্দ্ধিত—এ অর্থও হইতে পারে । শাস্ত্রে আছে দেবগণ যজ্ঞভাগভুক্ (মধু, ৮।১৪ ৬)

দেবগণ—দেবভাগ্যে ঈশ্বরেরই শরীর ভূত অংশ, এজন্ত ঈশ্বরেরই সর্ব-যজ্ঞের ফলদাতা (রামায়ণ) । দেবগণ পরোক্ষভাবে ফলদাতা (পরে ৪।১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ।

এই দেবগণ বৈদিক যজ্ঞভাক্ দেবতা । ইহাদের সম্বন্ধে ষাঙ্ক নিকৃষ্টে বলিয়াছেন,—‘মহাভাগ্যাং দেবভায়াঃ এক আত্মা বহুধা স্তুষতে ।’ শ্রুতি-তেই আছে—‘একং সন্ধিপ্রা বহুধা বদন্তি ।’ (ঋগ্বেদ ২।৩২২৩) । ব্রহ্ম—‘বহুস্তাং প্রজায়ের’ এইরূপ ঈক্ষণ করিয়া প্রথমে হিরণ্যগর্ভরূপ হন, এবং তাহা হইতে ক্রমে দেবতারূপ হন । দেবগণ ব্রহ্মের অধিদেবতারূপ । এই জন্ত জ্ঞানিগণ, যজ্ঞ দেবতাতে ব্রহ্মদর্শন করেন (গীতা ৪।২৪ এবং ৯।১৬ দ্রষ্টব্য) । এই দেবগণ মধ্যে ইন্দ্র, অগ্নি, সোম, অশ্বিন, মরুৎগণ, মিত্রা-বরুণ আদিত্যগণ ও বিশ্বদেবগণই প্রধান ।

ইষ্টভোগ—ঈদ্রী, পুত্র, পুত্র প্রভৃতি (শক্কর) । হিরণ্য পুত্র স্বর্গাদি (মধু) । অন্ন পানাদি বাহ্য সম্পদ (গিরি, রামায়ণ) । ইষ্ট বা

অভীষ্ট অর্থে যদি কেবল কাম্য বিষয় হয়, তবে যজ্ঞ সকাম হইয়া পড়ে । ইহার অর্থ এই যে নিষ্কাম ভাবে এইরূপ কর্তব্য বুদ্ধিতে যজ্ঞ করিলে দেবগণ ভাবিত হইয়া আমাদের অযাচিত প্রয়োজনীয় যাহা, তাহা দান করেন । তাঁহারা পূর্বোক্ত ভাবে আমাদের কৰ্ম্মফল দাতা ।

এস্থলে কৰ্ম্মত্যাগের দোষ দেখান হইয়াছে (স্বামী) । যজ্ঞে পার-
ত্রিকের ফল ভিন্ন এ ধন্যেও ফল পাওয়া যায়, তাহা এস্থলে দেখান হই-
য়াছে (মধুসূদন) । এই শ্লোকে বুঝান হইয়াছে যে, নিজের কামভোগের
জন্ত যে কেবল যজ্ঞ করিতে হয়, তাহা নহে, যজ্ঞকার্য্য একান্ত কর্তব্য ।
কেন কর্তব্য তাহা পরে বিস্তারিত বুঝান হইয়াছে । হুংধের বিষয়, এখন
এদেশের যজ্ঞযুগ একরূপ চলিয়া গিয়াছে । সুতরাং যজ্ঞতত্ত্ব এক্ষণে বুঝিবার
প্রয়োজন নাই । যাহা হউক যজ্ঞতত্ত্ব পরে সংক্ষেপে বিবৃত হইবে ।

দেবে নাহি দিয়া—যজ্ঞে দেবোদ্দেশে আহুতি না দিয়া (মধু) ।
পঞ্চ যজ্ঞাদির দ্বারা দেবগণকে তুষ্ট না করিয়া (বলদেব, স্বামী) ।

দেবদত্ত যে সকল—দেবশক্তি হইতে জগতে সৃষ্টি প্রভৃতি দ্বারা
উৎপন্ন অন্ন । দেবতা হইতে প্রাপ্ত অন্নাদি ভোগ্যবস্তু ।

ভুঞ্জে—নিজ দেহ ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করে (মধু, শঙ্কর) ।

তস্কর—দেবস্বাপহারী (শঙ্কর) । অস্ত্রের নিকট প্রাপ্ত বস্তু
অস্ত্রের প্রয়োজনে না দিয়া তাহাকে যে নিজস্ব করিয়া লয় (রামানুজ) ।
এইরূপে দেব ও জীবমধ্যে পরস্পর বিনিময় চলে । মানুষ যজ্ঞ দ্বারা দেব-
গণকে বর্দ্ধন করেন—দেবভাগ্যকে তুষ্ট করেন । আর দেবতারা উক্ত
ক্রমে সেই যজ্ঞ দ্বারা সংবর্দ্ধিত হইয়া অন্নাদি উৎপাদন করিয়া, জীবের উদ্ভব
ও বর্দ্ধন করেন । যাহারা এই দেবদত্ত অন্নাদি, কোন বিনিময় না দিয়া
কেবল নিজের জন্ত গ্রহণ করে, তাহারা তস্কর । তাহারা দেবশক্তির
অপহরণ বা অপচয়কারী । শ্রীভাগবতে আছে—

“যাবন্তি য়েত ঋতং তাবৎ স্বতং হি দেহিনাম্ ।

অধিকং যোহভিমন্তেত সন্তনো দণ্ডমহতি ॥

যজ্ঞশিফাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সৰ্বকিঙ্কৰ্ষৈঃ ।

ভুঞ্জতে তে ত্বৎ পাপা য়ে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩

যজ্ঞ-অবশিষ্ট ভোজী সাধু যেই জন

হয় সৰ্বপাপ মুক্ত ; কিন্তু যেই পাপী

নিজ হেতু করে পাক—পাপাহারী সেই ॥ ১৩

(১৩) যজ্ঞ-অবশিষ্ট ভোজী—দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ, বৃহতযজ্ঞ ও ব্রহ্মযজ্ঞ এই পাঁচ যজ্ঞ । (গিরি, দেবযজ্ঞ ত্যাগ করিয়া চারি যজ্ঞের উল্লেখ করিয়াছেন ।) দেবতা, পিতৃলোক, মনুষ্য ও অগ্নি ভূতগণের বন্ধন জন্ত ও-ব্রহ্মের তৃপ্তির জন্ত যে কার্য করা হয়, তাহাই যজ্ঞ । এই কয় যজ্ঞ করিয়া যে ব্যক্তি যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করে, সেই অমৃত ভোজন করে (শকর) । শকর ঋষিযজ্ঞের কথা উল্লেখ করেন নাই । এক অর্থে তাহাই ব্রহ্মযজ্ঞ । রামায়ণ বলেন, ইন্দ্রাদি স্বরূপে আত্মভাবে অবস্থিত পরম পুরুষের আরাধনার্থ দ্রব্যত্যাগরূপ যজ্ঞ করিয়া, ও যজ্ঞে অবস্থিত পরমপুরুষের আরাধনা করিয়া, সেই যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিয়া যে শরীরবান্ধা নির্বাহ করে, তাহার যজ্ঞাবশিষ্টভোজী । তাহার বৈশ্বদেবাদি যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজী (মধু) ।

সাধু—(সন্তঃ)—মূলে যে সন্তঃ শব্দ আছে, অনেকের মতে তাহার অর্থ সাধু, শিষ্ট । বর্তমানকালে ‘সন্ত’ সম্প্রদায় প্রবর্তিত আছে । কিন্তু ‘সন্তঃ’ শব্দ বিশেষণ হইতে পারে, অর্থ—যিনি হন । তদনুসারে এল্লোকের অর্থ—যাহারা যজ্ঞাবশিষ্টভোজী হন, তাহার সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হন ।

সর্বপাপমুক্ত—শঙ্কর স্বামী ও মধু বলেন,—এস্থলে স্বত্বাক্ত পঞ্চস্থনার (পঞ্চপাপের) কথা উল্লিখিত হইয়াছে । যথা—

“কণুনৌ পেষণী চুল্লী উদকুন্তী চ মার্জ্জনী ।

পঞ্চস্থনা গৃহস্থস্ত তাভিঃ স্বর্গং ন গচ্ছতি ॥”

স্মৃতিমতে, অজ্ঞানকৃত এই পঞ্চ পাপ, উক্ত পঞ্চযজ্ঞের দ্বারা নষ্ট হয় । অজ্ঞান পূর্বক ঢেঁকি, যাঁতা, উমুন, জলের কলসী ও ঝাঁটার দ্বারা লোকে সর্বদা যে জীবহিংসা করে, উক্ত পঞ্চ যজ্ঞের দ্বারা সেই পাপের মোচন হয় । আমাদের শাস্ত্র মতে সামান্য অজ্ঞানকৃত প্রাণিহিংসাও কতদূর পাপজনক, তাহা ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় । শাস্ত্রে আছে—

“পঞ্চস্থনা কৃতং পাপং পঞ্চযজ্ঞৈ ব্র্যপোহতি” ।

বলদেব ও রামানুজ বলেন,—অনাদি কাল হইতে উপচিত হইয়াছে যে পাপ ও যাহা আত্মতত্ত্বাবলোকন-বিরোধী তাহাই এস্থলে উক্ত হইয়াছে ।

এই যে পঞ্চ পাপের কথা উক্ত হইয়াছে—ইহা ক্ষুদ্র, চক্ষুর একরূপ অগোচর প্রাণিহিংসা জনিত পাপ । পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে আমরা আহারাদি দ্বারাও বহু জীবহিংসা করিয়া থাকি । ভূতযজ্ঞের দ্বারা এই পাপ দূর করিতে হয়, অর্থাৎ এই জীবঋণ শোধ দিতে হয় । অন্য মহাযজ্ঞের অত্র প্রয়োজন, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । সুতরাং এস্থলে রামানুজ ও বলদেবের অর্থ অধিক সঙ্গত ।

নিজহেতু করে পাক—নিজের আহারার্থ পাক করে । যজ্ঞপুরুষের অঙ্গস্বরূপ দেবতাদের অর্চনার জন্য যজ্ঞার্থ পাক না করিয়া আত্মপোষণের জন্য পাক করে (রামানুজ, বলদেব) ।

পাপাহারী—সদেহ পাপাত্মক আহারের পরিণাম পাপ, এই জন্য পাপাহারী (রামানুজ) । কেন না তাহার উক্ত পঞ্চস্থনা বিদ্যমান থাকে । যজ্ঞদ্বারা তাহা নষ্ট হয় না । শ্রুতিতে আছে, “ইদমেবান্ত তৎসাধারণমঃ

যদিদমত্ততে স য এতদুপাস্তে ন স পাপ্যানো ব্যাবর্ততে মিশ্রং হেতৎ ।”
অন্যত্র আছে “মোঘমগ্নং বিন্দতে অগ্রচেতাঃ সত্যং ব্রহ্মি বধইৎস তস্ত
নার্ঘ্যমগ্নং পুষ্যতি নোগ্ধায়ং কেবলাঘোভবতি কেবলাৎ ইতি ।” (মধুসূদন
দ্বত শ্রুতিবচন) ।

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পৰ্জ্জন্মাদন্নসম্ভবঃ ।

যজ্ঞাদ্ভবতি পৰ্জ্জন্মো যজ্ঞঃ কৰ্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪

অন্ন হতে সমুদ্ভূত হয় ভূতগণ,
জন্মে অন্ন বৃষ্টি হতে, বৃষ্টির উদ্ভব
যজ্ঞহতে, কৰ্ম্মহতে যজ্ঞের সম্ভব ; ১৪

(১৪) অন্ন হতে সমুদ্ভূত—ভূক্ত অন্ন পরিপাক হইয়া রক্তাদি সার
পদার্থ প্রস্তুত হয় । ইহারই সার হইতে পরে পুরুষের রেতঃ ও স্ত্রীলোকের
শোণিত উৎপন্ন হয় । এই শুক্র ও শোণিতযোগেই জীবদেহের উৎপত্তি ও
বৃদ্ধি হয় । সুতরাং অন্ন হইতেই আমাদের মাতা-পিতৃজ শরীর বা কুল
দেহের সৃষ্টি ও বৃদ্ধি হয় (শব্দ) । “শুক্র-শোণিত-জীব সংযোগে তু
খলু কৃষ্ণিগতে গৰ্ভসংজ্ঞো ভবতি ।” (চরক) । এই মত আধুনিক জীব-
বিজ্ঞান সম্মত ।

প্রশ্লোপনিষদে (১২ শ্লোকে) আছে—“অন্নং বৈ প্রজাপতিস্ততো হ
বৈ তদ রেতস্তস্মাদিমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত ইতি ।”

তৈত্তিরীয় উপনিষদে (৩:২:১) আছে—“অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানান্ । * *
অন্নাৎ ভূতানি জায়ন্তে অন্নাৎ জাতানি জীবন্তি, অন্নং প্রয়ন্তি ।”
রহস্যরণ্যক উপনিষদে (৫:১২:১) আছে—“অগ্নেহি ইমানি সৰ্ব্বাণি

ভূতানি বিষ্ঠানি ।” যুগ্মক উপনিষদে (১।১।৮) আছে—“তপসা চীরতে ব্রহ্ম ততোহন্নমভিজায়তে । অন্নং প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কৰ্ম্মসু চানুতম্ ॥” ঋগ্বেদ অনুসারে ‘রসি’ ই অন্ন । এই রসিই চন্দ্র । রসি হইতে সমুদায় মূর্তির (স্থলজড়ের) উৎপত্তি হয় । (প্রশ্ন, ১।৫) বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৬।২।১৬) আছে—আহুতি চন্দ্রকে প্রাপ্ত হইলে রসি বা অন্ন উৎপন্ন হয় । অতএব অন্নই ভূতগণের স্থলশরীর উৎপত্তির কারণ ।

সাংখ্যকারিকায় আছে,—

“স্বপ্না মাতা পিতৃজাঃ সহ প্রভূতৈস্ত্রিধা বিশেষাঃ স্ন্যঃ ।

স্বপ্না তেষাং নিয়তা মাতা-পিতৃজা নিবর্তন্তে ॥” (৩৯) ।

বৃষ্টি হ’তে—(মূলে আছে ‘পর্জন্ত’)—অর্থাৎ বৃষ্টি ও বজ্রাকুলিত মেঘ । কিন্তু এস্থলে অর্থ বৃষ্টি (স্বামী ও শঙ্কর) । মধু ও গিরি বলেন,— এই সত্য প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ।

বৃষ্টির উদ্ভব যজ্ঞ হেতু—মহুস্বতিতে আছে—

“অগ্নৌঃপ্রাস্তাহতিঃ সমাগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে ।

আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি বৃষ্টৈরন্নং ততঃ প্রজাঃ ॥”

, অর্থাৎ অগ্নিতে যে আহুতি প্রদান করা যায়, তাহা আদিত্যের অভ্যুত্থে উপস্থিত হয় । তাহা হইতে আদিত্য প্রভাবে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হইতে বসুমতী ফলবতী হইলে অন্ন উৎপন্ন হয় ও তাহা হইতে প্রজা সৃষ্টি হয় । মৈত্রায়ণী শ্রুতিতে (৬।৩৭) আছে—

“আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ বৃষ্টৈরন্নং ততঃ প্রজা ।”

ছান্দোগ্য উপনিষদে (৭।৪।২) আছে যে ব্রহ্ম—“বর্ষন্ত সংকুল্যন্তা অন্নং সংকল্যতে অন্নস্ত সংকুল্যন্তে প্রাণাঃ ।” ইহা ব্যতীত ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকে পঞ্চাঙ্গবিদ্যায় উক্ত হইয়াছে যে দেবগণই বজ্রদ্বারা প্রজাসৃষ্টি করেন । তাহারাই এই লোকরূপ অগ্নিতে শ্রদ্ধা আহুতি দেন, তাহা হইতে

সোম উৎপন্ন হয়। তাঁহারা পৰ্জ্জ্বলরূপ অগ্নিতে এই সোম আহুতি দেন, তাহা হইতে বর্ষণ হয়। দেবতারা পরে পৃথিবীরূপ অগ্নিতে এই বৃষ্টি আহুতি দেন, তাহা হইতে অন্নের উৎপত্তি হয়। তাঁহারা পুরুষরূপ অগ্নিতে এই অন্ন আহুতি দেন, তাহা হইতে রেতঃ উৎপত্তি হয়। পরে স্ত্রীরূপ অগ্নিতে সেই রেতঃ আহুতি দেন, তাহা হইতে জীবগণের উৎপত্তি হয়। এ তত্ত্ব পরে চতুর্দশ অধ্যায়ে চতুর্থ শ্লোকের ব্যাখ্যাশেষে বিবৃত হইবে। আমরা এইরূপে জানিতে পারি যে দেবগণ যে যজ্ঞরূপ কৰ্ম্ম করেন, তাহা হইতেই জীবগণের উৎপত্তি হয়।

যাহাহউক ঋগ্বেদে বৃষ্টির উৎপত্তিতত্ত্ব যেক্রপ বিবৃত হইয়াছে তাহা এস্থলে উল্লেখ করা কর্তব্য। আদিত্য দেবতা রশ্মির দ্বারা জলীয় বাষ্প আকর্ষণ করেন। সেই বাষ্প অন্তরীক্ষে বায়ুস্তরে অবস্থান করে। তাহা হইতে বৃষ্টি হয়। কিরূপে এই বৃষ্টি হয়, তাহা বুঝিতে হইবে। ঋগ্বেদানুসারে ইন্দ্র বৃষ্টিদাতা দেবতা। মেঘের—বিশেষতঃ ঘনকৃষ্ণ মেঘের ঋগ্বেদীয় নাম বৃত্র ক-অহি। স্বরূপগণের সহায়ে ইন্দ্র বজ্র প্রহার দ্বারা এই মেঘরূপ বৃত্র-স্বরকে বধ করিলে, তবে মেঘ বৃষ্টিক্রমে পরিণত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৩২ সূক্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। অতএব ঋগ্বেদ অনুসারেও তড়িৎই বৃষ্টি উৎপাদনের সহকারী কারণ। সূর্য্য-রশ্মিবোণে যে জল বাষ্প হইয়া উর্দ্ধে বায়ুস্তরে বায়ুর সহিত অবস্থিত থাকে, তাহাকে ঘনীভূত করিয়া আবার বায়বীয় অবস্থা হইতে জলীয় অবস্থায় ক্ষুদ্রজলকণা রূপে পরিণত করিয়া এবং তাহাদিগের সংযোগ দ্বারা মেঘ উৎপাদনের এবং মেঘকে বৃষ্টিক্রমে পরিণত করিবার প্রধান কারণ,—এই তাড়িত। বৃষ্টি-দেবতা ইন্দ্র এই তাড়িতের সহায়ে জলীয় বাষ্পকে মেঘরূপে পরিণত করেন, এবং সেই মেঘকে ভিন্ন করিয়া বৃষ্টি উৎপাদন করেন।

এই বৃষ্টি উৎপাদন কৰ্ম্মে আমরা যদি দেবতার সহায় হই, অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি নিবারণ হইতে পারে। আধুনিক বিজ্ঞান, তাহার যে

উপায়ই আবিষ্কার করুক, আমাদের দেশে প্রাচীন ঋষিরা যজ্ঞরূপ উপায়ে তাহা সম্পাদন করিতেন, যজ্ঞদ্বারা তাঁহারা দেবতাদের এই কর্মের সহায় হইতেন ।

মানুষ যজ্ঞ দ্বারা কিরূপে এই বৃষ্টি উৎপাদন কর্মে দেবতাদের সহায় হইতেন, তাহা এস্থলে বিবৃত হইয়াছে । মানুষ যজ্ঞ করিয়াই দেবতাদের সেই ভূতোদ্ভবকর কর্মের সহায় হন । তাঁহারা যজ্ঞে যে আহুতি দেন তাহা হইতেও অন্ন উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ তাহা এই দেবতাদের দ্বারা অন্ন উৎপত্তির সহায় হয় । কিরূপে সহায় হয়, তাহাই এই শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।

এস্থলে উক্ত হইয়াছে যে, দেবতার উদ্দেশে অগ্নিহোতাদি যজ্ঞে আহুতি প্রদান করা যায়, তাহাই এক অপূর্ণাখ্য সূক্ষ্ম শক্তি বাধা যুক্ত হইয়া বাষ্পাদিরূপে রশ্মি-পথে সূর্য্যভিযুখে আরোহণ করিতে থাকে পরে সেই শক্তির সহায়ে বৃষ্টি হয়, এবং তাহা হইতেই ত্রীহিবাদি জন্মে, এবং পূর্বোন্নিখিত রূপে তাহা হইতেই ভূত-সৃষ্টি ও বৃদ্ধি (গিরি) । সুতরাং যজ্ঞদত্ত হবিই পরে অন্নরূপে পরিণত হয় ও জীবদেহ বর্ধন করে ।

এই কথা আরও বিশদ করিয়া বুঝিতে হইলে, আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত দুই একটি তত্ত্বের আলোচনা করিতে হয় । সূর্য্যের উত্তাপে ঋণ যখন বাষ্পরূপে পরিণত হইয়া উর্দ্ধে উন্নিখিত হয়, তখন তাহার সঞ্চিত তাপ সেই তাপ অন্তর্হিত হয় । বিজ্ঞানের ভাষায় তাহাকে Latent heat বলে । সেই বাষ্প পুনর্বার বৃষ্টিরূপে পরিণত হইতে হইলে, তাহার সেই অন্তর্ভূত তাপ বাহির হইয়া যাওয়ার প্রয়োজন হয় । উর্দ্ধে স্থিত শীতল বায়ুস্তরের সংযোগে, অথবা উর্দ্ধগমন-ক্রিয়া সম্পাদন হইলে সেই জলীয় বাষ্পের তাপ সম্পূর্ণরূপে দূর হইতে পারে না—ইহা বিজ্ঞানবিৎগণ এক্ষণে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । তাঁহারা এখন অনুমান করেন

যে, তড়িতের ক্রিয়া-বিশেষের দ্বারা সেই কার্য সম্পন্ন হয়। এই জন্য বাষ্প তখন প্রথমে মেঘরূপে পরিণত হয়, তখন তাহার সহিত বিদ্যুৎ-ক্ষুণ্ণ হয়। সম্ভবতঃ এই বাষ্পের অন্তর্ভূত উত্তাপ কোনরূপে তড়িৎ-শক্তিতে পরিণত হয়। এবং সেই তড়িৎ এবং পৃথিবী হইতে আকৃষ্ট তাহার বিরোধী তড়িৎ পরস্পর আকর্ষণ-নিয়মানুসারে একীভূত হইয়া, বিদ্যুৎ ক্ষুণ্ণিত হয়, এবং তখন বাষ্পের সেই অন্তর্ভূত উত্তাপ হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায়, বাষ্প বৃষ্টিরূপে পরিণত হয়। সূর্য্য হইতে বিক্ষুণ্ণিত তেজ—তড়িৎ চুম্বক-শক্তি-রূপে কতকটা পরিবর্তিত হইয়া, বাষ্পের তাপকে তড়িৎ রূপে পরিণত করে। এই জন্ত সূর্য্যের তড়িতের হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত অতিবৃষ্টির ও অনাবৃষ্টির সম্পর্ক আছে,—বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ ইহা সিদ্ধান্ত করেন। অতএব বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতকে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, কোন উপায়ে উদ্ধৃষ্টিত বাষ্পে এই তড়িৎ-শক্তির সংযোগ-বিরোধ ক্রিয়া দ্বারা অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি নিবারণ করা যাইতে পারে। সম্প্রতি আকাশাভিমুখে ডাইনামাইট নিক্ষেপ করিয়া, তাহার সহসা বিশ্লেষণ জনিত শব্দের কম্পন হইতে বৃষ্টি উৎপাদনের চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু তাহা কার্যকরী হয় নাই।

এস্থলে বৃষ্টি উৎপাদনের সেই প্রাচীন উপায় উল্লিখিত হইয়াছে। অগ্নি-হোত্রাদি যজ্ঞে, অগ্নিতে যে হবিঃ নৈবেদ্য করা হয়, তাহার অপূর্ণ ধর্ম্ম বা কোন বিশেষ শক্তির সহিত ধূম ও বাষ্পাকারে সূর্য্যরশ্মি-পথে উর্দ্ধে উঠিয়া জলীয় বাষ্পের সহিত মিলিত হয়, ও তাহাকে বৃষ্টিতে পরিণত করে (শব্দর ও মধুসূদন)। বিজ্ঞান সাহায্যে আমরা এ কথা বুঝিতে পারি। আমরা বলিতে পারি যে এই অগ্নিতে আহৃত দ্রব্যের বাষ্প উর্দ্ধে জলীয় বাষ্পের সহিত মিলিত হয়। সেই হব্যের বাষ্পকণাকে কেন্দ্র (nucleus) করিয়া তাহারই বিশেষ শক্তি সাহায্যে জলীয়বাষ্পকে জলকণারূপে পরিণত করার সহায় হয়, এবং এই জলকণার সংযোগে মেঘের উৎপত্তির সহায় হয়। আরও বলা যাইতে পারে যে বহু বৃহৎ বজ্রাধিকৃষ্টে যে বহু পরিমাণে

হব্যাদি নিক্ষিপ্ত হয়, তাহাও হয়তঃ বাষ্প হইয়া উপরে উঠিবার সময় বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করে। সেই জন্ত তাহাই জলীয়বাষ্পকে বৃষ্টিতে পরিণত করিবার সহায় হয়।

ইহা ব্যতীত আরও এক কথা আছে। যজ্ঞে আহুতিরূপে 'নিক্ষিপ্ত' এই হবিঃ বাষ্পরূপে জলীয় বাষ্পের সহিত উর্দ্ধে 'সংমিলিত' হইয়া সেই হবিঃ সম্ভূত বাষ্প বৃষ্টির সহিত ভূমিতে পড়িয়া ভূমির উর্ধ্বরতা-শক্তির বৃদ্ধি সাধন করে। শুধু তাহাই নহে। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, এই হবিঃসম্ভূত বাষ্প মধ্যে জীবদেহ সংগঠনকারী অণু অধিক পরিমাণে বর্তমান থাকে। সেগুলি আধুনিক বিজ্ঞানাবিস্কৃত Protoplasm germ-cell বা bacillus কিনা, তাহা পরীক্ষা করিলে জানা যাইতে পারে। যদি তাহা হয়, তবে এই হবিঃ শুধু ভূমির উর্ধ্বরতা বৃদ্ধি করে না। সেই ভূমিতে যে শস্ত হয়, তাহাতে এই হবিঃ হইতেই জীবদেহ গঠনকারী অণুর পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। এবং সেই শস্তে জীবদেহের বীজ থাকে। এইরূপ জীবদেহ গঠনোপযোগী অণুবিশিষ্ট শস্তই প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেহের উপযোগী। অহার অভাবে আমাদের দেহ নিঃশেষ হইয়া পড়ে, উপযুক্ত সন্তানোৎপাদক রেতঃ ক্ষীণ হয় ও জীব-বীজের অপুষ্টিকর হয়। এ তত্ত্ব যদি সত্য হয়, তবে যজ্ঞ যে আমাদের কত উপকারী, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। যজ্ঞ দ্বারা ভূমির উর্ধ্বরতা বৃদ্ধির ভার, এবং আমাদের দেহের প্রকৃত উপযোগী শস্ত বাহাতে উৎপন্ন হয়,—এইরূপ কঠিন কার্যের ভার পূর্বকালে নিরক্ষর কৃষকের হস্তে রাখার পরিবর্তে সকল গৃহস্থের উপরই দ্রুত ছিল, এবং এই জন্ত যজ্ঞ সকল গৃহস্থেরই কর্তব্য ছিল। তখন প্রাচীন আৰ্য্য জনপদ সকল গৃহস্থের সম্পাদিত যজ্ঞ-ধূমে পূর্ণ থাকিত। সেদিন চলিয়া গিয়াছে।

এ সম্বন্ধে আরও এক কথা বলিতে হইবে। - আৰ্য্যসমাজ প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী, যজ্ঞের অন্তরূপ উপযোগিতা বুঝাইয়াছেন। আমরা

মিলিত হইয়া যে জনপদে বাস করি, আমাদের মল-মূত্র খাস প্রাণাসাদি দ্বারা সেই জনপদের ভূমি, জল ও বায়ু দূষিত হয় । যজ্ঞই সেই জনপদের দূষিত ভূমি, জল ও বায়ুকে বিশুদ্ধ করিবার প্রধান উপায় ছিল । যজ্ঞে আহুত হবিঃ বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া, দূষিত বায়ুকে বিশুদ্ধ করিত । দূষিত বায়ুই আমাদের অধিকাংশ সংক্রামক রোগের কারণ । বায়ু শোধিত হইলে আর সে সকল সংক্রামক রোগ হইতে পারে না । এইরূপে যজ্ঞ দ্বারা ভূমি ও জল শোধিত হইত । এই ক্রম আৰ্য্য ঋষিগণের মতে যজ্ঞানুষ্ঠান সেই জনপদস্থ প্রত্যেক গৃহস্থেরই কর্তব্য ছিল । ইহা সেই জনপদের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান উপায় ছিল । ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় বোধ হয় এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই । দয়ানন্দ সরস্বতী কৃত ঋগ্বেদ ভাষ্যভূমিকার (৪৬ পৃঃ) আছে—“স চ অগ্নিহোত্রম্ আরভ্য অশ্বমেধপর্য্যন্তেষু যজ্ঞেষু যুগ্মকিমিষ্টপুষ্ঠ-রোগনাশক-গুণৈর্যুক্তম্ সম্যক্ সংস্কারেণ শোধিতম্ ত্র্যম্বস্ত বায়ুবৃষ্টিজলগুদ্ধিকরণার্থম্ অগ্নৌ হোমঃ ক্রিয়তে । স তদ্বারা সৰ্ব্বজগৎ সুখকার্য্যেব ভবতি । ... যজ্ঞঃ পরোপকারায় ভবতি ।”

এই তত্ত্ব হইতে পূর্বোক্ত ১১।১২।১৩ শ্লোকের অর্থও কতকটা বুঝা যাইবে । কেন না, যজ্ঞের দ্বারা কিরূপে আমরা সংবদ্ধিত হইতে পারি, তাহার এক কারণ ইহা হইতে জানা যাইবে । আর এই যজ্ঞ হইতে বৃত্তিকারিণী শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণ বা পর্জন্তদেব, ও বিদ্যাৎ-শক্তির আধার আকাশ দেবতা ইন্দ্র কিরূপে সংবদ্ধিত হন, অর্থাৎ যজ্ঞ হইতে তাহাদের শক্তি কিরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহাও বুঝা যাইবে ।

আরও এক কথা উল্লেখ করা কর্তব্য । স্বকৃতি-শক্তি বলে যুত্বার পর জীব পুন্মশরীর লইয়া বিদ্যাৎপথে সূর্যালোকাতিমুখে গমন করে । আর যাহাদের ততদূর স্বকৃতি-শক্তি নাই, তাহারা তত উর্দ্ধে, বায়ু ও অন্তরিক্রম অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না । ইহারা, এবং যাহারা

স্বর্গে গিয়া ভোগকয়ে পরে পুনর্জন্মগ্রহণ করে, তাহার আকাশ-বায়ু-ক্রমে হবিঃবাপের সহিত বৃষ্টিমুখে ভূমিতে পতিত হয়, ২-৭ শস্ত্রের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া জীবদেহে প্রবেশ করে ও পরে সময় উপস্থিত হইলে, শুক্র ও শোণিতের যোগে নিজ কক্ষীয়গুণ স্থূল-শরীর গ্রহণ করে। শাস্ত্রের এই পুনর্জন্মতত্ত্ব পূর্বে উক্ত হইয়াছে। মধু সংহিতায় আছে,—

“যদাণুমাত্রিকো ভূত্বা বীজং স্থানু চরিকু চ ।

সমাবিশতি সংসৃষ্ট স্তদা মূর্তিং বিমুক্ততি ॥” ১।৫৬

অতএব যজ্ঞ দ্বারা উপযুক্ত অন্ন সৃষ্ট হইয়া সেই অন্ন আমরা ভোজন করিলে যে রেতঃ উৎপন্ন হয়, তাহা হইতেই আমাদের উপযুক্ত সম্ভান উৎপন্ন হয়। এইরূপে পরোক্ষ ভাবে যজ্ঞই জীবোৎপত্তির সহায় ।

সে যাহা হউক, জীবদেহোৎপাদক পোষক শস্ত্র উৎপাদন করিতে যে প্রকৃতির কতকটা শক্তির ব্যয় হয়—ইন্দ্র বরুণাদির শক্তির যে কতকটা ক্ষয় হয়, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। কেন না, বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তত্ত্ব হইতে সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, উপযুক্ত-পরিমাণ শক্তির ব্যয় ব্যতীত শস্ত্র উৎপাদন-রূপ কার্য্য সম্ভবে না। পরে সেই শক্তির যদি পূরণ না হয়—তবে ইন্দ্র ও বরুণ-শক্তির ক্রমে হ্রাস হইতে পারে। যজ্ঞ দ্বারা সেই শক্তির পূরণ করিতে হয়,—অনার্দ্ৰি বা অন্নবৃষ্টির মূল কারণ নিবারণ করিতে হয়। এইজন্যই বলা হইয়াছে যে, যে মানব এই শক্তি দ্বারা পুষ্ট হইয়া—পরে এই শক্তিকে নিজে পুষ্ট না করে—সে পাপী ও পাপাহারী এবং চোর ।

কর্ম্ম হতে যজ্ঞের উদ্ভব—এই যজ্ঞধর্ম্মাখ্য হুস্ম অপূর্ব্ব শক্তি। উৎপাদনের কারণ কর্ম্ম, অর্থাৎ তাহা ঋষিকৃ যজমানাদি-ব্যাপার-রূপ কর্ম্ম বিশেষের দ্বারা সাধ্য হয়, (মধু. শব্দর, গিরি)। এই কর্ম্ম কাহাকে বলে,

তাহা পরে গীতায় (৮।৩ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে। যথা “ভূতভাবোত্তবকরো
 হ্রিসর্গঃ কৰ্ম্মসঞ্জিতঃ।” কৰ্ম্ম প্রধানতঃ দুইরূপ—এক ত্যাগ, আর এক
 গ্রহণ। এস্থলে এই গ্রহণাত্মক কৰ্ম্মের কথা উক্ত হয় নাই। এ কৰ্ম্ম
 ত্যাগাত্মক। মানুষের কৰ্ম্ম কেবল ত্যাগাত্মক হইতে পারে না। মানুষ
 উপাদেয় বিষয় গ্রহণ করে, তাহা ত্যাগ করিতে চাহে না। মানুষ জন্ম জন্ম
 পরিয়া গ্রহণই করিতে থাকে, অথবা উপাদেয় গ্রহণ ও হেয় ত্যাগ করিতে
 থাকে। এইরূপে মানুষের জন্ম জন্ম ক্রম বিকাশ হয়। মানুষ যখন এইরূপে
 ক্রমোন্নত হয়, তখন তাহার ত্যাগ-প্রবৃত্তির বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়,
 তখন সে সঙ্কিত উপাদেয় বস্তু ত্যাগ করিতে অর্থাৎ পরার্থ ত্যাগ করিতে
 এবং হেয় বস্তুও পরার্থ গ্রহণ করিতে পারে। ইহাকেই সাধারণ ভাবে
 ত্যাগ বলা যায়। যাহা প্রকৃত কৰ্ম্ম নামের যোগ্য, তাহা এই ত্যাগাত্মক ;
 অর্থাৎ ইহা পরার্থে উপাদেয় বিষয়-ত্যাগাত্মক, ও পরার্থ হেয়-বিষয়-গ্রহণ-
 নাবিশ্রুত। গ্রহণাত্মক। ইহাই কৰ্ম্ম। এই কৰ্ম্ম দ্বারা সর্বভূত উপকৃত
 হয়, তাহাদের ভূতভাবের বৃদ্ধি হয়। ভগবান্ গীতায় কেবল এই
 কৰ্ম্মেরই উপদেশ দিয়াছেন।

ভগবান্ সদা পূর্ণ, তাঁহার প্রাপ্তব্যও কিছু নাই, রক্ষিতব্যও কিছুই নাই।
 স্বতরাং তাঁহার কৰ্ত্তব্যও কিছু নাই। তথাপি ভগবান্ কৰ্ম্ম করেন; ইহা পরে
 (২২ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে। ভগবানের সে কৰ্ম্ম এই ত্যাগাত্মক।
 তিনি আপনার স্বভাব—নিষ্ঠুর, নিজির, শাস্ত, প্রপঞ্চাতীত ভাব, ত্যাগ
 করিয়া এই জগৎ রক্ষাদি-রূপ কৰ্ম্মে নিরত। ভগবানের এই ত্যাগাত্মক
 ভূতভাবোত্তবকর কৰ্ম্ম হইতে প্রথম যজ্ঞের উৎপত্তি হয়, তাহা পূর্বে উল্লেখ
 করা হইয়াছে। সেই যজ্ঞের নাম পুরুষ-যজ্ঞ। তাহাই ঋগ্বেদে প্রসিদ্ধ
 পুরুষ-সূক্তে উক্ত হইয়াছে। ভগবান্ এই সৃষ্টি জন্ত প্রথম আপনাকে
 বলি দিয়া যজ্ঞ করেন, তিনিই দেবতারূপে সে যজ্ঞ করেন। এই মহাত্যাগ
 (sacrifice)। ইহাতেই আকাশাদিক্রমে সমুদায় সৃষ্টি হয় ও জীবগণের

উৎপত্তি হয় । অতএব আদিতো পরম পুরুষের সেই মহাত্যাগাত্মক কৰ্ম হইতেই যজ্ঞের উৎপত্তি ।

সাধারণ ভাবে এই শ্লোকের অর্থ এই যে, ত্যাগাত্মক কৰ্ম হইতেই যজ্ঞের উৎপত্তি । যতরূপ ত্যাগাত্মক কৰ্ম হইতে পারে, তাহার মধ্যে যজ্ঞরূপ ত্যাগাত্মক কৰ্মই শ্রেষ্ঠ, সেই ত্যাগাত্মক কৰ্মের চরম বিকাশ । যজ্ঞ সমুদায় ত্যাগাত্মক কৰ্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কেন, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে ।

কৰ্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্ ।

তস্মাৎ সৰ্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫

ব্রহ্ম হ'তে হয় জে'ন কৰ্মের উদ্ভব,

ব্রহ্ম সমুদ্ভব হ'ল অক্ষর হইতে,

সৰ্বগত ব্রহ্ম তাই নিত্য যজ্ঞে স্থিত ॥ ১৫

মুণ্ডকোপনিষদের প্রথম মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডের অষ্টম শ্লোক এইরূপ—

“তপসা চীযতে ব্রহ্ম ততোহন্নমভিজায়তে ।

অগ্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কৰ্মসু চামৃতম্ ॥”

(১৫) ব্রহ্ম—বেদ (শব্দ, স্বামী, গিরি, মধু, বলদেব) । ঋগ্বেদের

পুরুষসূক্তে আছে “তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সৰ্বহৃত ঋচঃ সামানি জজিরে” অর্থাৎ উক্ত পুরুষযজ্ঞ হইতে বেদের উৎপত্তি । ঐতরেয় আরণ্যকে আছে,—

“তদ্বিত্তি বা এতস্ত মহতো ভূতস্ত নাম ভবতি যোহসৌ তদেবং নাম বেদব্রহ্ম ভবতি ব্রহ্ম ভবতি ।” অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রতিপাদক বেদ ব্রহ্ম নামে অভিহিত ।

রামানুজ বলেন, “এখানে ব্রহ্ম অর্থে প্রকৃতি বা পরিণামরূপ শরীর ।

কারণ গীতার ১৪শ অধ্যায়ের ৩য় শ্লোকে আছে—“মমযোনি মৰহদব্রহ্ম তদ্বিদ

গৰ্ভঃ দধামাহম্ ।” কোন কোন ঢীকাঁকার বলেন, ব্রহ্ম এখানে ব্রহ্মা । সে অর্থ নিতান্তই অসঙ্গত । কেহ কেহ অর্থ করেন,—‘ব্রহ্মাকরসমুদ্ভবম্’ ব্রহ্মত ব্রহ্মা ও অক্ষর একই সময়ে উদ্ভূত, ইহাই বুঝায় । এ অর্থও একান্ত অসঙ্গত । গীতায় ‘ব্রহ্ম’ ও পরংব্রহ্ম উভয়ই উল্লিখিত হইয়াছে । ‘অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং’ (৮।৩) । এই স্থলে অৰ্জুন প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ‘ব্রহ্ম’ কি ? তাহার উত্তরেই এই কথা উক্ত হইয়াছে । সে স্থলে ব্রহ্ম ও ‘ব্রহ্ম পরমং’ একই । এস্থলে উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্ম অক্ষর হইতেই উৎপন্ন, অর্থাৎ ‘অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং’ হইতে উৎপন্ন । সুতরাং এই ব্রহ্ম পৃথক্ । পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যে ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, সেই ‘ব্রহ্ম’ও এস্থলে উক্ত ব্রহ্ম ভিন্নার্থে ব্যবহৃত ।

কিন্তু এস্থলে ব্রহ্ম যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাই ব্রহ্মশব্দের মূল অর্থ । ঋগ্বেদে অনেক সূক্তে, ঋষিরা ‘ব্রহ্ম’ রচনা করিতেছেন, একরূপ মন্ত আছে । সায়ন সে স্থলে ব্রহ্ম অর্থে স্তোত্র বুঝিয়াছেন ; (ঋগ্বেদ ৭।২০।১ ইত্যম্ভিজ্যৈঃ) সে স্থলে ব্রহ্ম অর্থে বেদমন্ত । কোথাও প্রার্থনা আছে— ‘আমাদের ব্রহ্ম ও যজ্ঞ বর্ধন কর’ (ঋগ্বেদ, ১।১০।৪) সেখানে ব্রহ্ম অর্থে অন্ন । কোথাও উক্ত হইয়াছে “ব্রহ্ম দেবানাং পদবী” (ঋগ্বেদ, ৭।৪।৭) ।

কোন স্থলে (আখ্যায়ন শ্রোত সূত্রে ১।১২) ব্রহ্ম অর্থে কুশের গুচ্ছ । এইরূপে বেদসংহিতায় ও ব্রাহ্মণে ‘ব্রহ্ম’ শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ।

বৃ ধাতু হইতে ব্রহ্ম । ইহার এক অর্থ বর্ধন করা ও আর এক অর্থ প্রকাশ হওয়া—ব্যাপ্ত হওয়া । এই বৃ ধাতু হইতে বৃহস্পতি শব্দ হইয়াছে । ঋতিতে আছে—এই বৃহস্পতি বাচস্পতি । একান্ত ব্রহ্মের এক অর্থ যাহা বাক্যরূপে স্ফুটিত হয় । বাক্যরূপেই ব্রহ্মের প্রকাশ । (বাইবেলেও ‘In the beginning was the Word’ ইহা উক্ত হইয়াছে) । ঋতিতে আছে, ব্রহ্ম ঈক্ষণ বা কল্পনা করিলেন,—আমি বহু হইব । এবং নাম ও রূপ দ্বারা তাহা ব্যাকৃত করিলেন । ‘নাম’—বাক্য

বা শব্দ দ্বারাই করনা করা যায়। (পরে ৮।১৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।
এই জ্ঞান অক্ষর পরব্রহ্ম প্রথমে ‘শব্দ ব্রহ্মরূপে প্রথম প্রকাশিত হন,
এবং সেই শব্দের বা বাক্যের বর্দ্ধন দ্বারা বর্দ্ধিত হন, এবং তাহা হইতেই
এ জগতের বিকাশ হয়। এই শব্দ-ব্রহ্মই—বেদ। ইহা নিঃস্বার্থ
জ্ঞান সহজভাবে হিরণ্যগর্ভের মুখ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা শ্রুতির
উক্তি। ঋষিগণ সেই বেদার্থ দর্শন করিয়া তাহা যেভাবে যিনি গ্রহণ
করিয়াছেন, তাহাই আমাদের উপকারের জ্ঞান প্রকাশ করিয়াছেন।
ইহাই আমাদের বেদ।

অতএব এস্থলে ব্রহ্ম অর্থে শব্দব্রহ্ম বা বেদ।

কর্মের উদ্ভব—অর্থাৎ বেদই কর্মের প্রমাণ (মধু)। অথবা বেদ
হইতেই কর্মের প্রবৃত্তি (বলদেব, স্বামী)। প্রকৃতি-পরিণামরূপ শরীর
হইতেই কর্মের উদ্ভব হয় (রামানুজ)। রামানুজের অর্থ এস্থলে
সঙ্গত নহে।

অক্ষর হইতে—পরমাত্মার নিষ্কাশ হইতে যেন পুরুষের নিষ্কাশের
জ্ঞান বুদ্ধি প্রয়োগ বা চেষ্টা বিনা বেদ উদ্ভূত হইয়াছে। (মধু, শঙ্কর,
গিরি)। শ্রুতিতে আছে “অশ্ব মহতো ভূতশ্চ নিশ্বসিতমেতৎ ঋগ্বেদঃ
যজুর্বেদঃ সামবেদঃ।” (যুগুত, ১।১।৫ ; বৃহদারণ্যক, ২।৪।১০) রামানুজ
বলেন—অক্ষর বা জীবাত্মা হইতে উদ্ভূত। এ অর্থ সঙ্গত নহে।

কারণ, গীতার ৮ম অধ্যায়ের ৩, ১১, ২১ শ্লোকে, ১২শ অধ্যায়ের ৩য় শ্লোকে
এবং ১৫শ অধ্যায়ের ১৬শ শ্লোকে এই ‘অক্ষর’ শব্দের অর্থ পাওয়া যায়।
সেই সব শ্লোক হইতে জানা যায় যে, এই সৃষ্টিতে পুরুষ তিনরূপ—ক্ষর
অক্ষর ও উদ্ভব। তন্মধ্যে ক্ষর পুরুষ—জীব, কেন না তাহা ব্রহ্মের লয়
হইতে পারে। অক্ষর পুরুষ ‘কূটস্থ’। অর্থাৎ নিগূর্ণ ব্রহ্ম বা পরমাত্মাই
অক্ষর। তিনি অক্ষর পুরুষরূপে সর্বজীবদেহে জীবের সহিত অবস্থিত।
ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১৬৪ সূক্তের ২১শ ঋকে আছে—

“বা সুপর্ণা সমুজ্জা সমান্না সমানং বৃক্ষং পরিবস্বজাতং”

অর্থাৎ দুই পরস্পর যুক্ত সখ্যাবাপন্ন পক্ষী এক বৃক্ষে বাস করেন । এই কুট্টর অক্ষর পুরুষ সর্বজীবে অবিভক্তভাবে অধিষ্ঠান করেন বলিয়া, তিনি সর্বভূত । ইহা ব্যতীত অব্যক্ত পরব্রহ্ম যিনি, তাঁহাকেও ‘অক্ষর’ বলা হইয়াছে । এই শ্লোকে ‘ব্রহ্ম’ অর্থে বেদ বুঝাইলে ‘অক্ষর’ অর্থে—জীবাত্মা হইতে পারে না—কেন না বেদ অপৌরুষেয় । অক্ষর অর্থে তাহা হইলে পরব্রহ্ম । (গীতা, ৮।৩) রামানুজের অর্থ ধরিলে ‘ব্রহ্ম’ অর্থে মহদেবোনি বা তাহা হইতে জাত ভূতশরীর বৃত্তিতে হইবে ও ‘অক্ষর’ অর্থে জীবাত্মা হইবে । কিন্তু এ অর্থ সঙ্গত নহে । (১৩।১২ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) ।

সর্বগত—সর্বপ্রকাশক (মধু, শঙ্কর) । মন্ত্রার্থবাদের দ্বারা সর্বাত্মের প্রয়োজনীয় আখ্যানাদিতে অবস্থিত (স্বামী) । সকল শরীর মদিকার করিয়া বাসকারী (রামানুজ) ।

ব্রহ্ম অর্থে যদি বেদ হয়, তবে তিনি কিরূপে সর্বগত হন ? ইহার একমাত্র গ্রাহ্য উত্তর এই যে, অক্ষরব্রহ্ম হইতে যে শব্দব্রহ্মের উৎপত্তি, তাহাতেই সমুদায় জগৎ প্রতিষ্ঠিত । সেই বেদাত্মসারেই এই জগতের উৎপত্তি ও স্থিতি । ব্রহ্ম এজন্ত যেরূপ করনা করেন, বেদরূপ বাক্য দ্বারা তাহা সত্তাযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয় । প্রসিদ্ধ জর্মান ধার্মনিক হেগেলের কথায় Thought is Being । স্পাইনোজা বলিয়াছেন, ব্রহ্মের দুই ভাব (modes)—Thought এবং Extension । এই Thought (Ideas) বা করনা বাক্য (words) দ্বারা ব্যক্ত । সেই বাক্য-সমষ্টিই বেদ । এইজন্ত বেদ বা শব্দব্রহ্মকে সর্বগত বলা হয় ।

নিত্যযজ্ঞে স্থিত—যজ্ঞ হইতে যে অতীন্দ্রিয় অপূর্ণ ধর্ম বা শক্তি জন্মে, তাহাতে অবস্থান করেন (মধু) । যজ্ঞ বিধি-প্রধান বলিয়া তাহাতে বাস করেন (শঙ্কর) । নিঃশব্দ প্রজার জীবনোপায় বলিয়া অতি প্রিয় যজ্ঞে অধিষ্ঠিত থাকেন (বলদেব) । তিনিই যজ্ঞের মূল (রামানুজ) । সর্ব-

ব্যাপী অক্ষর পুরুষ সর্বদা যজ্ঞের উপায়ভূত হইয়া তাহাতে অধিষ্ঠিত থাকেন (স্বামী) ।

মূলে আছে—‘নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্’ । এই শব্দব্রহ্ম সর্বযজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত থাকেন । কেবল যে মানুষের যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তাহা নহে । ব্রহ্মের একটি রূপ অধিযজ্ঞ । প্রতি দেহে তিনি অধিযজ্ঞ রূপে থাকেন (৮।৪) । যে প্রাণকর্মে দ্বারা এই দেহ রক্ষিত হয়, তাহাকে প্রাণাগ্নিহোত্র বলে । ইহা ব্যতীত এই সৃষ্টিকালে যে প্রথম যজ্ঞ পুরুষযজ্ঞে উক্ত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়াছি । দেবগণের যে যজ্ঞ দ্বারা এই জগৎ বিধৃত, ও জীবের উদ্ভব হয়, তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে । এই সর্বযজ্ঞই বেদবিহিত এবং সেই বেদ দ্বারাই অক্ষর সর্বগত ব্রহ্ম সর্বযজ্ঞে অধিষ্ঠিত থাকেন ।

এই শ্লোকের একরূপ সহজ অর্থও হইতে পারে ; যথা,—অক্ষর পর-ব্রহ্মের এক চতুর্থ পাদ (পুরুষযজ্ঞ দ্রষ্টব্য) মাত্র মায়াযুক্ত সত্ত্বগুণ ব্রহ্মরূপে জগতে প্রকাশিত । এই মায়ার গুণত্রয় হইতে কৰ্ম্মের উৎপত্তি । ব্রহ্মই এই কৰ্ম্মের আধার ও যজ্ঞরূপ কৰ্ম্মের অধিষ্ঠাতা ।

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ ।

অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬

এইরূপে প্রবর্তিত চক্র যে হেথায়
নহে অনুবর্তী, পার্থ—সেই পাপ-প্রাণ,
ইন্দ্রিয়-নিরত—বুধা জীবন তাহার ॥ ১৬

(১৬) প্রবর্তিত চক্র—বেদ-যজ্ঞ পূর্বক ঈশ্বর-প্রবর্তিত জগৎ-চক্র (শব্দ) । জীবের পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্য প্রবর্তিত কৰ্ম্মাদি চক্র (স্বামী) ।

ব্রহ্ম হইতে বেদের আবির্ভাব, তাহা হইতে কৰ্ম্ম চোদনা ও বৈদিক কৰ্ম্ম অনুষ্ঠানে ধৰ্ম্মোৎপত্তি, তাহা হইতে পৰ্জ্জন্ত, তাহা হইতে অন্ন, তাহা হইতে ভূতগণ, এবং পুনর্বার ভূতগণ হইতে কৰ্ম্ম প্রবৃত্তি—এই পরমেশ্বর-প্রবৃত্তিত চক্র (মধুসূদন, বলদেব)। রামানুজ বলেন, ‘ভূতশরীর (ব্রহ্ম) হইতে কৰ্ম্ম, কৰ্ম্ম হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে পৰ্জ্জন্ত, পৰ্জ্জন্ত হইতে অন্ন, অন্ন হইতে ভূতশরীর, পুনর্বার ভূতশরীর হইতে কৰ্ম্ম ইত্যাদি—এইরূপ কার্য্য-কারণ-ভাবে জগতে কৰ্ম্মচক্র প্রবর্তিত হয়।

অক্ষর পরব্রহ্ম হইতে প্রতি সৃষ্টিতে যে ভূতগণের আদি উৎপত্তি, তাহার তত্ত্ব পরে, (১৪৩ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে। তাহার পর সৃষ্টি অবস্থায় পুনঃ পুনঃ এই ভূতগণের স্থূল শরীর গ্রহণপূর্বক উৎপত্তি, ও স্থূল শরীর নাশহেতু বিনাশ হইতেছে। জীবগণ এক দেহ ত্যাগ করিয়া দেহান্তর গ্রহণ করিতেছে। ইহার তত্ত্বও পরে (১৪৪ শ্লোকে) বিবৃত হইয়াছে। সৃষ্টির পরে প্রলয় ও প্রলয়ের পর সৃষ্টি—ইহাই মূল জগৎ-চক্র। তাহার পর সৃষ্টিকালে পুনঃপুনঃ জীবগণের জন্ম—দ্বিতীয় জগৎ-চক্র। তাহাই এখানে উক্ত হইয়াছে। কৰ্ম্ম দ্বারা এই জগৎ-চক্র প্রবর্তিত হয়। ভগবান্ স্বয়ং সে জগৎ-চক্র প্রবর্তিত করেন। বৌদ্ধদের মতে ইহা ধৰ্ম্মচক্র-প্রবর্তন। মানুষ কৰ্ম্ম দ্বারা সেই জগৎ-চক্র প্রবর্তনের সহায়। ভগবান্ নিজে সর্ব্বদ্বারে স্থিত হইয়া মায়া দ্বারা সকলকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করেন। যে মান্নাসক্ত সে স্বয়ং একাধ্য নিরত।

নহে অনুবর্তী—কৰ্ম্মযোগাধিকারী বা জ্ঞানযোগাধিকারী যে কেহ (রামানুজ)। যাহারা ইহলোকে কেবল কৰ্ম্মাধিকারী, তাহার (শব্দ)। ঈশ্বরনিরত বিশেষণ যখন এই শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে, তখন এই শ্লোক কেবল কৰ্ম্মাধিকারীকেই উপলক্ষিত করিয়াছে (মধুসূদন)। প্রতিতে আছে—এই জীবাত্মা সকল ভূতেরই লোক, অর্থাৎ সকলের জন্তই কার্য্য করিবে। সে যে হোম করে, তাহাতে দেবলোকের কার্য্য

হয় ; যে উপদেশ দেয়, তাহাতে ঋষিদের কার্য্য হয় ; যে পুত্রোৎপাদন করে, তাহা দ্বারা পিতৃলোক তৃপ্ত হয় । সে মনুষ্যদের বাস ও অন্ন দিয়া তাহাদের তৃপ্তি করে, ভূণ ও উদক দিয়া পশুদের তৃপ্তি করে ও ঋগপদ বান্ধস পিপীলিকাদের আহার দিয়া তৃপ্ত করে । এইজন্ত রামানুজের অর্থাৎ এই অধিক সম্ভব । পূর্বে ১৩শ স্লোকের টীকায় যে পঞ্চ যজ্ঞের কথা উল্লিখিত আছে, তাহা যে চিরদিনই গৃহস্থের কর্তব্য, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন । তবে অল্প বেদোক্ত সকাম যজ্ঞ সম্বন্ধে মতান্তর হইতে পারে । কিন্তু সে সকল যজ্ঞও নিকামভাবে কর্তব্য বোধে করা যাইতে পারে ও করা কর্তব্য । তাহার কারণ পূর্বোক্ত কয় স্লোকে বুঝান হইয়াছে ।

শ্রুতি (শ্রোত স্মৃত দ্রষ্টব্য) অনুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সকল বর্ণের লোকের জন্ত চারি আশ্রম বিহিত । প্রত্যেককেই ব্রহ্মচর্য্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমের মধ্য দিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হয় । ইহারা শ্রুতি অনুসারে আপনার জীবনকে নিয়মিত করিতে চাহিতেন, তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যশ্রম হইতে একেবারে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিতেন না । শাস্ত্রানুসারে তাহা অবিহিত । বৈদিক যুগে কেহই গৃহস্থাশ্রমের কর্তব্য যজ্ঞাদি কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারিতেন না । বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাচীণভাবে প্রথম ভিক্ষুর আশ্রম স্থাপিত হয় এবং বৌদ্ধধর্ম্মানুসারে গৃহস্থাশ্রমী না হইয়াও, ব্রহ্মচর্য্যশ্রম হইতে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করা বিহিত হইয়াছিল । শঙ্করাচার্য্য হয়তঃ তদনুসারে দশনামী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন এবং ব্রহ্মচর্য্যশ্রম হইতে একেবারে সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিবার ব্যবস্থা করেন । ইহারাই গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ না করায়, যজ্ঞাদি কর্ম্ম ত্যাগী । আজীবন সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য্য সেইজন্ত বার বার প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, যে যুযুত, তাহার যজ্ঞাদি গৃহস্থাশ্রমোচিত কর্ম্মে প্রয়োজন নাই । উচ্চাধিকারীর পক্ষে কেবল জ্ঞানসাধনই কর্তব্য । যে নিরাধিকারী, সেই কেবল চিত্তশুদ্ধির জন্ত গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া যজ্ঞাদি

গৃহস্থাপ্রম-বিহিত ও বর্ণোচিত কৰ্ম করিবে। বলা বাহুল্য, শঙ্করাচার্য্য
শ্রুতির দুই একটি বচন দ্বারা এই মত প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিলেও
ইহা প্রতিবন্ধক। কৰ্ম যে একান্ত কর্তব্য, তাহা গীতায় বিশেষভাবে
উপদিষ্ট হইয়াছে। যিনি জ্ঞানী, যিনি সৰ্বরূপ আসক্তি-বিশীন, যিনি
মুক্ত, তাঁহাকেও কৰ্ম করিতে হইবে; সে কৰ্মে বন্ধন নাই, মুক্ত
পুরুষের কৰ্ম দ্বারা বন্ধন হয় না।

“গতসঙ্গস্ত মুক্তস্ত জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।

যজ্ঞান্নাচরতঃ কৰ্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ (গীতা, ৪।২৩)।

অতএব মুক্ত হউন, জ্ঞানী হউন, সৰ্বাসক্তিশূন্য সন্ন্যাসী হউন, তাঁহাকে
এই লোকহিতার্থ যজ্ঞাদি কৰ্ম করিতেই হইবে; নতুবা তাঁহার জীবন
বৃথা। তাঁহার পূৰ্বোক্ত পঞ্চাংশ শোধ হয় না, পাপ ও সম্পূর্ণ দূর হয়
না। সুতরাং শঙ্কর যে সন্ন্যাসীর কৰ্মত্যাগ উপদেশ দিয়াছেন, তাহা
শাস্ত্রবিহিত নহে।

কেহ কেহ বলেন যে, জ্ঞানোৎপত্তিদ্বারা উক্ত পঞ্চাংশ আপনিই শোধ
হইয়া যায়। ইহা সঙ্গত নহে। তবে সন্ন্যাস ও বানপ্রস্থাপ্রম-বিহিত
জ্ঞান-বিতরণরূপ কৰ্ম ও ধর্ম্মরক্ষারূপ কৰ্ম দ্বারা সে ঋণ শোধ হইতে পারে।
কিন্তু গৃহস্থাপ্রমে থাকিয়া প্রথমে পঞ্চ মহাব্যজ্ঞাদি দ্বারা সে ঋণ শোধই
প্রকৃষ্ট উপায়। কেহ বলেন, ভগবদ্ ভক্তি দ্বারা সে ঋণ শোধ হইয়া যায়।
শ্রীভাগবতে আছে—

“দেবর্ষিভূতাপ্ত নৃণাং পিতৃণাং

ন কিঙ্করো নারয়ণী চ রাজন্।

সৰ্বীজনা যঃ শরণং শরণ্যং

গতো মুকুন্দং পরিত্যক্ত্য কৰ্ত্তম্ * ॥ (শ্রীভাগবত ১।১।৩৭)।

ইহার ব্যাখ্যা গীতাতেই আছে :—

“স্বকৰ্ম্মণা তমভ্যৰ্চ্চ সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ । (গীতা, ১৮।৪৬) ।

অতএব কৰ্ম্ম দ্বারা ভগবানের অৰ্চনা করিলে, ভগবৎকার্য্য দ্বারা ভগবানের শরণ লইলে, তবে এই ক্ষণ হইতে মুক্ত হওয়া যায় । অতএব এই শ্লোকে যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা সৰ্ব্বাবস্থায় সকলের সম্বন্ধে প্রযোজ্য, তাহাতে কোনরূপ বাধা নাই ।

বৃথা জীবন তাহার—শব্দর বলেন যে, যাহারা অজ্ঞ, জ্ঞানাধিকারী নহে, তাহাদের কৰ্ম্মই কৰ্ত্তব্য । যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম না করিলে, তাহারা ইন্দ্রিয়-বিষয়ে ক্রীড়াশীল হয় ও তাহাদের জীবন পাপময় হয় । আত্মনিষ্ঠা-যোগ্যতা প্রাপ্তির পূর্বে, অনাত্মজ্ঞের কৰ্ম্মাহুষ্ঠান কৰ্ত্তব্য । পূর্বে চতুর্থ শ্লোক হইতে এ পর্য্যন্ত অনাত্মবিদের কৰ্ম্মাহুষ্ঠান যে কৰ্ত্তব্য, তাহার বহু কারণ উক্ত হইয়াছে, এবং কৰ্ম্মাহুষ্ঠান না করিলে যে দোষ, তাহা সংকীৰ্ত্তিত হইয়াছে । এ সিদ্ধান্ত যে সঙ্গত নহে, তাহা আমরা বিশেষ ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । ভগবান্ আর ব্যামিশ্রবচনে অৰ্জ্জুনের বুদ্ধিকে মোহযুক্ত করেন নাই । তিনি সাংখ্যের জ্ঞানযোগ ও যোগীর কৰ্ম্মযোগ এই দ্বিবিধ নিষ্ঠার মধ্যে, এস্থলে সামান্যভাবে যোগীর কৰ্ম্মযোগ বিবৃত করিয়াছেন মাত্র । পর শ্লোক হইতে জ্ঞাননিষ্ঠ সাংখ্যজ্ঞানীদেরও যে কৰ্ম্মযোগাহুষ্ঠান প্রয়োজনীয়, তাহা বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে ।

যস্তাত্মরতিরেব স্যাৎ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ ।

আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭

কিন্তু যে মানব হয় আত্মাতে নিরত,

আত্মাতেই রহে তৃপ্ত, সন্তুষ্ট আত্মাতে,

কার্য্য তার কিছু আর না থাকে তখন ॥ ১৭

(১৭) আত্মাতেই রহে তৃপ্ত—আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ বিষয়াসক্তিহীন হইয়া কেবল আত্মাতেই নিরত থাকে (শঙ্কর) ।

যে ব্যক্তি জ্ঞানযোগ কৰ্মযোগ উভয়-সাধন-নিরপেক্ষ, তিনিই আত্ম-ভিমুখ আত্ম দ্বারাই তৃপ্ত বা সন্তুষ্ট—অন্ত কিছুতে অর্থাৎ নৃত্য-গীত-বাঞ্চে অর্থাৎ ধারণ-পোষণ-ভোগ-ব্যাপারে তিনি তৃপ্ত হন না (রামানুজ) ।

কার্য্য তার থাকে না—তিনি কৰ্ম্মাধিকারী নহেন বলিয়া তাঁহার বৈদিকাদি কোনরূপই কার্য্য নাই (মধু) । তাঁহার কোন কৰ্ত্তব্য নাই (স্বামী) । করণীয় কিছুই নাই (শঙ্কর) । শ্রুতিতে আছে “আত্মক্ৰীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ।” (ছান্দোগ্য, ৭।২।১২) । রামানুজ বলেন “যিনি জ্ঞানযোগ বা কৰ্ম্মযোগ সাধন-নিরপেক্ষ, তিনিই আত্মরত ও আত্মতৃপ্ত । তিনি আত্মদর্শনহেতু মুক্ত হইয়াছেন, স্তবরাং চিত্তশুদ্ধি জন্ত তাঁহার মহাবজ্রাদি বর্ণ ও আশ্রমোচিত কৰ্ম্ম করিবার প্রয়োজন নাই ।”

শঙ্কর বলেন যে, ভগবান যে জগৎ-চক্র-প্রবর্তনের কথা বলিয়াছেন, তাঁহা সকলেরই অনুবর্তনীয় অথবা কেবল জ্ঞানযোগে অনধিকারী কৰ্ম্ম-যোগীরই অনুষ্ঠের, অৰ্জুনের এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে । সেই প্রশ্নের অপেক্ষায় ভগবান এই কথা বলিয়াছেন ।

পূর্বের ও পরবর্তী কয় শ্লোকের সহিত ১৮শ অধ্যায়ের ৫ম শ্লোক ও ১৭শ অধ্যায়ের ২৪।২৫শ শ্লোক মিলাইয়া দেখিলে এই অর্থ বোধ হয় যে, আত্মজ্ঞানীদের বা ব্রহ্মবাদীদের ‘নিষ্কেষ’জন্ত কোন কার্য্য করিতে হয় না । কেন না, তাঁহাদের কিছুতে আসক্তি নাই, স্বর্গাদিভোগের বাসনা নাই, ইন্দ্রিয় বিষয়ে রতি নাই, তাঁহারা ইষ্টকাম চাহেন না, তাঁহার নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ । তাঁহাদের নিষ্কেষ কার্য্য নাই—জীবন যাত্রা-নির্কাহার্য্যও তাঁহাদের কোন কার্য্য নাই । ভগবান্ তাঁহাদের যোগক্ষেম বহন করেন । কিন্তু অন্তের জন্ত—তাঁহারা কার্য্য করেন । লোক-সংগ্রহার্থ কার্য্য তাঁহাদেরও কৰ্ত্তব্য ।

এইরূপ অর্থ না করিলে পূর্বাণের সঙ্গতি থাকে না । পরে ১৮^শ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, এই কৰ্ম সৰ্ব্বদে হইক্লুণ মত প্রচলিত আছে । কোন কোন মনস্বী ব্যক্তি বলেন—কৰ্ম ত্যাগ্য ; কেহ বলেন—যজ্ঞ দান তপঃ কৰ্ম কখনই ত্যাগ্য নহে ।

ভগবান্ দ্বিতীয় মত অমুমোদন করিয়া বলিয়াছেন,—

যজ্ঞদানতপঃকৰ্ম ন ত্যাগ্যং কার্যমেব তৎ ।

যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥

এতান্নপি তু কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা কলানি চ ।

কৰ্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতযুক্তম্ ॥ (গীতা ১৮।৫) ।

ভগবান্ আরও বলিয়াছেন, যে সন্ন্যাস অর্থে কাম্য কৰ্ম্মের ত্যাগ বা ত্যাগ মাত্র, কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্ম ত্যাগ নহে । সৰ্ব্বকৰ্ম্মফলত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ, (১৮।২) । ভগবান্ নিজের দৃষ্টান্ত দিয়া পরে (২২^শ শ্লোকে) বুঝাইয়াছেন যে, তাঁহার আপ্তব্য কিছু নাই, তথাপি তিনি অগৎ রক্ষার্থ, ধৰ্ম্ম রক্ষার্থ কৰ্ম্ম করেন । অতএব এ শ্লোকের অর্থ এই—“যে পাপজীবন, ইন্দ্রিয়রাম, তাহার চিত্তশুদ্ধি জ্ঞান, পাপক্ষয় জ্ঞান এই যজ্ঞাদি বিহিত কার্য্য কৰ্ত্তব্য, না করিলে তাহার জীবন বৃথা হয় । কিন্তু যে আত্মরত, আত্মতৃপ্ত, আত্মসন্তুষ্ট, সেই সাংখ্যযোগীর নিজের জন্য অর্থাৎ পাপক্ষালন ও চিত্তশুদ্ধির জ্ঞান কোন কার্য্য নাই । কোন কার্য্য দ্বারা আর তাঁহাকে পাপমুক্ত হইতে হয় না, কেন না তাঁহার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে । পাপ দূর করিয়া চিত্ত নিৰ্ম্মল না হইলে, তাহাতে তাঁহার আত্মদর্শন হইত না । সুতরাং চিত্তশুদ্ধির জ্ঞান যে কৰ্ত্তব্যকৰ্ম্মে প্রয়োজন, তাহা তাহার নাই । যোগক্ষেম জ্ঞানও তাঁহার কোন কৰ্ম্মের প্রয়োজন নাই । এই কথা পর শ্লোকে বিশদ করিয়া বলা হইয়াছে ।

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন ।

ন চাস্য সৰ্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ।

কর্মে কিম্বা কর্মত্যাগে—নাহি হেথা তার
থাকে কোন অর্থ আর ; সর্বভূতমাঝে,
কিছুতে আশ্রয় তার নাহি প্রয়োজন । ১৮

(১৮) কর্মে কিম্বা কর্মত্যাগে—আত্মদর্শন লাভ করিলে
পরে আত্মদর্শন-সাধনভূত কোন কর্ম করিলে লাভ নাই—কোনরূপ কর্ম
না করিলেও ক্ষতি নাই (রামাযুজ) । কর্ম করিলে তাঁহার পুণ্য নাই, কর্ম
না করিলেও পাপ নাই (স্বামী, শঙ্কর) । অভ্যাসের জন্ত, মোক্ষের জন্য,
বা পাপ দূর করিবার জন্য তাঁহাদের কোন কর্মের প্রয়োজন নাই (মধু) ।

মূলে আছে,—‘কৃতেন’, ‘অকৃতেন’ । কৃত=পুণ্য, ও অকৃত=
পাপ,—এরূপ অর্থও করা যায় । শ্রুতিতে আছে—

বায়ুরনিলমমৃতমথেকং ভাস্মাস্তং শরীরম্ ।

ও ক্রতো অন্ন কৃতং অই ক্রতো অন্ন কৃতং অন্ন, (ঈশ উপ ১৭) ।

এ স্থলে কৃত অর্থ—এতাবৎ কাল অনুষ্ঠিত কর্ম । গীতারও এই
শ্লোকে কৃত অর্থে অনুষ্ঠিত কর্ম, ও অকৃত অর্থে অননুষ্ঠিত কর্ম । এই
কর্মদ্বারা যে পুণ্যরূপ অপূর্ব বা অদৃষ্টশক্তি সংস্কাররূপে উৎপন্ন হয়, তাহার
ফলে স্বর্গাদি লোক লাভ হয় । যিনি জ্ঞানী, তিনি স্বর্গাদিকামনাশূন্য ।
এজন্ত কর্ম করিয়া বে ফল হয়, তাহাতে তাঁহার প্রয়োজন নাই এবং
কর্মত্যাগও তাঁহার কোনও প্রয়োজন নাই । কর্মদ্বারা আত্মজ্ঞানে স্থিতি
হইতে প্রচুতি হইতে পারে, এই আশঙ্কার তাঁহাদের কর্মত্যাগেরও
প্রয়োজন নাই ।

কিছুতে আশ্রয়—নিজ কর্মের জন্ত প্রকৃতির পরিণাম আকা-
শাদি কোন ভূতের অবলম্বন তাঁহার প্রয়োজন হয় না (রামাযুজ) ।
ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্যন্ত কোন ভূতবিশেষের আশ্রয় করিয়া কোন ক্রিয়া
তাঁহাকে সাধন করিতে হয় না (শঙ্কর) । তখন দেবকৃত বিদ্য-সম্ভাবনা

না থাকায়, তাহা নিবারণ জ্ঞাত, কোন কৰ্ম্ম দ্বারা দেবতার সেবা করিতে হয় না । মোক্ষ কোনরূপ বিঘ্ন না থাকায়, সে অবস্থায় আশ্রয়ণীয় কিছুই থাকে না (মধুসূদন) । ঋতিতে আছে “তত্ত্ব হন দেবাশ্চ নাভূত্যা দৈশতে আত্মা হেবাং সম্ভবতি।” (বৃহদারণ্যক, ১।৪।১০) । স্তত্রাং দেবতার্য্যও ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞের ব্রহ্ম ভাবনায় প্রতিবন্ধক হইতে পারেন না (স্বামী) । বিঘ্নোৎপাদন নিবারণ জ্ঞাত দেবমানব কাহাকেও কৰ্ম্মের দ্বারা তাহার সেবা করিতে হয় না । জ্ঞানোদয়ের পূর্বেই দেবতারা বিঘ্নোৎপাদনকারী । আত্মরত হইতে পারিলে আর তাঁহাদের প্রভাব থাকে না (বলদেব) ।

মধুসূদন এইস্থলে বশিষ্ঠের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, মোক্ষ সাধনের সাতটি স্তর আছে । তাহার প্রথম তিনটি স্তর জাগ্রৎ অবস্থার, চতুর্থ স্তর স্বপ্নাবস্থার ও শেষ তিনটি স্তর সুষুপ্তি অবস্থার । জাগ্রৎ অবস্থার স্তর যথা—(১) শুভ বা মোক্ষ ইচ্ছা, অর্থাৎ নিত্য ও অনিত্য বস্তু বিবেকপূর্বক মোক্ষফল প্রাপ্তির ইচ্ছা । (২) বিচরণ— অর্থাৎ গুরুর নিকট গিয়া বেদান্তবাক্য বিচার, শ্রবণ ও মনন করা । (৩) তত্ত্বমানস—অর্থাৎ নিদিধ্যাসনের অভ্যাস দ্বারা মনকে একাগ্র করিয়া সূক্ষ্ম বস্তু গ্রহণযোগ্য করা । স্বপ্ন অবস্থার স্তরকে সন্তাপত্তি বলে ।—ইহা বেদান্তবাক্য হইতে নির্বিকল্প ব্রহ্মাত্মিক্য সাক্ষাৎকার অবস্থা । তখন এই সমস্ত জগৎ মিথ্যা—এই জ্ঞানের ক্ষুরণ হয়, তখন অদ্বৈতবুদ্ধি স্থির হয়, বৈতবুদ্ধি প্রশমিত হয়, এবং সমস্ত জগৎ স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হয় । এই চতুর্থ স্তরে আরোহণ করিলে যোগী ব্রহ্মবিৎ হন । শেষ সুষুপ্তি অবস্থা, জীবমুক্তি অবস্থা । সর্বিকল্প সমাধির অভ্যাস দ্বারা মন-নিরোধ হইলে, ইহাতে নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় । অবাস্তর ভেদে তাহার তিন স্তর । যথা,—(১) অসংসক্তি,—এ অবস্থায় সুষুপ্তি হইতে কখন কখন ব্যুত্থান হয় । (২) পদার্থ-ভাবনাই—এ অবস্থায় যোগী অনেক চেষ্টার ফলে আর ব্যুত্থিত হন না, অভ্যাস পরিপাকের দ্বারা স্থায়িক্রমে সুষুপ্তি হয় ।

পন্নামাত্রার সহিত একীভূত হন, অতীত বিষয় সবকিছু চিরনির্জিত হন (২।৬৯ উষ্ট্রা)। (৫) তুরীর অবস্থা—এই অবস্থার ব্রহ্মে তন্ময় হয়, আদৌ ভেদদর্শন থাকে না, স্বতঃপরতঃ কখন ব্যাখ্যান হয় না, পূর্ণানন্দ ভোগ হয়। তখন নিজ প্রযত্নে আর দেহবাক্য নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্তি থাকে না, বিদেহ বৃত্তি হয়।

মধুসূদন বশিষ্ঠের ঘটন প্রকাশরূপে উদ্ধৃত করিয়া এখানে মোক্ষ-
সাধনের যে সাতটি স্তর দেখাইয়াছেন, নির্দিষ্টগণের অবস্থা তাহা হইতে
ভিন্ন। সিদ্ধের, অর্থাৎ যে আত্মাতে অবস্থান লাভ করিয়াছে তাহার, আর
কোনরূপ কর্তৃসাধন জ্ঞানসাধন বা ধ্যানসাধনের প্রয়োজন হয় না, ইহাই
এখানে উক্ত হইয়াছে। যিনি মুক্ত, তাহারই সাধনার প্রয়োজন। যিনি
মুক্ত, তাহার বিজ্ঞের মুক্তিরূপ পরমসুখস্বার্থ লাভ কর্তৃক আর কোন সাধনার
প্রয়োজন নাই। তিনি মুক্ত হইয়াও কিন্তু 'পর'-প্রয়োজনস্বার্থ কর্তৃক
করিতে পারেন। এই কারণে তখন তাহার আত্মমুক্ত হয়। সেই কারণে
কর্ণচক্র-প্রবর্তন কর্তৃক ইহাদের সহিত একত্র-ধারণাপূর্বক ঐশী-শক্তি সন্ধান
কর্ণ করিতে পারেন। ইহাই শব্দের কথ্য মোক্ষ ইহাই হইয়াছে।

[illegible]

জ্ঞান প্রচাররূপ কৰ্ম করিতেন। পরবর্তী কর লোকে তত্ত্বজ্ঞানীর লোকসংগ্রহে জ্ঞান কৰ্ম করা কর্তব্য কেন, তাহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

আসক্তি ত্যজিয়া তবে—কেবল তত্ত্বজ্ঞাই এরূপ আসক্তি ত্যাগ করিয়া কৰ্ম করিতে পারেন। নতুবা বাহ্যর দেহাভিমান আছে, সে কখন অনাসক্ত হইয়া কৰ্ম করিতে পারে না। যে আপনার স্বার্থকে একেবারে ভুলিতে না পারে, সে অনাসক্ত হইয়া পরার্থ কার্য করিতে পারে না। ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে বিবৃত হইয়াছে।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কৰ্ম্ম সমাচর ।

অসক্তো হ্যচরন্ কৰ্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষন্ ॥ ১৯

আসক্তি ত্যজিয়া তবে কর আচরণ

সতত কর্তব্য কৰ্ম্ম ;—অনাসক্ত হ'য়ে

কৰ্ম্ম করি করে লোকে শ্রেষ্ঠ পদ লাভ ॥ ১৯

(১৯) সতত কর্তব্য কৰ্ম্ম—(মূলে আছে “সততং কার্য্যং কৰ্ম্ম”)

—অবশ্য-কর্তব্য বলিয়া বিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কৰ্ম্ম (স্বামী)। নিত্যকৰ্ম্ম (শরীর)। শ্রুতযুক্ত যজ্ঞ, দান, তপঃ কৰ্ম্ম (মধু)। কর্তব্য বলিয়া বিহিতকৰ্ম্ম (বলদেব)। বর্ণ ও আশ্রমোচিত কৰ্ম্ম। যেহেতু আত্মদর্শন সাধনার হইলেও, বাহ্যরা সে সাধনপ্রবৃত্ত জ্ঞানযোগী, তাঁহাদেরও দেহবান্ধা নিকরিত জ্ঞান কৰ্ম্মের অপেক্ষা আছে। অতএব আত্মদর্শনার্থীর গকেও কৰ্ম্মের প্রেরণ। সেই কারণ অসক্তপূৰ্ব্বক আত্মপ্রাপ্তি পর্যন্ত সতত কর্তব্য আচরণ কর, আত্মার অকর্তৃত্ব অজ্ঞানদানপূৰ্ব্বক কৰ্ম্মারম্ভান ও পরমার্থ লাভ হয় (রাধাকৃষ্ণ)। উপোপনিষদে (১ম ও ২য় অধ্যায়) আত্ম

ঈশা বাস্তমিদং সৰ্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ ।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্তশ্বিননম্ ॥ ১

কুর্ক্সেন্বেহ কৰ্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ ।

এবং স্বস্মি নাত্তথোতোহস্তি ন কৰ্ম্ম লিপ্যতে নরে ॥ ২

সমুদয় প্রাণাণ্য উপনিবদ্ মধ্যে কেবল উক্ত মন্ত্রে এই নিষ্কাম কর্ম্মের ইঙ্গিত আছে। সৰ্ব্বব্যাপী ঈশ্বরে ত্যাগবুদ্ধি পূৰ্ব্বক কর্ম্মাচরণ করিলে, আর কর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয় না। এই ত্যাগ সৰ্ব্বকর্ম্মকলত্যাগবুদ্ধিরূপ সন্ন্যাস। গীতার এ স্থলে উপদিষ্ট হইয়াছে যে এই ত্যাগ-বুদ্ধি-পূৰ্ব্বক সৰ্ব্বরূপ কর্ম্মকালে অনাশ্রিত হইয়া কর্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ইহাতে কর্ম্মবন্ধন হইবে না, কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবার আর অন্য উপায় নাই। কর্ম্মবন্ধন মুক্ত হইলেই পরমপদ লাভ হয়।—

“ভিত্ততে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিত্তস্তে সৰ্বসংশয়াঃ ।

কীরন্তে চাত্ত কৰ্ম্মাণিতস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ (মুক্তক, ২।২।৯) ।

কর্ম্ম করি—ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করিয়া (শঙ্কর, মধু)। কর্ম্মবোগের অনুষ্ঠান করিয়া (রামানুজ) ।

শ্রেষ্ঠ পদ—আত্মতত্ত্ব ও জ্ঞান প্রাপ্তির দ্বারা মোক্ষপদ লাভ করে (মধু, শঙ্কর)। আত্মাকে প্রাপ্ত হয় (রামানুজ)। মূলে আছে ‘পরম’,— তাহা বিষ্ণুর পরম পদ। ‘তদবিক্ষোঃ পরমং পদং সদা পশুন্তি স্মরয়ঃ ।’ (শংখদ, ১।২২।২০)। তাহা ভগবানের পরম ধাম (গীতা ৮, ২১)। অতএব এই কর্ম্মবোগ দ্বারাই যে পরমার্থ-সিদ্ধি হয়। ইহাই শ্রীভার্ত্ত উপদেশ ।

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাশ্রিতা জনকাময়ঃ ।

লোকসংগ্রহমেবাপি সাংপশ্যন্ত কৰ্ত্তৃনহসিঃ ।

করেছে সুসিদ্ধি লাভ জনকাদি সবে
কর্মেতে কেবল ; লোকসংগ্রহের প্রতি
লক্ষ্য রাখি কর্ম পুনঃ কর্তব্য তোমার ॥ ২০

(২০) করেছে সুসিদ্ধি লাভ—কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া ও জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন বা মোক্ষলাভ করিয়াছেন (শঙ্কর) । সংসিদ্ধি = সম্যক্জ্ঞান । জ্ঞাননিষ্ঠা (স্বামী) । যেহেতু জ্ঞানযোগাধিকারীর পক্ষেও আত্মদর্শন জন্ত কর্মযোগ শ্রেয়ঃ, সেইজন্য জনকাদি রাজর্ষি যাহারা জ্ঞানীর অগ্রগণ্য ছিলেন, তাঁহারা কর্মযোগেই সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । যিনি আত্মাকে লাভ করিতে চাহেন, সেই মুমুক্শুগণের প্রথমে জ্ঞানযোগে অধিকার না থাকায় কর্মযোগই যে কর্তব্য, ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । এ স্থলে ভগবান্, বলিতেছেন যে, যিনি জ্ঞান যোগে অধিকারী, তাঁহার পক্ষেও জ্ঞানযোগ অপেক্ষা কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ । অতএব সর্বথা কর্মযোগই কার্য বা অমুষ্ঠেয় (রামানুজ) । আমরা পূর্ব হইতে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, রামানুজের এই অর্থই সঙ্গত ।

জনকাদি—জনক, অশ্বপতি, অজাতশত্রু প্রভৃতি (শঙ্কর) । বৃহদারণ্যক, ও ছান্দোগ্য উপনিষদ হইতে পাওয়া যায় যে, কর্মযোগিশ্রেষ্ঠ রাজর্ষি জনকাদিই তখন প্রধানতঃ ব্রহ্মবিষ্ঠার অধিকারী ছিলেন । ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের নিকট জ্ঞানোপদেশ লইতে আসিতেন, এবং এই কর্মযোগী রাজর্ষিদিগের নিকটই তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানে উপদেশ লাভ করিতেন । বৃহদারণ্যক উপনিষদের জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ, শ্বেতকেতু-পাঞ্চাল-সংবাদ, ছান্দোগ্য উপনিষদের জনশ্রুতি-রৈক্য-সংবাদ, কৈকয়-উদালকাদি সংবাদ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য ।

অনেকের মতে ‘জনক’ কোন এক রাজার নাম নহে । ইহা সাধারণ কোন রাজবংশের নাম । কিন্তু এস্থলে প্রসিদ্ধ রাজা জনকেরই উল্লেখ

হইয়াছে । ত্রেতাযুগে বাজবল্যাদির সাহায্যে তিনিই বৈদিক যজ্ঞের প্রচার করেন । পুরাণ অনুসারে তিনি ব্যাসদেবের সমসাময়িক । কেন না, ব্যাণ্ডী, তাঁহার পুত্র শুকদেবকে ব্রহ্মবিত্তা লাভের জন্য রাজর্ষি জনকের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন ।

কর্মেতে কেবল—কৃত্তির রাজর্ষিগণ কর্ম দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । শঙ্কর বলেন, জনকাদি কৃত্তিরদিগের প্রথমে আত্মদর্শন হয় নাই, পরে কর্ম দ্বারা তাঁহারা সম্বুদ্ধি লাভ করিয়া ক্রমে সিদ্ধ হইয়াছিলেন । রামানুজ বলেন, জনকাদি জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ হইয়াও কর্ম করিতেন । অতএব জ্ঞানযোগাধিকারীর পক্ষেও জ্ঞানযোগ অপেক্ষা কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ । মধুসূদন বলেন, কৃত্তির ও বৈষ্ণবের সন্ন্যাসাশ্রম বিহিত নহে । এইজন্য জনকাদি—গৃহীর বিহিত কর্মমার্গাবলম্বন করিয়াছিলেন এবং তাহাতেই সিদ্ধ হইয়াছিলেন । মধুসূদন আরও বলেন যে, স্মৃতিতে আছে “সর্বের রাজ্যপ্রিতা ধর্ম্মা রাজা ধর্ম্মস্ত ধারকঃ ।” অর্থাৎ কৃত্তির (রাজা) বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রবর্তন জন্য অবশ্য কর্ম করিবেন । মধুসূদনের অর্থ হইতে বুঝা যায় যে, ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া কর্মত্যাগ করিতে পারেন । কিন্তু যিনি রাজা বা যিনি কৃত্তির হইয়া প্রজার ধর্ম্ম রক্ষা করিতে নিযুক্ত, তিনি জ্ঞানযোগীই হউন, আর কর্মযোগীই হউন, কদাপি প্রজারক্ষা কর্মত্যাগ করিবেন না । আর এই কর্তব্য পালন করিলেও তাঁহাদের সিদ্ধিলাভের কোন প্রতিবন্ধক হয় না । এইজন্যই পরে বলা হইয়াছে যে লোকসংগ্রহ জন্য কর্ম করিবে ।

যাহা হউক, কৃত্তির বৈষ্ণব প্রভৃতি বর্ণের যদি কর্মযোগই বিহিত, তবে ব্রাহ্মণের পক্ষে তাহা কেন অবিহিত হইবে, বুঝা যায় না । ব্রাহ্মণই যজ্ঞাদি ধর্ম্মের রক্ষক । তাঁহাদিগকে গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া প্রথমে বেদোক্ত যজ্ঞাদি আচরণ করিতে হয় । কৃত্তির রাজা বা ধনী বৈষ্ণবগণ যে যজ্ঞাদি আচরণ করিতেন, তাহাতে ব্রাহ্মণেরাই হোতা প্রভৃতির কার্য করিতেন ।

ব্রাহ্মণ উপযুক্ত সময়ে গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলেও, তাঁহাদের সে আশ্রমের উপযোগী ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার জন্ত কৰ্ম করিতে হইত। তাঁহারা ই সমাজের জ্ঞানোপদেষ্টা হইতেন। সুতরাং এস্থলে কেবল রামানুজের অর্থই সঙ্গত।

লোক সাধারণ রক্ষা—(মূলে আছে “লোকসংগ্রহম্”) অর্থাৎ লোকের উন্নাদ প্রবৃদ্ধি নিবারণ (শঙ্কর)। লোককে স্বধর্ম্মে প্রবর্তন (স্বামী)। লোকশিক্ষার্থ। অর্থাৎ আমি কৰ্ম্ম করিলে জন সকল আমার দৃষ্টান্তে কৰ্ম্ম করিবে, অন্তর্থা আমার কৰ্ম্ম ত্যাগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তাহারাও নিতাকৰ্ম্ম ও বিহিত কৰ্ম্ম ত্যাগ করিয়া পতিত হইবে, ইহা দেখিয়া (স্বামী)। লোকের নিজ নিজ ধর্ম্মে অপ্রবৃদ্ধি নিবারণই লোকসংগ্রহ,—ব্যাপ্যাকারগণ এই অর্থ করেন। কেহ বলেন, ক্ষত্রিয়-বর্ণোচিত কৰ্ম্ম পূরুজন্মে করিয়া, তাহাঃ সংস্কারবশে এ জন্মে ক্ষত্রিয়শরীর গ্রহণ করিয়া বিদ্বান্ হইলেও, জনকাদির^১ ভায় প্রারব্ধকৰ্ম্মবশে অর্জুনকে লোকসংগ্রহের জন্ত কৰ্ম্ম করিতেই হইবে, এবং অর্জুনের তাহাই কর্তব্য। এ অর্থ কিছু সংকীর্ণ। লোকসংগ্রহ, শব্দের অর্থ কি? সংগ্রহ অর্থ সমাক গ্রহণ, সম্মিলন, একত্রীকরণ। লোক সকল সম্মিলিত হইয়া, পরস্পর পরস্পরাপেক্ষী হইয়া যে সমাজ বন্ধ থাকে, তাহাকেই লোকসংগ্রহ বলে। লোকসংগ্রহ শব্দের অর্থ—লোকসমাজ। অতএব লোক সংগ্রহ অর্থ যে কৰ্ম্ম তাহা সমাজরক্ষার্থ কৰ্ম্ম। মানুষের সম্মিলিত কৰ্ম্ম দ্বারা ই সমাজের স্থিতি রক্ষাও উন্নতি হয়। সেই লোকসংগ্রহ বা সমাজের কথা ভাবিয়াও কৰ্ম্ম করা প্রয়োজন। ভগবান্ এস্থলে ইহাই উপদেশ দিয়াছেন। লোকসমাজ রক্ষার জন্ত সকলেরই কৰ্ম্ম করা কর্তব্য। ক্ষত্রিয় যেমন লোকের ধর্ম্মরক্ষা করিবেন, লোককে শাসনে রাখিবেন, শত্রু হইতে রক্ষা করিবেন, তেমনি ব্রাহ্মণেরও কর্তব্য লোককে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবেন, লোকমধ্যে জ্ঞান, বতদ্ব্য সঞ্চব, বিস্তার করিবেন। এই জন্ত ব্রাহ্মণ ধর্ম্মযাজক ও অধ্যাপকরূপে

ও শিক্ষক হইয়া ও সঙ্গ্রহাদি লিখিয়া লোককে শিক্ষা দিতেন । শ্রীকৃষ্ণের এই মহাবাক্য অনুসরণ করিয়াই তাঁহার সময় বেদব্যাস লোকসংগ্রহার্থ রোহ হর বেদসংগ্রহ করেন, পুরাণেতিহাস রচনা করেন এবং বেদান্তদর্শন প্রণয়ন করেন । নতুবা সে কার্যে ব্যাসের নিজের কোন স্বার্থ সে কালে থাকিতে পারে না । শ্রীভগবান্ স্বয়ং পরে ২২শ প্লোকে বলিয়াছেন, তাঁহার কোন কৰ্ম্মই নাই, তথাপি তিনিও লোকসংগ্রহ জন্ত কৰ্ম্ম করিয়া থাকেন । আর শঙ্করাচার্য্য মুখে যে উপদেশই এখন দিন্, কিন্তু তিনিও নিজে লোকসংগ্রহ জন্ত, ভারতের এক সীমা হইতে সীমান্তর ভ্রমণ করিয়া বৌদ্ধমত খণ্ডনপূর্ব্বক অদ্বৈতবাদ সংস্থাপন করেন, ও সমুদয় বেদান্ত গ্রন্থের ভাষ্য লিখিয়া যান । সুতরাং ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, শ্রীভগবানের এই উক্তি একদেশদর্শী নহে । আত্মদর্শী হউন, আর কৰ্ম্মযোগী হউন, ব্রাহ্মণ হউন, আর ক্ষত্রিয় হউন, যোগী হউন, আর সন্ন্যাসী হউন—সকল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরই লোকসংগ্রহ জন্ত কৰ্ম্ম করা কর্তব্য । এ প্লোকের ইহাই অর্থ । *

* লোক সংগ্রহের জন্ত অর্থাৎ সমাজের রক্ষা ও উন্নতির জন্ত যে আমাদের সাধারণ-সকলের কৰ্ম্ম করা কর্তব্য, তাহা 'সমাজ ও তাহার আদর্শ' নামক গ্রন্থে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি । তাহা হইতে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল ।—

“সমাজ ছাড়িয়া, সমাজের সহায়তা বিনা কেহ কখন মানুষ হইতে পারে নাই । তুমি গৰ্ব্ব করিতেছ, মনে করিতেছ,—তুমি নিজ শক্তিবলে, নিজ প্রভাবে আজ বড় হইয়াছ—বুঝি সমাজের জীবনানীর হইয়াছ । তাই তুমি সমাজকে উপেক্ষা করিতেছ । * * * তাই তুমি যথেষ্টাচার করিতেছ, বাহ্যতে আগনার সূৰ্য ও সুবিধা বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ আচরণ করিতেছ । সমাজের প্রতি একবার লক্ষ্য করিতেছ না । তোমার কাজে সমাজের উন্নতি কি অবনতি হইতেছে, তাহা একবার দেখিতেছ না । সমাজের, আর দশজন লোক তোমার অনুকরণ করিয়া, সমাজকে অধঃপাতে দিতেছে, সে দিকে ফিরিয়া চাহিতেছ না । স্বৰ্ঘ তুমি, জান না—সমাজ তোমার পিতামাতা, অথবা পিতামাতা হইতেও অধিক । এই সমাজ ভগবানেরই রূপ । সমাজাত্মা—হিরণ্যগর্ভ বা পরম পুরুষ, আর সমাজশক্তি—স্বয়ং ভগবতী, পরমা প্রকৃতি । তুমি ভগবানের সেই সমাজ-রূপ বিরাট শরীরের অতি ক্ষুদ্র অণু মাত্র । তুমি পণ্ডিত হইয়াছ, বিদ্বান হইয়াছ—তুমি অর্ধোপার্জন করিয়া বড়লোক হইয়াছ,—তুমি জান না কি যে, তুমি সেই সমাজ-

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ ২১

—*—

শ্রেষ্ঠ লোক যেই রূপ করে আচরণ

সাধারণে করে তাহা ; যাহা সপ্রমাণ

করে তারা—লোকে তার হয় অনুগামী ॥২১

(২১) এই শ্লোকে ও পরবর্তী কয় শ্লোকে লোক-সংগ্রহ জ্ঞাত কৰ্ম করা কেন কৰ্তব্য, তাহা বুঝান হইয়াছে (শঙ্কর) ।

বৃক্ষেরই কল। তুমি সমাজের শিশু। সমাজ পিতামাতা হইয়া তোমাকে বেল্লপ গড়িয়াছে, তুমি তেমনই হইয়াছ। সমাজ তোমার মানুষ করিয়াছে, তাই তুমি মানুষ হইয়াছ। না হইলে, তুমি পশুর অধিক কিছুই নহ। * * * *। সমাজ হইতে তুমি তোমার সমুদায় লাভ করিয়াছ—তুমি বড়লোক হইয়াছ, জ্ঞানী হইয়াছ—উত্তম। বাহার জন্ত তুমি বড়লোক, শক্তি থাকে, তুমি তাহার পূৰ্বা কর। মনে রাখিও যে, যে বহর আশ্রয়, তাহারই জীবন সার্থক। (দক্ষ সংহিতা, ৩৩)।

কিন্তু তুমি যদি সমাজের উন্নতি ও রক্ষার জন্ত কৰ্ম না কর, যদি নিজ স্বার্থ বা সুবিধার জন্ত সমাজকে উপেক্ষা কর, যদি জ্ঞাত কৰ্তব্য বুদ্ধিতেও সমাজের ক্ষতি কর, বা সমাজকে ত্যাগ কর, তবে তুমি নিতান্ত পাণী। তুমি যে হও, ভগবানের যন্ত্র ব্যতীত আর কিছুই নহ। তোমার নিজস্ব বাহাই থাকুক, তুমি ভগবানের কার্য্য করিতে, তাঁহার কার্য্যের নিমিত্ত বা উপলক্ষ মাত্র হইতে সংসারে আসিয়াছ। ভগবানের কার্য্যের উপযোগী হইবার জন্ত স্বয়ং প্রকৃতি তোমাকে সমাজ সহারে গড়িয়া লইয়াছেন। জগন্নাথের রথের চার, ভগবানের এই সমাজ-রথ—এই সমগ্র-সংসার-রথ, তুমি আমি সকলে মিলিয়া, জ্ঞাতসারে হউক, অজ্ঞাতসারে হউক, ভগবানের যন্ত্ররূপে টানিয়া লইয়া চলিয়াছি। তাই সংসার-রথের চক্র নিরন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া কালবশে অগ্রসর হইতেছে। যে সে রথের মহাভোর ধরিয়া না টানিতে চাহে,—যে এক পার্শ্বে সরিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে চাহে,—সে একদিন না একদিন সেই মহারথের মহা গতিতে নিশ্চেষ্ট হইয়া যাইবে।”

(সমাজ ও তাহার আদর্শ, ৭১-৭২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ।

মানুষের কৰ্তব্য সম্বন্ধে বর্তমানকালে দুইখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থের কথা এস্থলে উল্লেখ করা কৰ্তব্য। একখানি ইটালীয় কৰ্মবীর জোসেফ্‌ ম্যাটিসিনির “On the Duties of man”। আর একখানি জার্মানির ‘শ্রেষ্ঠ দার্শনিক’ কিলের

শ্রেষ্ঠ—রাজাদি প্রধান লোক (শঙ্কর, যধু) । কৃৎস্ন-শাস্ত্রজ্ঞ ও শাস্ত্রানুসারে কর্ম্মানুষ্ঠাতা (রামানুজ) ।

১. সাধারণে করে তাই—(মূলে আছে ইতরো জনঃ) অর্থাৎ প্রাকৃত জন (স্বামী) তাহাই করে । তাহাদের স্বাতন্ত্র্য নাই বলিয়া তাহাই অনুকরণ করে (যধু) । ইতরজন অর্থাৎ অগ্র জন (শঙ্কর) ।

“On the Nature of the Scholar,” । এই শেখোক্ত গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায় হইতে সমাজ রক্ষা ও উন্নতির জন্য জ্ঞানীর কর্তব্য সম্বন্ধে—অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অংশ এখানে উদ্ধৃত হইল ।—

“The true-minded Scholar looks upon his vocation—to become a partaker of the Divine thought of the Universe—as the purpose of God in him ; and therefore both his person and calling become to him, before all other things, honorable and holy ; and this holiness shows itself in all his outward manifestations.”

“.....the life of him in whom learned culture has fulfilled its ends... is itself the life of the Divine Idea in the world, changing and reconstructing it from its very foundation...this life may manifest itself in two forms :—either in actual external Being and Action, or only in Idea ; which two distinct modes of manifestation together constitute the peculiar vocation of the Scholar. The first class comprehends all those who, by their own strength, and according to their own Idea, assume the *guidance* of human affairs, leading them to ever new perfection in constant harmony with each succeeding age ; who originally, as the highest free leaders of men, direct their social relations and the relation of the whole to passive nature ;—not those only who stand in the higher places of the earth, as kings, or the immediate councillors of kings, but all without exception who possess the right and calling, either by themselves or in concert with others, to think, judge, and resolve independently concerning the original disposal of these affairs. The second class embraces the *Scholars* properly and preeminently so called, whose vocation it is to maintain among men the *knowledge* of the Divine Idea, to elevate it unceasingly to greater clearness, and precision, and thus to transmit it from generation to generation, evergrowing brighter in the freshness and glory of renewed youth. The first class act directly upon the world,—they are the immediate point of contact between God and reality ;—the

সপ্রমাণ করে—লৌকিক বৈদিক বাহা প্রমাণ করে (শঙ্কর) ; কৰ্ম-শাস্ত্র ও তন্ত্রিস্তি শাস্ত্র যেরূপ প্রমাণা বলিয়া নির্ণয় করে (স্বামী) । বল-দেব বলেন, এই জন্ত তেজস্বীশ্রেষ্ঠ লোকের কোনরূপ স্বৈরাচরণ করা কর্তব্য নহে । রামানুজ বলেন, এইজন্ত তাহাদের স্বৰ্ণ ও আশ্রমোচিত কৰ্ম সকল সৰ্বদা অমুষ্ঠেয় । অত্যা স্তানযোগীরও লোকনাশনজনিত পাপ হইবে ।

last are the mediators between the pure spirituality of thought in the God-head, and the material energy and influence which that thought acquires through the instrumentality of the first class ; they are the trainers of the first class,—the enduring pledge to the human race that the first class shall never fail from among men. No one can belong to the first class without having already belonged to the second,—without always continuing to belong to it.

“The second class of Scholars is again separated into sub-divisions, according to the manner in which they communicate to others their conceptions of the Idea. Either their immediate object is, by direct and free personal communication of their ideal conceptions, to cultivate in future Scholars a capacity for the reception of the Idea, so that they may afterwards lay hold of it and comprehend it for themselves :—and then they are educators of Scholars, *Teachers* in the higher or lower schools ;—or, they propound their conceptions of the Idea, in a complete and finished form to those who have already cultivated the capacity to comprehend it. This is at present done by books—and they are thus—*Authors*.”

Fichte's 'Popular works'—p p. 199-200.

কিহে যে 'Divine Idea' উপরে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার অর্থ তিনি এইরূপে বুঝাইয়াছেন ।

“The whole material world in all its adaptations and ends, and in particular the life of men in this world, are by no means in themselves and in truth, that which they seem to be to the uncultivated, and the natural sense of man ; but there is something higher, which lies concealed behind all natural appearance. This concealed foundation of all appearances, may, in its greatest universality, be aptly named the *Divine Idea*.”

Ditto. p. 138.

অমুগামী—অমুবর্তন করে, অর্থাৎ প্রমাণ বলিয়া মানিয়া লয় (শঙ্কর)। অমুসরণ করে (স্বামী)। সাধারণ লোকের ব্যবহার প্রধানদের অনুযায়ী হয়। অতএব তোমার ও রাজাদের ধর্ম্মাদি সংরক্ষণার্থ এই যুদ্ধ কর্তব্য (মধু)।

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কৰ্ম্মণি ॥ ২২

নাহি এ ত্রিলোকে কিছু কর্তব্য আমার,
অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্য কিছু নাহি মম আর,—
তথাপি হে ঋত্ব! আমি করমে নিরত ॥২২

• (২২) নাহি এ ত্রিলোকে...আর—এই জগতে লোকসংগ্রহ জন্ত কৰ্ম্ম যে কর্তব্য, এ সম্বন্ধে যদি তোমার সন্দেহ থাকে, তবে আমার দৃষ্টান্ত দিতেছি দেখ। লোকজন্মে আমার কোন কর্তব্য নাই, কারণ এমন কোন বস্তু নাই, যাহা আমার অপ্রাপ্ত, এবং এইজন্ত প্রাপ্তব্য (শঙ্কর)। আপ্তকাম, সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প সর্ব্বৈশ্বর্যের দেব-মহুযাদি লোকে কোন কর্তব্য কৰ্ম্ম নাই। তাঁহার অপ্রাপ্ত ও কৰ্ম্ম দ্বারা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই, অতএব তিনি যে কৰ্ম্ম করেন, সে কেবল লোকসংগ্রহার্থ (রামানুজ)।

এস্থলে কোন ব্যাখ্যাকারই এই শ্লোকের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন নাই। ভগবৎ-তত্ত্ব পরে সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। ভগবান পূর্ণ। তিনি স্বরূপতঃ অকর্তা। তিনি নিগুণ নিষ্ক্রিয় পরমাত্মা। তবে তিনি কিরূপে কৰ্ম্ম করেন, কিরূপে কর্তা হন? পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরব্রহ্মের বাহা সঙ্গুণভাব—

তিনিই পরমেশ্বর । পরব্রহ্মের পরাধা মায়াক্রিয়োগেই পরমেশ্বরত্ব । এই মায়ার রূপ যে প্রকৃতি, তাহা হইতে সমুদায় কৰ্ম হইয়। সেই প্রকৃতি ভগবানেরই । তিনি সেই প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতির কৰ্মকে নিজ জ্ঞান দ্বারা নিয়মিত করেন । ভগবান্ স্বপ্রকৃতির নিয়ন্ত্ৰরূপে কৰ্ত্তা । তিনি জীবহৃদয়ে অন্তর্যামিক্রমে অবস্থান করেন, জীবের মঙ্গলের জন্ত তাহার প্রকৃতিকে নিয়মিত করেন । পরে ভগবান্ বলিয়াছেন—

“প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সত্ত্বাম্যাত্মমায়রা ।” (৪।৬)

এই আত্মমায়ী দ্বারা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান হেতু ভগবান্ প্রকৃতির কৰ্মে নিয়ন্ত্ৰ স্বরূপে স্বপ্রকৃতির সহিত আত্মভূত হইয়া কৰ্ত্তা হন । এ তত্ত্ব এখানে বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই ।

করমে নিরত—অর্থাৎ এই লোকরক্ষার জন্ত বা লোকসংগ্রহের জন্ত কৰ্মে প্রবৃত্ত (শকর, গিরি, রামানুজ) । শ্রীভগবানের কৰ্মে নিরত থাকিবার কারণ এই শ্লোকে ও পরবর্তী দুই শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে (বলদেব) ।

ভগবান্ মহাভারতে উদ্যোগপর্বে (২৮:৭-১৬ শ্লোকে) এই কৰ্মের প্রয়োজন বুঝাইয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন যে, যে সকল জ্ঞান, কৰ্ম সাধন করে, তাহা সফল, অন্ত জ্ঞান নিষ্ফল । * * * ইত্যাদি । এ সমুদায় এখানে উদ্ধৃত করা নিম্নয়োজন ।

যদি হৃৎ ন বর্তেয়ং জাতু কৰ্মণ্যতন্দ্রিতঃ ।

মম বজ্রানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সৰ্ব্বশঃ ॥ ২৩

যদি আমি কভু পার্থ, অতন্দ্রিত হ'য়ে

কৰ্মে নাহি রত হই—তা হ'লে নিশ্চয়

লোক সব মম পথে হবে অনুগামী ॥২৩

(২৩) অতস্মিত হ'য়ে—অনলস হইয়া (শকর, স্বামী, মধু) । ইহার দুইরূপ অর্থ হইতে পারে । যথা (১) আমি যে অতস্মিত হইয়া সর্বদা কৰ্ম করি, সেই কৰ্ম যদি না করি । অথবা (২) আমি যে নিয়ত কৰ্ম করি, সেই কৰ্ম যদি অতস্মিত হইয়া না করি ।

কৰ্ম যে অতস্মিত ভাবে করিতে হয়, ইহা বুঝা যায় । জ্ঞানের নিদ্রা বা স্বপ্ন অবস্থায় কৰ্ম হয় না—জাগ্রত অবস্থায়ই কেবল কৰ্ম হয় । ভগবান্ বলিয়াছেন, “ইহলোকে কৰ্মে বায়ু চলিতেছে, অহোরাত্র হইতেছে, অতস্মিত ভাবে সূর্য্য নিয়ত উদিত হইতেছে । মাস অৰ্দ্ধমাস বা নক্ষত্রগণেতে চন্দ্র অতস্মিত ভাবে গতায়াত করিতেছে । অগ্নি অতস্মিত ভাবে প্রজলিত হইয়া প্রজাগণের ক্রিয়া সাধন করিতেছে । পৃথিবী অতস্মিত ভাবে সবলে এই গুরুভার বহন করিতেছে । অতস্মিত ভাবে নদী জল বহন করিতেছে । ইন্দ্র বর্ষণ করিতেছে ... ইত্যাদি (মহাভারত, উদ্যোগপর্ক, ২৮।১০-১৪) ।

দ্বিতীয় অর্থ এই যে, অনেকের স্বভাবই কৰ্ম—অনেকেই নিয়ত কৰ্মশীল । দৃষ্টান্ত—প্রাণ । প্রাণক্রিয়া বন্ধ করিতে হইলে অতস্মিত ভাবে আমাদের চেষ্টার আবশ্যক । যে লোকের কৰ্মপ্রবৃত্তি প্রবল, সে বিশেষ চেষ্টা না করিয়া তাহার দমন করিতে পারে না,—কৰ্ম করাই তাহার স্বভাব, সে অলস থাকিতে পারে না । ভগবান্ও সেইরূপ ঐশী শক্তি হেতু জগৎ রক্ষা ও পালনাদি জন্ত নিয়ত কৰ্মশীল । শক্তিমান্ ভগবানের প্রকৃতিকে নিয়মিত করিয়া, কৰ্ম করাই স্বভাব । এজন্ত ভগবান্ যদি কৰ্ম না করা শকর করেন, তবে সে জন্ত অনলস হইয়া তাঁহাকে চেষ্টা করিতে হইবে ।

(২৩) কৰ্মে নাহি রত হই—ব্রহ্মই জগতের স্রষ্টা, পাতা ও সংহারকর্তা । এই সৃষ্টি প্রভৃতি কার্যবিভাগমধ্যে পুরাণ অল্পসারে পালন-কার্য প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত পরমপুরুষ ঈশ্বর বা বিষ্ণু কর্তৃক সংসাধিত হয় ।

বিষু এই জগতের রক্ষা ও তমঃ শক্তি ক্ষয় করিয়া ও সত্ত্বশক্তি বৃদ্ধিপূর্বক ইহার রক্ষা করেন। সত্ত্বশক্তি বৃদ্ধির দ্বারা ধর্ম রক্ষা হয়। ইহা ব্যতীত ঈশ্বর যে প্রয়োজন মত অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ও কর্ম করেন, তাহা ৪র্থ অধ্যায়ে ৭ম, ৮ম শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার সাধুরক্ষা ও দুষ্কৃতির বিনাশ এবং ধর্মের সংস্থাপন কর্ম সে স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা ব্যতীত লোকসংগ্রহ জ্ঞাত্তি তিনি অবতীর্ণ হইয়া কর্ম করিয়া সাধারণকে লোক-সংগ্রহ জ্ঞাত্তি কর্ম করিতে শিক্ষা দেন। এক কথায়—ধর্ম ও জ্ঞানবিকাশ জ্ঞাত্তি যে কর্মের প্রয়োজন, তাহা মনুষ্য নিজ শক্তিতে করিতে পারে না। তাহার জ্ঞাত্তি প্রদানতঃ ভগবানের অবতার।

রামানুজ অর্থ করেন যে, ভগবান্ জগতের উপকারের জ্ঞাত্তি মনুষ্য-জ্ঞাত্তিতে বহুদেব-গৃহে অবতীর্ণ হইয়া তৎকুলোচিত কর্মে সর্বদা প্রবর্তিত ছিলেন, সর্বপ্রকারে ধর্মের অমুবর্তন করিয়াছিলেন কিন্তু ভগবান্ যে কেবল মানুষ্যাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়া কর্ম করেন, তাহা নহে। ভগবান্ নিয়ত জগৎ রক্ষার্থ কর্ম করেন। রামানুজ বলিয়াছেন, 'সত্য-সংকল্প সর্বোত্তম স্বসংকল্প-কৃত জগতের উদয় বিভব লয় লীলা করেন। এই মহালীলার জ্ঞাত্তি তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়া কর্ম করেন, ও সৃষ্টিচক্রাদি সকলকে সর্বদা কর্মে নিয়মিত করেন। যাহা হউক, এই জগৎ—কর্মমূল, কর্মাস্রক। আমরা জানি যে, কর্মদ্বারা শক্তির ক্ষয় হয়, তাহা আর কার্য্যাকরী থাকে না। (বিজ্ঞানের কথায় তাহা Lower potentialএ পরিণত হয়, এবং Dissipated হয়।) এই শক্তির ব্যয় ও ক্ষয় যদি নিয়ত চলিতে থাকে, তবে এ বিশ্বের একদিন না একদিন শেষ প্রলয় অবশ্যস্তাবী। অতএব জগৎ নিত্য—সৃষ্টি-লয়-প্রবাহ অনাদি অনন্তকালব্যাপী, ইহা জ্ঞানের সিদ্ধান্ত। একজ্ঞাত্তি এই শক্তিকে অনন্ত অক্ষয় এবং শক্তিমানের সহিত এক—ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হয়। এই শক্তি হইতে কার্য্য হয়। শক্তি অক্ষয় বলিয়া সে কার্য্যের বিয়াম হয় না। এই শক্তি দ্বারা ভগবান্ নিত্য কর্মে প্রবর্তিত।

তিনি এ বিশ্বকর্তা । তিনি কৰ্ম না করিলে ও শক্তি সংবরণ করিলে, অথবা জ্ঞান ও সংকল্প দ্বারা সদা শক্তিকে নিয়মিত না করিলে, এ বিশ্ব থাকে না ।

লোক সব অনুগামী—অর্থাৎ লোক তাহা হইলে কৰ্ম করিবে না—স্বকর্তব্য অনুষ্ঠান করিবে না । সুতরাং কৰ্মের দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে না পারিয়া নিয়মগামী হইবে (রামানুজ) । সাধারণ লোকে অবতীর্ণ আমাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই জানে । অর্থাৎ তাহারা আমার স্বরূপ জানে না । অতএব আমি বিহিত কৰ্ম না করিলে, বাহারা কৰ্মাধিকারী, তাহারাও আমার পথ অবলম্বন করিয়া কৰ্ম করিবে না (মধু) । ভগবান অবশ্য বর্ণোচিত ও আশ্রমোচিত যজ্ঞাদি সকল কৰ্ম লোকশিক্ষার্থ করিতেন, নিজে কর্তব্য কৰ্ম করিয়া লোককে দৃষ্টান্ত দেখাইতেন, তিনি সকলের আদর্শ হইয়াছিলেন, একথা হরিবংশে উল্লিখিত আছে । কিন্তু এ অর্থ সঙ্গীর্ণ । কেন না, অর্জুন তখন ভগবানের স্বরূপ না বুঝিলেও, ভগবান কেবল অবতারের কৰ্মতত্ত্ব এস্থলে বলেন নাই । অবতীর্ণ ঈশ্বরকে কয়জন চিনিতে পারে? চিনিয়াই বা কয়জন তাঁহার অনুসরণ করে? ভগবান সর্ব-হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সকলকে মায়া দ্বারা তাঁহার নির্দিষ্ট পথে চালিত করেন । ভগবান কৰ্ম না করিলে—জীবহৃদয়ে থাকিয়া তাহাদের পরিচালিত না করিলে, জীব নির্দিষ্ট পথে কৰ্ম করিতে পারিবে না,—তাঁহার অকর্তৃত্ব অবলম্বন করিবে । এস্থলে এই সাধারণ তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে । মানুষ সর্বরূপে, তাঁহারই পথ অনুসরণ করে । তিনি বিনা স্বতন্ত্রভাবে কেহ জ্ঞাতা বা কর্তা নাই । সকলে ভগবানের নির্দিষ্ট পথ সর্বরূপে অনুসরণ করিয়া থাকে । ভগবান নিজ মায়াশক্তি দ্বারা তাহাদের অজ্ঞাতে তাহাদিগকে সেই পথে পরিচালিত করেন । ভগবান যদি কৰ্ম না করেন, বা কৰ্মশক্তি সংবরণ করেন, তবে কি ফল হয়, তাহা পরলোকে উক্ত হইয়াছে ।

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কৰ্ম চেনহম্ ।

সকরশ্চ চ কৰ্তা শ্যামুপহৃত্যমিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪

আমি না করিলে কর্ম, এই লোক সব

হবে নষ্ট, হব আমি সকরের হেতু ;—

আমিই তাদের হব নিধন-কারণ ॥ ২৪

(২৪) হবে নষ্ট—(মূলে আছে ‘উৎসীদেয়ুঃ’) অর্থাৎ উৎসন্ন হইবে লোক-স্থিতি-কারণ কর্মের অভাবে নষ্ট হইবে (শকর)। ধর্মীভাবে নষ্ট হইবে (শ্যামী)। কুলোচিত কর্ম না করিয়া নষ্ট হইবে (রাবাহুজ)। ঈশ্বর পালনকার্য না করিলে, অথবা তাঁহার কর্মপ্রবৃত্তি নিরুদ্ধ করিলে, সর্বভূতের কর্মপ্রবৃত্তি লোপ হইবে, ও স্থিতিহেতু অভাবে পৃথিব্যাদি ভূত সকলের বিনাশ সাধিত হইবে, অর্থাৎ জগতের বিকাশ অবস্থা আশ্রয় থাকিবে না এবং বর্ণাশ্রমধর্ম দ্বারা যে সকল লোককে ধারণ করা আছে, সে ধর্ম লোপে তাহাদের বিনাশ হইবে (গিরি)। এই শেষ অর্থ অধিক সঙ্গত ।

সকরের হেতু ... নিধন কারণ—আমি কুলোচিত কর্ম না করিলে সকল শিষ্টজনই আমার আচারই ধর্ম, ইহা নিশ্চয় করিবে। তাহার কর্মস্বত্বকারী হইয়াও কর্ম ত্যাগ করিবে, সাধারণ লোক তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে। সুতরাং ধর্মীচরণ অভাবে ও শাস্ত্রীয় আচরণ পালন না করার সকল শিষ্টজনের সকরের (কর্ম সাংকর্ষ্যের) কৰ্তা আমি হইব। এবং এই প্রজাদের বিনাশ কারণ হইব (রাবাহুজ)। আমি পরমেশ্বর তাহা হইলে ধর্মসাংকর্ষ্যের কৰ্তা হইব এবং ক্রমে ধর্মলোপ হওয়ার, আমিই সকল প্রজা বিনাশের কারণ হইব। (মধু) কর্মলোপ হেতু বর্নসকলের

সাংকর্য্য বা সংমিশ্রণ হইবে। কৰ্ম্ম-লোপই বিনাশের কারণ বলিয়া আমিই তাহাদের বিনাশের কারণ হইব (স্বামী)। সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ আমি যদি শাস্ত্রোক্ত কৰ্ম্ম না করি, তাহা হইলে এই লোক বিভ্রষ্ট মৰ্য্যাদা হইবে, তাহাতে সঙ্করের উৎপত্তি হইবে। আর আমিই তাহার কর্ত্তা হইব। এই-রূপে প্রজাপতি আমি এই সব প্রজাদের সাংকর্য্য ঘোষে উপহনন অর্থাৎ মলিন করিব (বলদেব)।

বাহা হউক, ব্যাখ্যাকারগণের এ অর্থ হইতে এ তত্ত্ব পরিষ্কার বুঝা যায় না। আমরা দুই ভাবে এই তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব। প্রথম অর্থ এই যে, ভগবান্ আপনাকে বসুদেবপুত্ররূপে অৰ্জ্জুনের নিকট এই তত্ত্ব উপদেশ দিতেছেন এবং তিনি তৎকালীন সমাজের একজন শ্রেষ্ঠলোক মাত্র এই পরিচয় দিতেছেন। তিনি নিজে বর্ণোচিত ও আশ্রমোচিত কৰ্ম্ম না করিলে, সাধারণ লোকে তাহারই অনুসরণ করিয়া, বর্ণাদি ধৰ্ম্ম আচরণ করিবে না, সুতরাং সঙ্করের সৃষ্টি হইবে অর্থাৎ বর্ণধৰ্ম্ম-মিশ্রণ হইবে, এজন্য পরোক্ষভাবে ভগবান্ সঙ্করের কৰ্ত্তা হইবেন,—ইহাই উল্লেখ করিতেছেন।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, কামনা করিয়াই হউক, আর নিকাম ভাবেই হউক, যে সকল লোক শাস্ত্রোক্ত কৰ্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অনেক পরিমাণে নিজ প্রকৃতিকে দমন করিতে শিক্ষা করিয়াছে। সাধারণতঃ লোকে আহুত বা রাজস-স্বভাববৃত্ত, —অর্থাৎ তামাসিক ও রাজসিক-প্রকৃতি-সম্পন্ন। তাহারা ১৬শ অধ্যায়ের ২১শ শ্লোকোক্ত নরকের দ্বার-স্বরূপ —কাম, ক্রোধ ও লোভের বশবর্ত্তী। তাহারা সৰ্ব্বদা কামনা দ্বারা পরিচালিত হইয়া বথেষ্টাচার অবলম্বন করিয়া থাকে। এ সকল লোকের চিত্ত অস্থির, বুদ্ধি অব্যবসায়াম্বক। তাহারা নিজে তাবিয়া নিজ কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারে না। তবে তাহারা শ্রেষ্ঠ লোকের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে। এবং যদি তাহারা দেখে যে, শ্রেষ্ঠ লোক সকলেই বর্ণ ও আশ্রমধৰ্ম্ম পালনে ও শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়াতে সৰ্ব্বদা লিপ্ত আছে, তবে

তাহারাও উহাদের অনুসরণ করিয়া শাস্ত্রানুযায়ী কৰ্ম্ম করিতে রত হইবে। এইরূপে তাহাদের কামনা নির্দিষ্ট পথে গিয়া তাহাদের উন্নয়ন প্রবৃত্তি দমন করিবে। তাহাতে ক্রমে ক্রমে তাহাদের সম্বন্ধিত কতক ক্ষুধিত হইতে থাকিবে। কিন্তু যদি শ্রেষ্ঠলোক কৰ্ম্মমার্গ ত্যাগ করিয়া কৰ্ম্ম-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, যদি তাহারা শাস্ত্রীয় বিধানের অনুসরণ না করেন, তবে এই সকল সাধারণ লোকও শাস্ত্রীয় বিধানোক্ত কৰ্ম্ম ত্যাগ করিবে। তাহার ফলে তাহারা কামাচারী ও বধেচ্ছাচারী হইবে। (গীতার ১৬শ অধ্যায়ের ২৩শ শ্লোক দ্রষ্টব্য) তাহার ফলে বর্ণানি ধর্ম্মের লোপ হইবে। অর্থাৎ এক বর্ণের কর্তব্য কার্য্য অল্প বর্ণে প্রবৃত্তিবশে করিতে যাইবে। তাহা হইলে গুণবিভাগানুযায়ী বর্ণবিভাগ নষ্ট হইবে, সমাজ বিশৃঙ্খল হইবে। তাহাকেই এস্থলে সঙ্করোৎপত্তির কারণ বলা হইয়াছে। বর্ণভেদ ও তদনুসারে কৰ্ম্মভেদের বন্ধন শিথিল হইলে সমাজ বৈরূপ উচ্ছৃঙ্খল হয় এবং তাহাতে বর্ণের বৈরূপ মিশ্রণ হয়, তাহা আমাদের বর্তমান সমাজের অবস্থা হইতে বেশ বুঝা যাইবে। (মীনব ধর্ম্মশাস্ত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের ১৭শ, ১৮শ, ও ১৯শ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

যাহা হউক এই অর্থ বাহ্য। যাহা গূঢ় অর্থ, তাহাই আমাদের এস্থলে বুঝিতে হইবে। অর্জুন বুঝুন আর নাই বুঝুন, ভগবান্ আপনি পরমেশ্বর স্বরূপে অবস্থিত ও যোগবৃত্ত হইয়া অর্জুনকে পরমেশ্বরের স্বরূপ উপদেশ দিতেছেন। তিনি এস্থলে তাহার সেই স্বরূপের কথাই বলিয়াছেন। পূর্ব্বের শ্লোক এতদনুসারে আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই শ্লোকও এই অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। পরমেশ্বর যদি কৰ্ম্ম না করেন, তবে তিনি কিরূপে সঙ্করের হেতু হইয়া এই প্রজাগণের বা জীবগণের উৎসরের কারণ হন, তাহা আমাদের বুঝিতে হইবে।

এই অগতের স্থিতি অল্প বর্ণ বিভাগ ও কৰ্ম্মবিভাগ নির্দিষ্ট হইয়াছে। প্রকৃতিজ গুণ যাহার বৈরূপ, তাহার সেইরূপ গুণোচিত কৰ্ম্ম নির্দিষ্ট আছে।

ভগবান্ এতদমুসারে বর্ণবিভাগ করিয়া, প্রত্যেকের স্বাভাবিক কৰ্ম্ম নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন (গীতার ৪।১৩ ও ১৮।৪১-৪৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য) । সেই বিভাগ যতদিন নির্দিষ্ট থাকে, ততদিন এ সমাজ রক্ষিত হয় ।

ভগবান্ জীবহৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া তাহাদিগকে তাহাদের প্রকৃতিজ গুণবশে যজ্ঞাক্রমের দ্বারা মায়াদ্বারা পরিচালিত করিয়া তদমুসারে কৰ্ম্ম তাহাদিগকে নিযুক্ত করেন । এজন্ত সকলেই তাঁহার বাক্য অনুসরণ করে (৪।১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য) । ভগবান্ প্রতি জীব প্রকৃতির নিয়ন্তা না হইলে জীব স্বভাবানুযায়ী বিহিত কৰ্ম্ম করিতে পারিত না । তাহার স্বেচ্ছাচারী হইত । কেহ বর্ণোচিত ধৰ্ম্মাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইত না । তাহা হইলে ধৰ্ম্মচক্র আর প্রবর্তিত হইত না । ইহার প্রথম ফল—বর্ণ ও কৰ্ম্মের মিশ্রণ, পরম্পরের সহিত পরম্পরের সংঘর্ষ এবং তাহারই পরিণাম সমাজবন্ধন শিথিল হইয়া ক্রমে লোকের উচ্ছেদ । এই বর্ণ ও আশ্রমোচিত ধৰ্ম্মরক্ষার্থও ভগবান্কে অবতীর্ণ হইতে হয়, তাহা পরে (৪।৭-৯ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে ।

সক্তাঃ কৰ্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত ।

কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথা সক্তশ্চিকীৰ্ণলোকাঃ সংগ্রহম্ ॥ ২৫

নির্বোধ আসক্তিবশে কৰ্ম্ম করে যথা—

লোক সংগ্রহের তরে আসক্তি ত্যজিয়া,

কৰ্ম্ম করা, হে ভারত, বিজ্ঞের উচিত ॥২৫

(২৫) নির্বোধ (অবিধাঃসঃ)—বাহারা বিদ্বান্ বা তত্ত্বজ্ঞানী নহে (শব্দর) । বাহারা আসক্তজানী নহে (রামানুজ) ।

আসক্তিবশে (সক্তাঃ) - কৰ্ম্মকলাকাজ্ঞার (শব্দর) । কৰ্ম্মে অতি-নিবষ্ট হইয়া (বাধী) । কর্তৃস্বাভিমানে (মধু) ।

আসক্তি ত্যজিয়া—তে অর্জুন তুমি যদি আমার শ্রায় কৃতার্থবুদ্ধি বা আশ্রয়বিৎ হও, তথাপি তোমার নিজ কর্তব্য না থাকিলেও পরের প্রতি অনুগ্রহ প্রযুক্ত তোমার কর্ম করা কর্তব্য । ইহাই এস্থলে উক্ত হইয়াছে । যিনি বিদ্বান্, আশ্রয়তত্ত্বজ্ঞ, তিনিও লোকশিক্ষার্থ ঠিক অজ্ঞানী কর্মসঙ্গীর শ্রায় কর্ম্যাহুষ্ঠান করিবেন—ইহাই তাঁহার কর্তব্য (শঙ্কর) । যিনি জ্ঞান-যোগাধিকারী, তাঁহার অসক্ত বুদ্ধিতে বা অনাসক্ত ভাবে কর্ম্যযোগ অনুষ্ঠান করা কর্তব্য (রামানুজ) । আশ্রয়বিদেরও লোকের প্রতি কৃপা করিয়া লোকসংগ্রহার্থ অনাসক্ত চিত্তে কর্তব্যবোধে কর্ম্য করা উচিত (শ্রীমতী) । মধুসূদন বলেন, অর্জুনের এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ‘তুমি ঈশ্বর, লোক-সংগ্রহার্থ কর্ম্য করিলেও তোমার কখন কর্তৃত্বাভিমান হইবে না ; সুতরাং তোমার কর্ম্য করিলে ক্ষতি নাই । কিন্তু আমি জীব, এক্রপ কর্ম্য করিলেও কর্তৃত্বাভিমান হওয়ার, আমার জ্ঞান অতিভূত হইতে পারে ।’ এই আকাজ্জক উত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন যে, যিনি বিদ্বান্, তিনি লোক-সংগ্রহের জন্য অসক্ত হইয়া কর্ম্য ইচ্ছা করিবেন (মধু) । তিনি ফল-লিপ্সা-শূন্য হইয়া কর্ম্য করিবেন, অর্থাৎ বেদোক্ত স্বকর্ম্য করিবেন (বলদেব) ।

কর্ম্য করা বিজ্ঞের উচিত—জ্ঞানযোগাধিকারী ও কর্ম্য-যোগাধিকারী উভয়েই কর্ম্য করিবে । ইহাই এস্থলে উপদিষ্ট হইয়াছে । (রামানুজ, শ্রীমতী, মধু) ।

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাত্মকস্যসঙ্গিনাম্ ।

যোজয়েৎ সর্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥২৬

কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞানীর বুদ্ধি বিচলিত

বিজ্ঞ না করিবে ; নিজে যোগযুক্ত হ’য়ে

কর্ম্ম করি, কর্ম্মে তারে করিবে যোজিত ॥ ২৬

(২৬) কৰ্ম্মাসক্ত অজ্ঞানীর—অনাদি কৰ্ম্মবাসনা দ্বারা বাহারা

কৰ্ম্মে নিযুক্ত, এবং বাহারা মোক্ষার্থ প্রথমে কৰ্ম্মযোগেরই অধিকারী ।

• বুদ্ধি বিচলিত—বাহারা কৰ্ম্মে আসক্ত ও অবिवেকী, তাহারা ‘আমি কর্ত্তা’ এইরূপ অভিমানবশে, ‘ইহা কর্ত্তব্য’ ‘ইহা জ্ঞাতব্য’ ‘এইরূপ কৰ্ম্মের এইরূপ ফল’ এই প্রকার বুদ্ধিসূক্ত । সাধনার দ্বারা তাহাদের চিন্তা-শুদ্ধি ও কৰ্ম্মবৃত্তি নিয়মিত ও সংযত হইবার পূর্বে, তাহাদের জ্ঞানোপদেশ দিয়া বুদ্ধি বিচলিত করিতে নাই । কারণ চিন্তাশুদ্ধি না হওয়ার, তাহারা জ্ঞানোপদেশ হইতে কোন লাভ করিতে পারিবে না । কেন না তাহাদের হৃদয়ে জ্ঞাননিষ্ঠা সম্ভব হইবে না, অথচ বিহিত কৰ্ম্মে তাহাদের শ্রদ্ধা ও দূর হইবে । সুতরাং তাহারা ইতোনিষ্ট স্ততোভ্রষ্টঃ হইবে (মধু ও শকর) । কৰ্ম্মযোগ হইতে অন্তথা আত্মাবলোকন হয়, এইরূপ বুদ্ধিভেদ (রানাসুজ) । বুদ্ধি বিচলিত হইলে কৰ্ম্মে আর তাহাদের শ্রদ্ধা থাকিবে না, অথচ জ্ঞানেরও উদয় হইবে না । সুতরাং তাহারা উত্তরমার্গ-নষ্ট হইবে (বলদেব) । শাস্ত্রে আছে—

অজ্ঞাতাঙ্কপ্রবুদ্ধস্ত সৰ্ব্বং ব্রহ্মের্তি যো বদেৎ ।

মহানিররজালেষু স তেন বিনিরোজিতঃ ॥”

নিজে যোগযুক্ত হ’য়ে—কৰ্ম্মযোগের অমুষ্ঠান করিয়া, নিজামভাবে নর ও আশ্রমাদি-বিহিত কৰ্ম্ম আচরণ করিয়া । এই প্রকার লোকসংগ্রহার্থ কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত আমি বা অন্য কোন আত্মতত্ত্ববিৎ ব্যক্তির লোকসংগ্রহরূপ কার্য্য ব্যতিরেকে অন্য কোন কর্ত্তব্য নাই । এই কারণে আত্মবিদের পক্ষে এই উপদেশ দেওয়া হইতেছে (শকর) ।

এহলে, জ্ঞানবোগীরা কেবল লোকসংগ্রহার্থ কৰ্ম্মযোগ করিবেন, অর্থাৎ নিজে অমুষ্ঠেয় কৰ্ম্ম করিয়া সাধারণ লোককে দৃষ্টান্ত দ্বারা কৰ্ম্মে নিযুক্ত করিবেন, ইহাই অর্থ ।

প্রকৃতে: ক্রিয়মাণানি গুণৈ: কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বশ: ।

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭

প্রকৃতিজ গুণ দ্বারা হয় সর্বরূপে

কৰ্ম্ম সব সম্পাদিত ; ‘কর্ত্তা আমি’ ইহা—

অহঙ্কারবশে ভাবে মূঢ়মতি জনে ॥ ২৭

(২৭) প্রকৃতিজ গুণ—স্ব, রজ: ও তম: এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি (সাংখ্যদর্শন ১৬১) বা প্রধান। সেই সাম্যাবস্থার পরিবর্তনে গুণত্রয়ের যে বৈষম্য ও বিকার হয়, তাহার দ্বারা কার্য্য-কারণরূপ কৰ্ম্মস্বত্র উৎপন্ন হয়। কৰ্ম্ম,—লৌকিক ও শাস্ত্রীয় (শকর)। প্রকৃতির গুণ বা প্রকৃতির কার্য্য ইন্দ্রিয়ই সকল কৰ্ম্ম করে (স্বামী)।

স্বরূপজন্মোগুণময়ী মিথ্যাজ্ঞানাত্মক পরমেশ্বরের শক্তি বা মায়াই প্রকৃতি (বলদেব ও মধুসূদন)। শাস্ত্রে আছে—

“মায়াতু প্রকৃতিং বিষ্টাং মায়িনস্ত মহেশ্বরম্ ॥”

সেই প্রকৃতির কার্য্য-কারণ-রূপ গুণবিকার হইতেই কৰ্ম্ম হয় (মধু)। লোকে নিজ প্রকৃতি বা গুণাত্মরূপ কৰ্ম্ম করে (রামানুজ)। ঈশ্বর-প্রেরিত ও প্রকৃতির ত্রিগুণ হইতে জাত শরীর মন ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এবং প্রাণ দ্বারা সর্বকর্ম্ম সম্পাদিত হয় (বলদেব)।

সাংখ্যতত্ত্বসমাসে আছে—“পুরুষ কর্ত্তা হইলে সকল কৰ্ম্মই শুভ হইত। তিনরূপ বৃত্তি থাকিত না। ধর্ম্ম, সৌহিত্য, যম, নিয়ম, নিবৈরতা, সম্যক-বিবেচনা, জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য প্রকাশক বৃত্তিই সাত্ত্বিকী। রাগ, ক্রোধ, মোহ, পরপরিবাদ, অতিরোদ্ধতা, অতুষ্টি, বিকৃতআকৃতিরূপ পুরুষতাই রাসিক বৃত্তি। উদ্ভাদ, মদ, বিষাদ, নাস্তিক্য, জীপ্রসঙ্গিতা, নিদ্রা, আলস্ত, নিদ্রগতা ও অশৌচ ইহারাই তামসিক বৃত্তি। এই গুণত্রয় হইতেই জগতে

ওণের কর্তৃত্ব ও পুরুষের অকর্তৃত্ব সিদ্ধান্ত হয় ।” পরে ত্রুণত্রয়বিভাগ-
যোগ নামক চতুর্দশ অধ্যায়ে এই ত্রিগুণ-তত্ত্ব বুঝান আছে । পুরুষ
অকর্তা হইয়াও কিরূপে কর্তা হন, তাহা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে, ২০—২১
শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে ।

অহঙ্কারবশে—(দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৭১শ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য) ।

এই অহঙ্কার—কার্য্য-কারণ-সজ্ঞাত আত্মপ্রত্যয় (মধু) । “অভিমানোহ-
ঙ্কারঃ” (সাংখ্যদর্শন ২।১৬) । সংবিদ্বৎ জীবায়া অনাদিকালপ্রবর্ত্তিত
বিশয়ভোগবাসনাক্রান্ত হইয়া ভোগার্থ নিজ সন্নিহিত প্রকৃতিকে আশ্রয়
করে, ও তাহার কার্য্যধারা অহঙ্কারবশে বিমুক্ত ও আত্মজ্ঞানশূন্য হইয়া,
শরীরাদিতে অহংভাবযুক্ত হয়, এবং শরীরাদির দ্বারা সিন্ধু কর্ম্মকে নিজ-
কৃত কর্ম্ম বলিয়া মনে করে (বলদেব) ।

জীব, দেহ বা প্রকৃতি ও স্রষ্টার—কর্ম্মের এই তিন কারণ । জীব একা
কর্ম্ম করে—এ ধারণা ভ্রান্ত । (গীতার ১৩শ অধ্যায়ের ২০শ শ্লোক, ১৮শ
অধ্যায়ের ১৫শ—১৬শ শ্লোক দ্রষ্টব্য) সাংখ্যদর্শনে আছে “অহঙ্কারঃ কর্তা ন
পুরুষঃ” (৬।৫৪), এবং “নিশ্চর্ণ আত্মনাত্মনোহসঙ্গবাদি শ্রুতেঃ” (৬।১০)
সাংখ্যতত্ত্বসমাসে আছে, “ত্রিগুণ জন্ত বিপরীত দর্শন হয় বলিয়া, অবোধ
পুরুষ, আমি করিতেছি এইরূপ মনে করে । যে একগাছি সামান্ত
তৃণকেও নত করিতে অসমর্থ, সেই এ সমস্ত ‘আমি করিতেছি, আমারই
সব,’ এইরূপ অবোধ অভিমানের দ্বারা উদ্বৃত্ত হইয়া আপনাকে কর্তা
মনে করে ।”

পূর্বে ২।৭১ শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই অহঙ্কারের প্রকৃত স্বরূপ কি,
তাহা উক্ত হইয়াছে । বুদ্ধিতত্ত্বে যখন জ্ঞানক্রিয়া হয় বা বৃত্তিজ্ঞান
হয়, তখন অহং ও স্বম্ বা ইদং এই ত্রৈত ভাব জ্ঞানে উদ্ভব হয় ।
একত্র বুদ্ধিকে অহঙ্কারের কারণ বলা হইয়াছে । এই অহঙ্কারবশে,
জীবের দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মাধ্যাস হয়,—আমি এই বুদ্ধিবস্তু,

মনস্বরূপ, ইন্দ্রিয়স্বরূপ বা দেহস্বরূপ এই ধারণা হয়। তখন এই মন ও ইন্দ্রিয় দ্বারা যে কৰ্ম হয়, সেই কৰ্ম আমার—অজ্ঞানবশে বা আত্মার প্রকৃত স্বরূপ না জানায় ‘আমি তাহার কৰ্ত্তা’,—এইরূপ ধারণা হয়।

মুঢ়মতি—স্বরূপ-বিবেকে অসমর্থ অর্থাৎ অনাত্মবিষয়ে আত্মাভিমান-বৃত্ত (মধু)। পূর্বের দুই শ্লোকে যে কৰ্ম্মাসক্ত অজ্ঞানীর বা অবিদ্বানের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহার কেন কৰ্ম্মাসক্ত হয়, এবং কেন তাহাদের বিহিত কৰ্ম্মে নিবৃত্ত করা কৰ্ত্তব্য, ইহাই এই শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

তত্ত্ববিস্তৃত্ত্ব মহাবাহো গুণকৰ্ম্মবিভাগয়োঃ ।

গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮

কিস্তু পার্থ, গুণ আর কৰ্ম্মবিভাগের—

তত্ত্বদর্শী জন কৰ্ম্মে আসক্ত না হয়—

ভাবে তারা, গুণ হয় গুণে প্রবর্তিত ॥ ২৮

(২৮) গুণ আর কৰ্ম্মবিভাগের—(মূলে আছে—‘গুণকৰ্ম্মবিভাগয়োঃ’) অর্থাৎ গুণবিভাগ ও কৰ্ম্মবিভাগ—এ উভয়ের। ইন্দ্রিয় বা কৰণাত্মক গুণ—বিষয়াত্মক গুণেতে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। কিন্তু আত্মা নিষ্কিয়, (শব্দর)। ‘আমি গুণাত্মক নহি’ এই স্থির করিয়া—গুণ হইতে আত্মার প্রভেদ, ও ‘আত্মাতে কৰ্ম্ম নাই’ এই স্থির করিয়া—কৰ্ম্ম হইতে আত্মার প্রভেদ করিয়া (স্বামী)। মধুসূদন বলেন, গুণ, কৰ্ম্ম ও বিভাগ এই তিনের। অর্থাৎ অহঙ্কারের আত্মদ বা অহংজ্ঞানের আধার শরীর ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণই গুণ ; এবং মমতার আত্মদ সেই সকলের ব্যাপারভূত—কৰ্ম্ম, এবং এই সমস্ত বিকারবৃত্ত জড় পদার্থ হইতে পৃথক্ বা বিভিন্ন স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ আত্মা, তাহাই এখানে বিভাগ ; এই গুণ, কৰ্ম্ম ও বিভাগ বা আত্মা—

ইহাদের। গুণ বা ইন্দ্রিয় হইতে ও কৰ্ম হইতে যে আত্মার বিভাগ বা ভেদ তাহার (বলদেব)। সম্বাদি গুণবিভাগের ও গুণক কৰ্মবিভাগের (রানামুজ)।

ভগবান্ পরে (৪।১৩) শ্লোকে বলিয়াছেন যে, গুণ ও কৰ্মবিভাগ অনুসারে তিনি চতুর্দশের সৃষ্টি করিয়াছেন। গুণ—প্রকৃতিজ তিন গুণ। তাহাদের তব পরে চতুর্দশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। এই প্রকৃতিজ গুণে বহু হেতু কেহ সার্বিক-প্রকৃতি-সূত্র হন (তাহারা ব্রাহ্মণ)। কেহ স্বরজোশুণ্যপ্রধান হন (তাহারা ক্ষত্রিয়)। কেহ রজস্তমোগুণ-প্রধান হন (তাহারা বৈশ্য)। আর কেহ বা কেবল তমোগুণপ্রধান হন, তাহারা তামসিক-প্রকৃতি-সূত্র (ইহারা শূদ্র)। এই গুণবিভাগানুসারে বর্ণবিভাগ হয় এবং বর্ণবিভাগানুসারে স্বাভাবিক কৰ্মবিভাগ হয় (গীতা ১৮:৪১—৪৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য), তাহাই শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। কোন্ গুণ প্রবল হইলে কিরূপ কৰ্ম হয়, তাহা চতুর্দশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

অতএব রানামুজের ও শঙ্করাচার্যের অর্থই অধিক সঙ্গত। গুণের এবং কৰ্মের বিভাগ অর্থাৎ উক্ত সব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের যে বিভাগ, এবং এই তিনরূপ গুণ হেতু যে কৰ্মের বিভাগ নির্দিষ্ট আছে, তাহাই এস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। (গীতা ১৮শ অধ্যায়ের ৪১শ ভাইতে ৪৪শ শ্লোক দেখ)।

তত্ত্বদর্শী—এই গুণ ও কৰ্ম-বিভাগের তব গীতার জানেন, তাহারা প্রকৃতিজ গুণ দ্বারাই কৰ্ম হয়, ইহা জানেন, এবং আত্মাকে অকর্তা বলিয়াই জানেন। (১৩।২০ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

আসক্ত না হয়—প্রকৃতির গুণ হইতে কৰ্ম হয়, আত্মা নিষ্ক্রিয় অকর্তা, এট তব জানিয়া কৰ্মে আসক্ত হয় না। আত্মা পূর্ণ, আত্মা আপুণ্য কিছুই নাই, ইহা জানিয়া আত্মার্থ কোন কৰ্মে আসক্ত হয় না।

গুণ হয় গুণে প্রবর্তিত—করণাত্মক (ইন্দ্রিয়াত্মক) গুণ, বিষয়া-
ত্মক (ইন্দ্রিয়বিষয়াত্মক) গুণে প্রবর্তিত হয় (শব্দর, স্বামী, মধু, বলদেব) ।
অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ নিজ বিষয়ে রত হয় । রামানুজ ভিন্ন অর্থ করেন ; তাঁহার
মতে সত্যাদি গুণ নিজ কার্যে প্রবর্তিত হয় বা নিজ অমুরূপ কার্য্য করেন ।

আমাদের অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয় প্রকৃতির এই ত্রিগুণ হইতে জাত ।
ইন্দ্রিয়ের বিষয় রূপ-রসাদিও এই প্রকৃতির গুণ হইতে জাত । বিষয়—
গ্রাহ্য ; চিত্ত তাহার গ্রাহক । বিষয়-গ্রহণ জন্ত চিত্তদ্বারা নিয়মিত হইয়া
ইন্দ্রিয়গণই বিষয়ে প্রবর্তিত হয় । মনের দ্বারা প্রবর্তিত হইয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়
বিষয় আহরণ করে । সেই আহরিত বিষয়ের মধ্যে মন যাহা সুখদ বা দুঃখদ
বলিয়া স্থির করে, সেই বিষয় গ্রহণ বা ত্যাগ জন্ত, মন কৰ্ম্মেন্দ্রিয়গণকে
কৰ্ম্মে প্রেরণ করে ।

সাংখ্যদর্শন মতে প্রকৃতির সত্বাধিকো পুরুষের সান্নিধ্যে মহত্ত্ব বা
বুদ্ধিত্ব উৎপন্ন হয় । বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার, এই অহঙ্কারের তামসিক
বিকার হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চতন্মাত্র হইতে স্থলভূত বা বিষয় উৎপন্ন
হয় । আর এই অহঙ্কারের রাজসিক বিকার হইতে মন প্রভৃতি একাদশ
ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয় । অতএব এক গুণাত্মক প্রকৃতি হইতেই আমাদের
ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয় উভয়েরই উৎপত্তি হইয়াছে । পরে ১৩।২০
শ্লোক ও তাহার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ।

প্রকৃতে গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জস্তে গুণকৰ্ম্মসু ।

তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিম্ বিচালয়েৎ ॥২১

বিমোহিত যারা এই প্রকৃতির গুণে

আসক্ত গুণজ কৰ্ম্মে—বিজে নাহি করে

হেন অজ্ঞ মন্দমতি জনে বিচলিত ॥ ২১

(২২) বিমোহিত প্রকৃতির গুণে—মারাগুণে বিমোহিত (মধু) ।

প্রকৃতির গুণ দ্বারা বিমোহিত, অর্থাৎ দেহ-ইন্দ্রিয়াদিতে তাদান্বিত-অধ্যাস-রূপ অজ্ঞান হেতু বিমোহিত । পুষ্পের টীকা দ্রষ্টব্য ।

• প্রকৃতির গুণ কি, তাহার বৃত্তি কি, এবং মানুষে কিরূপে এই প্রকৃতির গুণ দ্বারা বিমোহিত হয়, তাহা পরে চতুর্দশ অধ্যায়ে ৫ম হইতে ১৮শ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে ।

আসক্ত গুণজ কর্ম্ম—দেহ-ইন্দ্রিয়-অন্তঃকরণ-কৃত গুণের কার্যে আপনাকে কর্তা মনে করিয়া তাহাতে আসক্ত (মধু) । রামানুজ বলেন, ইহারাই প্রকৃত কর্ম্মাধিকারী; এবং ইহাদের কর্ম্ম দ্বারা চিন্তগুণি জন্মাইবার পূর্বে আত্মজ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই । ইহারাই জ্ঞানযোগের অধিকারী নহে ।

এই প্রকৃতিজ্ঞ সর্ব রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা যে যে কর্ম্ম হয়, তাহাতে ব্যস্তবিক অকর্তা পুণ্য কিরূপে আবদ্ধ হইয়া আপনাকে সেই সেই গুণজ কর্ম্মের কর্তা মনে করে, তাহা পরে (উক্ত ১৪৫—১৮ শ্লোকে) বিবৃত হইয়াছে ।

বিজ্ঞ, অজ্ঞ—(মূলে আছে—কৃৎস্নবিৎ, অকৃৎস্নবিৎ) পূর্ণাঙ্গজ্ঞানী, অজ্ঞজ্ঞানী (বলদেব) । মধুসূদন বলেন, বার্তিককারদের ব্যাখ্যামতে কৃৎস্ন অর্থে আত্মপরতা ও অকৃৎস্ন অর্থে অনাত্মপরতা । কৃৎস্নবিৎ অর্থাৎ পরিপূর্ণ আত্মবিৎ । কৃৎস্ন বস্তুই যে ব্রহ্ম হইতে জাত, এবং ব্রহ্মই যে এ সমুদায়, ইহাদের এই জ্ঞান হইয়াছে, তাঁহারা কৃৎস্নবিৎ । যিনি অকৃৎস্নবিৎ তিনি নানাব দর্শন করেন, সমুদায় দৃষ্টাদৃষ্ট বস্তু ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া জানেন ।

যাহা হউক, ইহা বলিতে পারা যায় যে, বিজ্ঞ অর্থে বিশেষ জ্ঞানী আত্মবিৎ । যে আপনাকে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন বলিয়া জানে এবং আপনার অকর্তৃত্বাদি স্বরূপজ্ঞ, সেই বিজ্ঞ । সে (পরে ১৩৭—

১১ শ্লোকোক্ত) অমানিত্বাদি জ্ঞানযুক্ত । আর যে অজ্ঞ—অজ্ঞানী, সে উক্ত জ্ঞানযুক্ত নহে, অথবা ইহার অর্থ যে অজ্ঞান, তাহা যুক্ত ।

বিচলিত—অর্থাৎ এই সকল মন্দবুদ্ধি শ্রেষ্ঠ জনের আচার্য্যবৃত্তৌ কৰ্ম্মাধিকারীর কথা ভাবিয়া বিজ্ঞ নিজে কৰ্ম্মযোগ হইতে প্রচলিত-মনা হইবেন না (রামায়ুজ) । বিগুহ সক্তিদানন্দ-আত্মতত্ত্ব বৃত্তিতে অসমর্থ লোকদিগকে আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়া কৰ্ম্ম হইতে বিচলিত করিবেন না (বলদেব) । তাহাদের কৰ্ম্মে শ্রদ্ধা নষ্ট করিবেন না (মধুসূদন) । বিচলিত—অর্থাৎ বুদ্ধিভেদ করা (শঙ্কর) ।:

যাহারা অকৃত্যব্রুং বা যাহারা সম্যক জ্ঞানী নহে, তাহারা নিজ দেহে আত্মাধ্যাস করিয়া প্রকৃতির গুণজ কৰ্ম্মকে অহঙ্কারবশে আপনায় কৰ্ম্ম মনে করিয়া কণ্ঠস্থানমানযুক্ত হয় । প্রকৃতির রজঃ ও তমোগুণজ কৰ্ম্ম প্রায়ই অবিহিত কৰ্ম্ম । সে কৰ্ম্মের ফলরূপে যাহারা রাজসিক ও তামসিক বা আত্মরী প্রকৃতিযুক্ত, তাহারা প্রায়ই জগতের অহিতকর ও ক্ষয়কর উগ্র কৰ্ম্মকারী (১৬৯) । তাহাদিগকে যদি আত্মতত্ত্বের উপদেশ দেওয়া যায়, আত্মার অকর্তৃত্ব,—গুহ বুদ্ধ যুক্ত স্বরূপ উপদেশ দেওয়া যায়, তবে তাহারা এইরূপ পাপাচরণ করিতে নিরত থাকিবে, অথচ মনে করিবে যে, তাহাদের আত্মা প্রকৃতির অতীত—গুহ, প্রকৃতির গুণই কৰ্ম্ম করিতেছে, তাহারা তাহার দ্রষ্টা মাত্র । এই ধারণায় তাহাদের কৃত দৃকর্মে আর দারিত্র্য বোধ থাকিবে না । তাহারা আপনাকে পাপাচারী মনে করিবে না । সুতরাং তাহারা আরও ঘোরতর পাপাচারী হইবে, এবং জগতের ক্ষয়ের কারণ হইবে । এজন্ত সেরূপ লোককে জ্ঞানোপদেশ দেওয়া অশুচিত । তাহাদের বিহিত কৰ্ম্মে প্রবর্তিত রাখাই বিজ্ঞ লোকের কর্তব্য । এমন অনেক অজ্ঞানী সন্ন্যাসীকে দেখা যায়, যিনি মুখে ‘সোহিং’ বলেন, অথচ নানা দৃকর্ষ করিয়াও আপনাকে নিষ্কাপ ব্রহ্মস্বরূপ

মনে করেন । তাঁহাদের হয়ত এই ‘সোহহং’ বুদ্ধি না হইলে তাঁহারা অতদূর ছরাচার হইতেন না ।

এই সকল অজ্ঞানী লোক আত্মতত্ত্বের উপদেশ গ্রহণ করিবার উপযুক্ত নহে । যাহাদের চিত্ত কলুষিত, তাহারা আত্মতত্ত্ব বুঝিবার অধিকারী নহে । তাহারা সে উপদেশের বিকৃত অর্থ গ্রহণ করে, এবং তাহার ফলে ঠেতোনষ্টতোদ্রষ্টঃ হয় ।

ইহা ব্যতীত যাহারা স্বাভাবিক তামস প্রকৃতিযুক্ত, স্বভাবতঃ অলস, নিকৰ্ম্মা,—তাহারা যদি কৰ্ম্ম-সম্মাসের উপদেশ পায়, তবে তাহারা আরও অলস অকৰ্ম্মী হয়, সংসারের ভার মাত্র হইয়া পড়ে ।

এইজন্ত ভগবান্ উপদেশ দিয়াছেন যে, এই সকল লোক বাহাতে শাস্ত্রবিহিত কৰ্ম্ম সন্ধানভাবেও অমুষ্ঠান করে, জ্ঞানী তাহারও উপদেশ দিবেন, এবং নিজে দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাদের সেইরূপ কৰ্ম্মে প্রবর্তিত করিবেন, তাহাদের আত্মতত্ত্ব উপদেশ দিবেন না ; কৰ্ম্ম-সংক্রান্তও উপদেশ দিবেন না ।

মায়ি সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি সংন্যস্ত্যাধ্যাত্মচেতসা ।

নিরাশীনিৰ্ম্মমো জুহ্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০

আমাতে করিয়া সনন কৰ্ম্ম সমৰ্পণ

অধ্যাত্মবুদ্ধিতে, হ’য়ে নিরাশী নিৰ্ম্মম,

যুদ্ধ কর—করি দূর চিন্তের সম্ভাপ ॥ ৩০

(৩০) অধ্যাত্মবুদ্ধিতে—বুলে আছে “অধ্যাত্মচেতসা”) বিবেক-বুদ্ধিতে (শব্দ) । ঐশ্বরই কর্তা, আম ভূতাবৎ কৰ্ম্ম করি—এই বুদ্ধিতে (শব্দ, মধু ও স্বামী) । আত্মবিষয়ক জ্ঞানে বা আত্মাতে চিত্ত সমাধিত করিয়া (বলদেব) ।

আমাতে—সৰ্বজ্ঞ সৰ্বাত্মা সৰ্বনিয়ন্তা বাসুদেব পরমেশ্বর আমাতে (শকর, মধু) । সৰ্বাভূত ভগবান্ পুরুষোত্তমে (রামানুজ) ।

কৰ্ম সমৰ্পণ—ঈশ্বরই সৰ্বভূতে অধিষ্ঠিত হইয়া সকলকে কৰ্মে নিযুক্ত করেন, সকলের স্ব স্ব প্রকৃতির নিয়ন্তা হন, ইহা নিশ্চয় করিয়া ঈশ্বরে সৰ্বকৰ্মের কর্তৃত্ব আরোপ কর । ঈশ্বরই সৰ্বভূত-শরীরে অধিষ্ঠানপূৰ্বক কৰ্ম করান, তিনিই কৰ্মের প্রবর্তক—এই ধারণা করিয়া কৰ্মে মমতা-রহিত হও (মধু) । আমি ভূতাবৎ ঈশ্বরের আদিষ্ট কৰ্ম তাঁহার জ্ঞত করিতেছি, এইরূপ মনে করিয়া কৰ্মাচরণ কর ।

এ সম্বন্ধে রামানুজ যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবে বুঝিতে হইবে । তিনি বলেন,—জ্ঞানযোগাধিকারীর পক্ষেও জ্ঞানযোগ অপেক্ষা কৰ্মযোগ শ্রেষ্ঠ, ইহা পূৰ্বে উক্ত হইয়াছে । এই হেতু ভগবান্ অৰ্জুনকে উপদেশ দিতেছেন,—তুমি লোকসংগ্রহার্থ কৰ্ম কর । প্রকৃতি বিবিধ আত্মার স্বভাব নিরূপণপূৰ্বক গুণেই কর্তৃত্ব আরোপ করিয়া কৰ্মাভিষ্ঠান প্রকার পূৰ্বে উক্ত হইয়াছে । এই কৰ্মের কর্তৃত্ব স্বরূপতঃ আত্মার নহে, কিন্তু ইহা গুণসম্বন্ধকৃত, এবং তাহা গুণকৃত ইহা বিবেক দ্বারা জানিতে হইবে, তাহাও উক্ত হইয়াছে । এক্ষণে উক্ত হইতেছে যে, জীবাত্মা সকল পরম পুরুষেরই শরীর । একজ্ঞ ভগবান্ই জীবগণকে কৰ্মে নিয়মিত করেন । ভগবানে এই কর্তৃত্ব আরোপপূৰ্বক বিহিত কৰ্ম কর্তব্য । শ্রুতিতে এই উপদেশ আছে । যথা,—

“অন্যঃ প্রবিষ্টঃ শান্তা জনানাং । (মৈত্রায়ণী, ৬।৮) । “যঃ আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনো অন্তরং বেদ যন্ আত্মা ন বেদ যশ্চা আ শরীরং য আত্মান-মন্তরো যময়তি স ত আত্মা অন্তৰ্যামী অবৃত—”

(বৃহদারণ্যক, ৩।৭।৩)

অতএব পরম পুরুষের শরীরভূত জীবাশ্রয়ণের পরমপুরুষই প্রবর্তকতা । গীতারও ইহা নানাস্থানে উক্ত হইয়াছে । যথা—

“সর্বস্ত চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ... ।” (১৫।১৫)

“ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি ।” (১৮।৩১)

অতএব আমার (পরমেশ্বরের) শরীর হেতু আমার দ্বারা কন্ম প্রবর্তিত আত্মার স্বরূপ অনুসন্ধান পূর্বক সর্ব কন্ম আমা দ্বারাই কৃত এই জ্ঞানে, আমাতে কন্ম সংক্রান্ত করিবে। পরমেশ্বররূপী আমার আরাধনার্থই কেবল কন্ম করিতেছ, এই জ্ঞানে কন্মযোগ করিবে। ফলে আশা ও কন্মে মমতাবিহীন হইয়া, আমাতে কন্ম সমর্পণপূর্বক অনুষ্ঠান করিবে।

এই ঈশ্বরে কন্মার্পণের কথা পরে (২।২৭ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে । যথা—

“যং করোষি বদন্তাসি বজ্রহোষি দদাসি যৎ ।

যং তপন্তসি কোন্তেয় তং কুরুষ মদর্পণম্ ॥”

ঈশ্বরে কন্ম সমর্পণ ও ঈশ্বরার্থ কন্ম করা এই দুইই পৃথক্ । ঈশ্বরার্থ কন্মের কথা পরে (১২।১০ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে। ঈশ্বরে সর্ব কন্ম সমর্পণ ও ঈশ্বরে সর্ব কন্ম সংক্রান্ত করা একই কথা। ঈশ্বর-পরায়ণ হইয়া ঈশ্বরে সর্ব কন্ম সংক্রান্ত করার কথাও পরে (১২।৬ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে। কি উপায়ে ঈশ্বরে কন্ম সমর্পণ বা কন্ম সংক্রান্ত করা যায়, তাহা রামানুজ উক্তরূপে বুঝাইয়াছেন ।

প্রসিদ্ধ দেবীহুক্তে উক্ত হইয়াছে যে—

“ময়া সোহ্রমন্তি যো বিপশ্রুতি

যঃ প্রোণিতি যঃ শৃণোত্মাক্তম্ ।

অমন্তবো যাস্ত উপক্ষিণন্তি

ক্রধি ক্রত শ্রদ্ধিবন্তে বদামি ॥”

(ঋগ্বেদ—দেবীহুক্ত, ১০।১২৫)

অতএব জীব যে কিছু কন্ম করে, তাহা সেই ভগবানের পরাশক্তি পরমা প্রকৃতি দ্বারা কৃত হয়। আহাৰ করিবার শক্তি, আহাৰ-পরিপাক-

শক্তি, ভ্রমশক্তি, শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তি, গ্রহণশক্তি প্রভৃতি সমুদায়ই সেই ভগবানের পরা প্রকৃতির। এই তত্ত্ব জানিলে, ভগবানে সেই কন্ম-সমর্পণ-বুদ্ধি হয়। আমি কর্তা নহি, কোন কন্ম করি না, ভগবান্ তাঁহারই প্রকৃতি দ্বারা আমাকে কন্ম করান, এই জ্ঞান হইলে ঈশ্বরে কন্ম সমর্পণ হইতে পারে।

নিরাশী—আশা ত্যাগ করিয়া (শঙ্কর)। ফল-প্রার্থনা-হীন (গিরি)। ফলে নিরাশী (রামানুজ)। নিকাম (স্বামী, মধু)। প্রভুর আজ্ঞায় কন্ম করিতেছি, এই জ্ঞানে তৎকন্ম ফলে ইচ্ছাশূন্য (বলদেব)।

নির্শ্যম—‘মম’ ভাব যাহার নির্গত হইয়াছে সেই নির্শ্যম (শঙ্কর)। পুত্র ভ্রাতা প্রভৃতির প্রতি নির্শ্যম (গিরি)। মমতা-রহিত (রামানুজ)। কন্ম ঈশ্বরার্থ ও ঈশ্বরের ফল সাধন জ্ঞাত করিতেছি, এই জ্ঞানে কন্মের প্রতি মমতাশূন্য (স্বামী, বলদেব)।

যুদ্ধ কর—যুদ্ধাদি কন্ম কর। সর্বোত্তম সর্বাঙ্গী স্বকীয় আত্মা দ্বারাই কর্তা, স্বকীয় করণ (ইন্দ্রিয়াদি) দ্বারা তাঁহারই আরাধনা একমাত্র প্রয়োজন; হেতু স্বয়ংই আমাদের কন্ম করান, আমরা তাঁহার কন্মের নিমিত্ত মাত্র (১১।৩৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য), এই জ্ঞানে কন্মে মমতা-রহিত হইয়া, কন্মযোগ অনুষ্ঠান কর (রামানুজ)। বর্ণ ও আশ্রম-বিহিত কন্ম কর। অর্জুন ক্ষত্রিয়, এতদ্ব্যতীত যুদ্ধ তাঁহার বর্ণাশ্রমবিহিত কন্ম। এ কারণ এহলে অর্জুনকে যুদ্ধের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে (বলদেব)।

এহলে যুদ্ধ উপস্থিত। অর্জুন যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, যুদ্ধকে হের কন্ম, অপর কন্ম মনে করিতেছিলেন। এজন্য এই যুদ্ধ কি ভাবে কন্মযোগের অন্তর্গত করা যায়, তাহারই উপদেশ দিতেছেন।

চিন্তের সন্তাপ—মূলে আছে—অর—সন্তাপ, শোক (শঙ্কর, গিরি, স্বামী, মধু)। পরম পুরুষকে এই কন্ম দ্বারা আরাধনা করিলে অনাদি-

কাল-প্রবর্তিত কৰ্মবন্ধন হইতে মোক্ষ লাভ করিব, ইহা অরণ্যপূৰ্ণক শোক
যোহ হইতে মুক্ত হইয়া বুদ্ধরূপ এই কৰ্মবোগ অমুষ্ঠান কর (রামায়ণ) ।
অর = বন্ধুবধ-নিমিত্ত সন্তাপ (বলদেব) ।

অতএব আশ্রমবিহিত কৰ্ম যে মুমুকুরণ কর্তব্য, ইহাই এতলে
বাক্যার্থ (বলদেব) ।

এই যুদ্ধকৰ্ম অৰ্জুনের বৈধৰ্ম, তাঁহার ক্ষত্রিয়বর্ণোচিত কৰ্ম,
তাঁহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অনুযায়ী কৰ্ম । নিকামভাবে ঈশ্বরার্চনার্থ
সেই কৰ্ম আচরণ করিলে অৰ্জুন সিদ্ধি লাভ করিবেন, ইহাই এতলে
উপদিষ্ট হইয়াছে । গীতার পরে (১৮।৪-৬ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে,—

“যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং যেন সৰ্বমিদং ততম্ ।

স্বকৰ্মণা তমভ্যৰ্থ্য সিদ্ধিং বিদ্যতি মানবঃ ॥”

য়েনৈম মতমিদং নিত্যমনুষ্ঠিত্তিস্তি মানবঃ ।

শ্রদ্ধাবন্তোহনসূয়ন্তো মূঢ়্যন্তে তেহপি কৰ্মভিঃ ॥৩১

যে করে এ মত মম নিত্য অনুষ্ঠান

হ'য়ে শ্রদ্ধাবান্ আর অসূয়া-রহিত,

সেই জন মুক্ত হয় সৰ্ব কৰ্ম হ'তে ॥ ৩১

(৩১) এ মত মম—কৰ্ম যে কর্তব্য, এই আমার মত বা
অভিপ্রায় (শব্দ) । ভগবান্ যে সৰ্ব্বেষ্বর সৰ্বনিয়ন্তা সকলের পতি,
ইহাই উপনিষদের সাক্ষাৎ সারভূত অর্থ । শ্রুতিতে আছে,—

তমীষরাণাং পরমঃ মহেশ্বরঃ তং দেবতানাং পরমক দৈবতম্ ।

পতিঃ পতীনাং পরমঃ পরত্যাং বিদ্যম দেবঃ ভুবনেশমীডাম্ ॥

”(বেতাঋতর, ৩।৭)

অতএব ভগবান্ বাহ্য এ স্থলে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই শাস্ত্রার্থ (রামায়ণ) ।

যে নিত্য অনুষ্ঠান করে—যে নিত্য অম্ববর্তন করে (শব্দর) । যে আত্মনিষ্ঠ শাস্ত্রাধিকারী মানব তাহা অনুষ্ঠান করে (রামায়ণ) ।

নিত্য শব্দের দুইরূপ অর্থ হইতে পারে । এক, ইহা ‘অনুষ্ঠিষ্ঠি’ ক্রিয়ার বিশেষণ—অর্থ সর্বদা । আর এক, ইহা ‘মত’ শব্দের বিশেষণ—অর্থ নিত্য বেদ-বোধিত হেতু অনাদি পরম্পরাগত ও আবশ্যক (মধু) । অর্থাৎ শ্রুতি-বোধিত হেতু অনাদি প্রাপ্ত (বলদেব) ।

ভগবানের এই মত নিত্য । জগৎ রক্ষার্থ প্রবৃত্তিমার্গে এই কর্মযোগ নিত্য আচরণীয় । তাঁহার এই নিত্য মত বেদরূপ মুখে তিনি পূর্বেই প্রকাশ করিয়াছেন ।

শ্রদ্ধাবান্, অসূয়া-রহিত—শ্রদ্ধার সহিত, এবং আমি ব্রহ্ম পুরুষ বাসুদেবে অসূয়া বা ঘেবহীন হইয়া (শব্দর, গিরি) । শাস্ত্রার্থে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া, অর্থাৎ ইহা শাস্ত্রার্থ নহে, এইরূপ বুদ্ধিতে শাস্ত্রে অসূয়াযুক্ত না হইয়া (রামায়ণ) । আমার বাক্যে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এবং হৃৎখাদ্যক কর্মে প্রবর্তন সম্বন্ধে যে দোষ-দৃষ্টি—অসূয়া,—সেই অসূয়াবিহীন হইয়া (স্বামী) । শাস্ত্রাচার্য্যোপনিষ্ট বিষয় অমৃত্যু নহে না হইলেও তাহা যে সত্য, এই বিশ্বাস=শ্রদ্ধা, এবং গুণে দোষ-দৃষ্টি=অসূয়া । এই কর্ম হৃৎখাদ্যক, ভগবান্ আমাকে সেই হৃৎখাদ্যক কর্মে প্রবর্তিত করিতেছেন, এই ধারণায় উপদেষ্টা ভগবানের প্রতি যে অসূয়া, সেই অসূয়া বাহ্য নাই (মধু) । দৃঢ় বিশ্বাসী ও দোষারোপ-শূন্য (বলদেব) ।

মুক্ত হয় সর্ব কর্ম হ’তে—ধর্ম্মাধর্ম্মাধা কর্ম হইতে মুক্ত হয় (শব্দর) । তাহার ক্রমযুক্তিকল লাভ করে (গিরি) । সর্ববন্ধহেতু অনাদি-কাল-প্রারম্ভ সর্ব কর্ম হইতে মুক্ত হয়, ক্রমে পাপ কীর্ণ হওয়ার মুক্ত হয়

(রামানুজ) । এইরূপে নিজের কর্মচারণ দ্বারা ক্রমে কর্মবদ্ধ হইতে মুক্ত হয় (স্বামী, বলদেব) । সম্বৎসরিক ও জ্ঞান প্রাপ্তি দ্বারা মুক্ত হয় (যধু) ।

যে হেতদভ্যাস্যন্তে । নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্ ।
সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥৩২

কিন্তু যে অসূয়া-বশে এ মত আমার
আচরণ নাহি করে, জানিও সে জন
সর্বজ্ঞানমূঢ়, নষ্ট, বিবেক-বিহীন ॥ ৩২

(৩২) কিন্তু যে—কিন্তু বাহারা ইহার বিপরীত-স্বভাব,—আমার এই মতের প্রতি অসূয়াপূর্বক তাহার অনুবর্তন না করে (শঙ্কর) । বাহারা ভগবানের এই মতের দোষ উদ্ভাবনপূর্বক তাহার অনুবর্তী না হয় (গিরি) । এই সর্ব আত্মবস্ত (জীবাত্মা) আমার অর্থাৎ ভগবানের শরীর, একান্ত কেবল আমাদ্বারাই আমার আরাধনা শেষভূত :কর্মে প্রবর্তিত,—এই উপ-নিষৎ-প্রতিপাদ্য ভগবানের অতিপ্রায় অশ্রদ্ধাপূর্বক ও অসূয়াবশে অহুতান না করে, অর্থাৎ এই মত অহুসন্ধানপূর্বক সঙ্গ কর্তব্য কর্ম অহুতান না করে (রামানুজ) । ভগবানের এই মত আচরণের গুণ পূর্ণ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । এই শ্লোকে তাহার আচরণ না করিলে যে দোষ, তাহা উল্লিখিত হইতেছে । বাহারা নাস্তিক, বাহারা অশ্রদ্ধাপূর্বক ও দোষ উদ্ভাবনপূর্বক অনুসরণ না করে (যধু) । সর্বশুদ্ধ সর্বেরের এই প্রাণতরঙ্গভূত মত অশ্রদ্ধাপূর্বক অহুতান না করে, পরন্তু তাহার দোষ খ্যাপন করে (বলদেব) ।

সর্বজ্ঞানমূঢ়—সর্বপ্রকার জ্ঞানে বিবিধরূপে মূঢ় (শঙ্কর) । সত্ত্ব নিষ্ঠা প্রবিষয়ক জ্ঞান,—প্রমের প্রমাণ প্রয়োজন বিভাগ হেতু সেই

জ্ঞানের বিবিধত্ব (গিরি)। সৰ্ব্ব জ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষরূপে মূঢ়, বিপরীত জ্ঞান হেতু সৰ্ব্বত্র মূঢ় (রামানুজ)। সৰ্ব্বকর্মে এবং সন্তান নিষ্ঠুর ব্রহ্ম বিষয়ে যে জ্ঞান (স্বামী, মধু), যাহা প্রমাণ প্রেমের প্রয়োজন বিভাগ হেতু বিবিধ, সেই জ্ঞানের সৰ্ব্বপ্রকারে অযোগ্য (মধু)। সৰ্ব্ব কর্মে এবং স্বাত্মজ্ঞান ও পরমাত্মজ্ঞান বিষয়ে বিশূঢ় (বলদেব)।

নষ্ট—নাশগত (শঙ্কর)। সৰ্ব্বপুরুষার্থভ্রষ্ট (মধু, বলদেব)।

বিবেকবিহীন—(মূলে আছে ‘অচেতসঃ’)—অবিবেকী (শঙ্কর)। কার্যাদি বস্তুর যথাশ্রী-নিশ্চয়ে অভাব হেতু অচেতাঃ (রামানুজ)। বিবেক-শূণ্য (স্বামী)। দৃষ্টচিত্ত (মধু)। চিত্তশূণ্য (বলদেব)।

সদৃশং চেচ্চৈতে স্বস্তাঃ প্রকৃতে জ্ঞানবানপি ।

প্রকৃতিং যাস্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥৩৩

জ্ঞানী যেই—সেও নিজ প্রকৃতির মত

করে চেষ্টা ; চলে জীব প্রকৃতির বশে,—

অতএব কি করিবে নিগ্রহ ভাহার ? ৩৩

(৩৩) নিজ প্রকৃতির মত—পূর্বজন্মকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানেচ্ছাদিজনিতে যে সংসার বর্তমান জন্মে অভিযুক্ত হয়, তাহাই লোকের নিজ প্রকৃতি বা স্বভাব (শঙ্কর, স্বামী, মধুসূদন, বলদেব)। প্রাচীন বাসনা (রামানুজ)।

চলে জীব প্রকৃতির বশে—সকল ভূতই স্বীয় প্রকৃতির অনুসরণ করে। জ্ঞানীও যখন স্বীয় স্বীয় প্রকৃতির অনুসরণ চেষ্টা করে, তখন মূর্খের তু কথাই নাই (শঙ্কর)। সৰ্ব্ব প্রাণিবর্গই প্রকৃতির বশবর্তী। সৰ্ব্বভূতই অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বপ্রকৃতিসদৃশ কর্ম্মচেষ্টা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ অনুসরণ করে। সকল ভূতই প্রকৃতির অধীন। যখন জ্ঞানিগণই

স্বপ্রকৃতির অধীন, তখন অন্তের ত কথাই নাই। এইরূপ উক্তিকে কৈমূর্তিক ভ্রায় বলে (গিরি)। নিজ নিজ প্রকৃতিবিশিষ্ট জন্তুগণ অনাদিকাল-প্রবৃত্ত বাসনা দ্বারা চালিত হয়, তাহারা সেই বাসনার অনুগামী (রামানুজ)। জ্ঞানী 'অজ্ঞানী সৰ্ব্বভূতই বা সমুদায় প্রাণীই প্রকৃতিকে অনুবর্তন করে (স্বামী)। সৰ্ব্বপ্রাণী পুরুষার্থভ্রংশের হেতুভূত হইলেও স্বপ্রকৃতিকে অনুবর্তন করে (মধু, বলদেব)।

কি করিবে নিগ্রহ তাহার—আমার বা অন্তের নিবেধরূপ নিগ্রহ তাহার কি করিবে (শঙ্কর)। ভগবান্ বা তত্ত্বল্য কাহারও শাসনে সে প্রকৃতির নিগ্রহ কিরূপে করিবে (গিরি)। সেই প্রাচীন বাসনামুযায়ী ভূতগণের শাস্ত্রকৃত নিগ্রহ কি করিবে (রামানুজ)। প্রকৃতি বলবতী বলিয়া কিরূপে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিবে (স্বামী)। সে সম্বন্ধে, অর্থাৎ প্রকৃতি অনুসারে মানুষ্য যে কৰ্ম্ম করে, তাহাতে আমার বা রাজার নিগ্রহ কি করিবে, অর্থাৎ উৎকট রাগহেতু ও সমুদয় দুর্কাসনার প্রাবল্যহেতু শাসনের ভয় সত্ত্বেও সে পাপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে না (মধু)। যে সংপ্রসঙ্গশূণ্য, তাহার নিগ্রহ বা শাস্ত্রজ্ঞের নিকট দণ্ডভয় কিছুই করিতে পারে না, তাহার দুর্কাসনা এত প্রবল (বলদেব)।

এই শ্লোকের অভিপ্রায় আরও পরিষ্কাররূপে বুঝিতে হইবে। শঙ্কর বলেন, অর্জুন প্রশ্ন করিতে পারিতেন যে, কি কারণে লোকে ভগবানের মত অনুবর্তন করে না এবং তাহার প্রতিকূল হইয়া তাঁহার আজ্ঞা-লঙ্ঘন-দোষেও ভয় পায় না—ইহার উত্তরে এই কথা বলা হইয়াছে। গিরি বলেন যে, স্বধর্ম্মের অননুষ্ঠানে বা পরধর্ম্মানুষ্ঠানে ভগবানের প্রতিকূলতা করিবার কারণ কি, তাহাই এস্থলে উক্ত হইয়াছে। রাজানুশাসনের অতিক্রম যেমন ভয়ের কারণ, ভগবৎ-শাসনের অতিক্রমও সেইরূপ দোষও ভয়ের কারণ। সৰ্ব্বভূত প্রকৃতির বশবর্তী,—প্রকৃতির অধীন, অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেই প্রকৃতিবশে লোকে দাধ্য হইয়া কৰ্ম্ম করে। এই

প্রকৃতি—বর্তমান জন্মে অভিব্যক্ত পূর্বজন্মকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মাদি-সংস্কার।
 জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলেই সেই প্রকৃতির অধীন। এজন্ত জ্ঞানী শাস্ত্র ও
 উপদেশ হইতে যাঁহা কর্তব্য বলিয়া জানিতে পারেন, তাঁহা তাঁহার প্রকৃতি-
 বিরোধী হইলে আর অনুষ্ঠান করিতে পারেন না। রামানুজ বলেন—
 প্রকৃতির ত্রিগুণের দ্বারা সমুদায় কার্য্য হয়। সেই প্রকৃতি পরম পুরুষেরই
 আয়ত্ত। এজন্ত কর্ম্মযোগ—কর্ম্মযোগীর ও জ্ঞানযোগীর পক্ষে সূকর,
 তাঁহা প্রমাদশূন্য ও আত্মজ্ঞানের অনুগত—হেতু-নিরপেক্ষ, আর জ্ঞানযোগ—
 হুঙ্কর, প্রমাদযুক্ত, শরীরধারণাদি ভ্রান্ত কর্ম্মসাপেক্ষ। এজন্ত জ্ঞানযোগ
 অপেক্ষা কর্ম্মযোগই কর্তব্য, ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। জ্ঞানযোগ হুঙ্কর
 ও প্রমাদযুক্ত কেন, তাঁহাই এস্থলে উক্ত হইয়াছে। স্বামী বলেন—ইন্দ্রিয়
 নিগ্রহ করিয়া নিকাম হইয়া সকলের স্বধর্ম্মাচরণ মহাফলপ্রদ হইলেও,
 লোকে কেন তাঁহা আচরণ করে না, তাঁহাই এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।
 যদুসূদন বলেন, রাজার জ্ঞান ভগবানের শাসন অতিক্রম করার দোষ
 দেখিয়াও, কেন তাঁহা অতিক্রম করিয়া লোকে সর্ব্ব পুরুষার্থ সাধনৈ প্রতি-
 কুল হয়, ইহাই এস্থলে উক্ত হইয়াছে। বলদেবও এই কথা বলেন।

অতএব এই শ্লোক হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, সর্ব্বভূতই প্রকৃতির
 অধীন। মানুষের স্বক্কেও সেই কথা। জ্ঞানী অজ্ঞানী যে কেহ, সকলেই নিজ
 প্রকৃতির অধীন। তাঁহার স্থূল সূক্ষ্ম দেহ বা ক্ষেত্রই তাঁহার নিজ প্রকৃতি।
 প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিক। এই ত্রিগুণ জন্য আমাদের চিত্তও ত্রিগুণাত্মক।
 ইঁহার মধ্যে প্রত্যেকের কোন না কোন গুণের প্রাধান্ত থাকে। পূর্বে
 বলিয়াছি যে, যে সত্ত্বগুণপ্রধান, তাঁহাকে সাত্বিক লোক বলে, তাঁহার
 কর্ম্মাদি সাত্বিক। যে রাজসিক লোক, তাঁহার কর্ম্মাদি রাজসিক ;
 আর যে তামসিক লোক, তাঁহার কর্ম্মাদি তমোগুণবৃত্তিজ। এ সকল
 তত্ত্ব গীতার পরে (১৪।৫-১৮ শ্লোকে) বিবৃত হইয়াছে। সপ্তদশ ও
 অষ্টাদশ অধ্যায়ে তাঁহা আরও বিশেষভাবে বিস্তারিত হইয়াছে।

মানুষ বতদিন এই প্রকৃতি বা প্রকৃতিজ গুণের বশীভূত থাকে, তত-
দিন সেই গুণানুসারেই কৰ্ম্মাদির চেষ্টা করে। তাহা সে অতিক্রম করিতে
পারে না, অজ্ঞানবশে বাধ্য হইয়া সে সেইরূপ কৰ্ম্ম করে। এজন্য ভগ-
বান্ পরে অৰ্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

“যদহঙ্কারমাত্রিত্য ন যোংস্ত ইতি মন্তসে।

মিথৈব ব্যবসায়ন্তে প্রকৃতিত্বাং নিয়োক্যতি ॥

স্বভাবজেন কোন্তের নিবন্ধঃ শ্বেন কৰ্ম্মণা।

কৰ্ত্তুং নেন্দ্ৰসি যম্মোহাং করিষ্যন্তবশোহপি তৎ ॥

ঈশ্বরঃ সৰ্ব্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি।

ভ্রাময়ন্ সৰ্ব্বভূতানি বস্ত্রাক্রটানি মায়য়া ॥ (গীতা, ১৮।৫২-৬১)।

এই প্রকৃতি ভগবানের। ইহা তাঁহার পরাশক্তির কার্যরূপ। এই
জগৎ এই বৈষ্ণবীশক্তি পরমা প্রকৃতি দেবী ভগবতীরূপে চণ্ডীতে উক্ত
হইয়াছেন। চণ্ডীতে আছে,—

“তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগন্তে নিপাতিতাঃ।

মহামায়াপ্রভাবেণ লংসারস্থিতিকারিণঃ ॥

তন্মাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ।

মহামায়া হরৈশ্চৈতৎ তন্মা সংমোহতে জগৎ ॥

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।

বলাদাকৃষ্য মোহার মহামায়া প্রবচ্ছতি ॥ (চণ্ডী, ১।৪৮।৫০)।

এই মহামায়ার মায়ী কেতু জ্ঞানীরও জ্ঞান অজ্ঞানাবরিত হয়। অজ্ঞের ত,
কথাই নাই। শাস্ত্রের ও আচার্য্যের উপদেশ অদৃষ্টার্থক। পরকালে
কি হইবে তাহা প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। সুতরাং ইহার পরকালের কথা
ভাবিয়া ভগবানের বা শাস্ত্রের উপদেশ অনুসরণ করিতে পারে না। বাহ্য
হউক, রাজ্যের আদেশ বা বিধান এবং সমাজের শাসন দৃষ্টার্থক। চুরি দয়া
পড়িলে জেল হয়, ইহা প্রত্যক্ষ। তথাপি অজ্ঞ লোক প্রকৃতিজ গুণ বা

রাগদ্বৈববশে এতদূর চালিত, যে দুর্কর্মের ফল পরিণাম হুঃখ, ইহা জানিয়াও রাজার বিধান লঙ্ঘন করে। তাহাদের প্রবৃত্তি-দমন সম্বন্ধে রাজার বিধানও বিশেষ ফলদায়ক হয় না। এই অজ্ঞানীদের জ্ঞান জ্ঞানীও যদি প্রকৃতির বশীভূত থাকে, তবে তাহাদের পক্ষেও শাস্ত্রের উপদেশ ব্যর্থ হয়। শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ শুনিয়া সে যাহা কর্তব্য বলিয়া জানিতে পারে, স্বপ্রকৃতিজ রাগদ্বৈববশে সে যখন পরিচালিত হয়, তখন সে কর্তব্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে না। এই রাগ দ্বৈব দ্বারা তাহার কর্তব্য বুদ্ধি আবরিত হইয়া যায়। সে অবশ হইয়া স্বপ্রকৃতি দ্বারা চালিত হয়। রাগদ্বৈববশে লোকে কিক্রমে কর্মে প্রবর্তিত হয়, তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যার শেষে বিবৃত হইয়াছে। এইজন্ত এই সকল লোকের সম্বন্ধে শাস্ত্রের উপদেশ বৃথা হয়। ভগবান্ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া তাহাদের অমু-কম্পার্ষ ধর্মোপদেশ দিতেছেন, ইহা জানিয়াও তাহারা স্বপ্রকৃতিবশে তৎপালনে অসমর্থ হয়। এজন্ত ভগবান্ এই প্রকৃতিকে বশীভূত করিবার উপদেশ দিতেছেন। প্রকৃতি অর্থাৎ ইন্দ্রিয় মন, অহঙ্কার যখন সম্পূর্ণ বশীভূত হয়, যখন জ্ঞান শুদ্ধ নির্মল সাত্বিক হয়, তখন ভগবানের মতানু-যায়ী কার্য্য সম্ভব হয়। প্রথমে প্রকৃতিকে নির্মল করিতে হয়। তামসিক প্রকৃতিকে রাজসিক করিতে হয় এবং রাজসিক প্রভৃতিকে সাত্বিক করিতে হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, বাসনা, মমতা, অহঙ্কা সকলকে ক্রমে প্রকৃতির সাহায্যেই বলি দিতে হয়, তবে প্রকৃতি নির্মল হয়—মুক্তিহেতু হয়। এ সকল তত্ত্ব গূঢ়ভাবে চণ্ডীতে উপদিষ্ট হইয়াছে। পরের কয় শ্লোকে এখানে তাহাই উক্ত হইয়াছে।

ইন্দ্রিয়শ্চেন্দ্রিয়স্থার্থে রাগদ্বৈবো ব্যবস্থিতো ।

তয়ো ন বশমাগচ্ছৎ তৌ হস্ত্য পরিপস্থিনৌ ॥ ৩৪

আছে প্রতি ইন্দ্রিয়ের আপন বিষয়ে

রাগ ঘেব ব্যবস্থিত ; তাহাদের বশ

নাহি হ'ও,—প্রতিকূল তাহারা ইহার ॥ ৩৪

(৩৪) প্রতি ইন্দ্রিয়ের আপন বিষয়ে—সৰ্বইন্দ্রিয়ের শব্দাদিবিষয়ে।

যে কোন বস্তু আমাদের প্রত্যক্ষ হয়, চক্ষু তাহার রূপ বর্ণ ও আকার গ্রহণ করে, কর্ণ তাহার শব্দ গ্রহণ করে, নাসিকা তাহার ঘ্রাণ গ্রহণ করে, জিহ্বা তাহার রস গ্রহণ করে এবং ত্বক্ তাহার স্পর্শ অনুভব করে। প্রকৃতি সান্বিত হইলে, সুদৃশ্য, সুশব্দ, সদাক্র, মধুর রস ও শীতল ও কোমল স্পর্শ গ্রহণে সুখানুভব করে। প্রকৃতি রাজসিক হইলে অশুভদৃশ্য, কৰ্কশ শব্দ তীব্র গন্ধ, কটু তিক্ত রস, কঠিন ও রুক্ষ স্পর্শ সুখকর বোধ হয়। প্রকৃতি তামসিক হইলে কুদৃশ্য, কুশব্দ মন্দ গন্ধ, কষায়াদি রস ও অপবিত্র স্পর্শ সুখজনক হয়। (১৩ অধ্যায়ে ১১—১৩ শ্লোক ও তাহার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১৩ ব্রাহ্মণে) আছে যে, দেবগণ ও অশুরগণ উভয়ে আমাদের অন্তরে প্রবিষ্ট আছেন। দেবগণ আমাদের কল্যাণ আশ্রয় করান, কল্যাণ দর্শন করান, কল্যাণ শ্রবণ করান, কল্যাণ সংকল্প করান ; আর অশুরগণ পাপ আশ্রয় করায়, পাপ দর্শন করায়, পাপ শ্রবণ করায়, পাপ সংকল্প করায়। (ছানোগ্য-উপনিষদ্ ১।২ ও দ্রষ্টব্য)।

রাগ ঘেব ব্যবস্থিত—ইষ্ট শব্দাদি বিষয়ে রাগ বা অমুরাগ ও অনিষ্ট বিষয়ে ঘেব। ইহা অবশ্যজ্ঞাবী (শক্ত)। বিবরের এইরূপ দুই ভাগ ব্যবস্থিত আছে, এই রাগ ঘেব দ্বারাই লোকে প্রকৃতির বশবস্ত্রী হয় (গিরি)।, শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শব্দাদি বিষয়ে এবং বাণাদি কর্মেন্দ্রিয়ের বচনাদি বিষয়ে প্রাচীন বাসনাজনিত তত্ত্ব অমুবৃত্ত্যরূপে বর্জনের রাগ ব্যবস্থিত এবং তাহার অমুভবে প্রতিহত হইলে অবর্জনের ঘেব ব্যবস্থিত আছে,

(রামানুজ)। অমুকুল বিষয়ে রাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে ঘেব, ইহা অবশ্যস্বাবী (স্বামী)। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় এই সর্ব ইন্দ্রিয়ের যে বিষয়, তাহা অমুকুল হইলে, শাস্ত্রনিষেধ সত্ত্বেও রাগ এবং শাস্ত্রবিহিত হইলেও প্রতিকূল বিষয়ে ঘেব বা বিরাগ ইহা আমুকুলা-ব্যবস্থা দ্বারা স্থিত* (মধু, বলদেব)।

এই তত্ত্ব পূর্বে ২৬৪ শ্লোকের ব্যাখ্যায় ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে বৃত্তিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে, স্বভাবতঃ আমাদের স্মৃৎকর বিষয়ে অমুরাগ ও হৃৎকর বিষয়ে বিরাগ হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা শব্দাদি যে কোন বিষয় আহরণ বা অমুভব (perceive) করি না কেন, এবং কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যে কোন বিষয় ত্যাগ বা গ্রহণ করি না কেন,—তাহাতে আমাদের মন আকৃষ্ট হয়। মন আকৃষ্ট না হইলে, বিষয় গ্রহণ সম্ভব হয় না। এইজন্ত মন আমাদের একাদশ ইন্দ্রিয়। অনাদিকাল প্রবৃত্ত প্রাচীন বাসনা আমাদের বৃত্তিকে যেরূপ সংগঠিত করিয়াছে, তদনুসারে অর্থাৎ আমাদের নিজ স্বভাবানুসারে সেই সকল বিষয়ে অমুরাগ বা বিরাগ উৎপন্ন হয়। এবং তদনুসারে যাঁহাতে অমুরক্ত হই, তাহা পাইতে চেষ্টা করি, ও যাঁহাতে বিরক্ত হই, তাহা ত্যাগ করিতে চেষ্টা করি। এই চেষ্টাকালে আমরা সাধারণতঃ কর্ম করি।

তাহাদের বশ নাহি হ'ও—এই রাগদ্বেষের বশীভূত হইও না (শঙ্কর)। যেহেতু রাগদ্বেষ স্বধর্ম ত্যাগ করাইয়া পরধর্মের অনুবর্তী করে, অথবা জ্ঞানযোগ-সাধকের ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ-চেষ্টা ব্যর্থ করে, এজন্য এই জ্ঞানযোগ আরম্ভ করিয়া রাগদ্বেষের বশবর্তী হইয়া যেন বিনষ্ট হইও না (রামানুজ)। ভূতগণের এই রাগদ্বেষানুযায়ী প্রবৃত্তি হইলেও, তাহাদের বশবর্তী হইও না (স্বামী)।

এখানে কথা হইতে পারে যে, যদি জানী পর্যন্ত সকলেই অপ্রকৃতির

বশবর্তী, সকলে স্বপ্রকৃতির অনুযায়ী কর্ম করিতে প্রকৃতিবশে বাধ্য, তবে বিধিনিষেধ-শাস্ত্রের ফল কি ? (গিরি)। ফল আছে, কেন না, আমাদের পুরুষকার আছে। পূর্বে প্রকৃতির কার্য দেখাইয়া, এহলে পুরুষকারের স্বরূপ বুঝান হইতেছে (শঙ্কর)। প্রকৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে রাগ-ঘেব উৎপাদন করাইয়া পুরুষকে কার্যে প্রবৃত্ত করায়। পুরুষকার-বলে সেই রাগ-ঘেবকে বশ করিতে হইবে। এই রাগ-ঘেবের বশেই লোকে স্বধর্ম ত্যাগ করে, পরধর্ম অনুষ্ঠান করে (শঙ্কর), শাস্ত্রনিষিদ্ধ বিষয় আপাততঃ ইষ্টকর মনে করিয়া তাহাতে অমুরক্ত হয়, ও শাস্ত্রবিহিত বিষয় আপাততঃ কষ্টকর বা অনিষ্টকর ভাবিয়া তাহাতে বিরক্ত হয় (মধুসূদন)। কেবল শাস্ত্রীয় বিবেক-জ্ঞান প্রবল হইলে, পুরুষ স্বাভাবিক অনুরাগ-বিরাগ দমন করিয়া প্রকৃতির বিপরীত পথে—শাস্ত্রবিধি অনুসারে প্রবৃত্ত হইতে পারে (মধুসূদন)। বলদেব বলেন যে, যখন কেবল শাস্ত্রের নিষেধ দৃষ্টি করিয়া মনের স্বাভাবিক অমুকুল বিষয়ে লোকের বিরাগ জন্মাইতে পারে ও শাস্ত্রবিধি হেতু মনের প্রতিকূল বিষয়ে অনুরাগ জন্মাইতে পারে, তখন বিধিনিষেধ-শাস্ত্র ব্যর্থ নহে। ইহা আমাদের প্রবৃত্তি দমনের অমুকুল।

প্রকৃতিজ শরীর বা ক্ষেত্র ও আত্মা এই উভয়ের সংযোগে জীবাত্মা সংগঠিত। ইহার মধ্যে প্রকৃতি যখন আত্মাকে বশীভূত রাখে, তখন মানুষ বাসনার অধীন হইয়া প্রকৃতিবশে চালিত হয়। ইংরাজী কথায় তখন সে necessity বশে চালিত হয়। কিন্তু আত্মা যখন প্রকৃতিকে বশীভূত করিতে পারে, বাসনা দমন করিতে পারে, বা denial of the will শিক্ষা করে, তখন সে তাহার free will এর বলে আর necessity বা অনাদিকালপ্রবর্তিত বাসনার অধীন থাকে না। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, আত্মার ধর্ম নিরুত্তি, আর পশাদি-জীব-ধর্ম প্রবৃত্তি। এই তত্ত্বের দ্বারা আধুনিক দর্শনের free will ও necessity বাদের সামঞ্জস্য হইতে পারে।

যাহা হউক, শঙ্করাচার্য্য যে এ স্থলে পুরুষকারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আমাদের সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে। যদি জ্ঞানবান্ বা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও নিজ প্রকৃতি দ্বারা চালিত হয়, তবে পুরুষকারের স্থান কোথায়? কিরূপে মানুষ রাগদ্বেষের অধীনতা হইতে মুক্ত হইবে? ভগবান্ এ স্থলে রাগদ্বেষের বশবর্তী না হইবার উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু কিরূপে এই রাগ দ্বেষের অধীনতা-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হওয়া যায়, তাহা এস্থলে বুঝান নাই। পরে অর্জুনের প্রশ্নে তাহা বুঝাইয়াছেন,—পূর্বাধ্যায়েরও কিরূপে মন ও ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহ করিতে হইবে, তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন। মানুষ এই ইন্দ্রিয় ও মনকে নিগ্রহীত করিতে পারে বলিয়া, ও রাগ দ্বেষ কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতিকে দমন করিতে পারে বলিয়াও অবশ্য বলিতে হইবে যে, তাহার পুরুষকার আছে।

কিন্তু ভগবান্ বলিয়াছেন যে, জ্ঞান হইলে—অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-জ্ঞান হইলে পুরুষ আপনাকে অকর্তা বলিয়া জানিতে পারে। যে ত্রিগুণাতীত হয়, সে গুণকে গুণে প্রবর্তিত দেখিয়াও বিচলিত হয় না, আপনার অকর্তা-স্বরূপে অবস্থান করে। (পরে চতুর্দশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। অতএব পুরুষ অকর্তা হইলে, তাহার পুরুষকার বা স্বরূপে কর্তৃত্ব কোথায়? আমরা পরে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, পুরুষ আপনাকে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন জানিলে প্রকৃতিজ গুণকৃত কর্ম যে তাহার কর্ম, এই-রূপ ভ্রান্ত কর্তৃত্ববোধ তাহার থাকে না। এই প্রকৃতির বা নিজের চিন্তের সহিত তাহার আত্মাধ্যাস না থাকিলে, সে তখন স্বপ্রকৃতিকে নিয়মিত করিবার যোগ্য হয়। সে প্রকৃতিকে প্রকৃতির দ্বারাই নিয়মিত করে। প্রকৃতি ভগবানের পরাশক্তি। পুরুষ ভগবানের স্বরূপ বলিয়া, তাহার সংস্পৃষ্ট প্রকৃতিও মূলতঃ তাহার পরাশক্তি। এই শক্তি দুইরূপ—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-রূপ। ভগবান্ জগৎ সৃষ্টির পরে সর্বভূতকে এই প্রবৃত্তিধর্ম গ্রহণ

করান, এবং যুক্তির জন্ত নিবৃত্তিধর্ম গ্রহণ করান। এই প্রবৃত্তিকে বাঞ্ছানশক্তি বলে, আর নিবৃত্তিকে নিরোধশক্তি বলে। যাহার প্রকৃতি শুদ্ধ সাংখ্যিক ও নির্মল, তাহার এই নিরোধ শক্তির বিকাশ হয়। সেই সাংখ্যিক প্রকৃতি জ্ঞানস্বভাব, সুখস্বভাব ও প্রকাশস্বভাব। তাহা প্রবল হইলে রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতি পরাভূত হয়। রাগ ঘেষ মোহ অজ্ঞান প্রভৃতি এই রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির কার্য্য। সাংখ্যিক প্রকৃতি প্রবল হইলে রাগঘেষপ্রবৃত্তিকে নিরোধশক্তি দ্বারা নিরুদ্ধ করা যায়। অর্জুন দৈবী প্রকৃতিসম্পন্ন। এজন্ত ভগবান্ তাঁহাকে রাগঘেষ সংযত করিবার উপদেশ দিয়াছেন।

পুরুষের নিরোধশক্তি আছে বলিয়া সেই শক্তির বিকাশ হইলে তাহার পুরুষকারের বিকাশ হয় বলা যায়। চিত্ত শুদ্ধ, সাংখ্যিক ও নির্মল হইলে, তাহা পুরুষের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া, এই নিরোধশক্তির বিকাশ করে। অতএব যুক্তদিন প্রকৃতি শুদ্ধ নির্মল না হয়, নিরোধশক্তির বিকাশ না হয়, ততদিন সে প্রকৃতির দাস থাকে, সে রাগঘেষবশে চালিত হয়। সে অবস্থায় প্রকৃতি স্বয়ং ক্রম আপুরিত হইয়া ক্রমশঃ তমঃ ও রজোগুণকে অভিভূত করিয়া সাংখ্যিক হয়। প্রকৃতি সাংখ্যিক হইলে রাগঘেষ ক্রমশঃ সম্পূর্ণ বশীভূত হয়। সবংশে বিকাশে রজঃ ও তমোগুণবৃত্তি অভিভূত হয়।

তাহার পূর্বে প্রকৃতিকে ক্রমশঃ সাংখ্যিক করিবার জন্ত শাস্ত্র প্রকৃতি-মার্গে নানারূপ কৰ্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মানুষ স্বর্গাদি-কামনাবশে রাগঘেষবশে প্রথম সেই কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। তাহাতেই তাহার চিত্তমগ্ন ক্রমে দূর হইতে থাকে। ক্রমে চিত্ত নির্মল ও সাংখ্যিক হইলে, মানুষ নিকামভাবে কৰ্ত্তব্যবোধে সে কৰ্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে পারে।

প্রকৃতি সাংখ্যিক হইলে, পুরুষ আপনার নির্মল চিত্তদর্শনে আপনার স্বরূপ দেখিতে পার,—প্রকৃতি হইতে আপনার পার্থক্য ও প্রকৃতির কর্তৃত্বে আপনার অকর্তৃত্ব জানিতে পারে। তখন সে ত্রিগুণাতীত হইয়া

প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিতে পারে। আর সে কখন রাগ ঘেষের অধীন হয় না।

সাংখ্যিক প্রকৃতিসম্পন্ন লোকের প্রতিই গীতার উপদেশ মার্থক্য। ভগবান্ তাহাদিগকে পুরুষকার-বলে স্বপ্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া সেই পুরুষকার-দ্বারা, পরম পুরুষার্থ লাভ জন্য কর্মযোগ জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ সাধনার উপদেশ দিয়াছেন। তাহারা প্রথমে রাগঘেষ পুরুষকার দ্বারা সংযত করিতে চেষ্টা করিবে, রাগঘেষাদি মূলক ইন্দ্রিয় ও মনের প্রবৃত্তিকে দমন করিবে, নিকাম নিরহঙ্কার আত্মরাম হইবে। তবে গীতোক্ত উপদেশে তাহাদের অধিকার হইবে। ভগবান্ অর্জুনকে কর্মযোগ সাধন জন্য পুনঃ পুনঃ রাগ ঘেষ কাম ক্রোধাদি জন্ম করিবার উপদেশ দিয়াছেন।

এই রাগঘেষকে বশ করিবার প্রথম ও প্রধান উপায় শাস্ত্রবিহিত স্বধর্ম্মাচরণ। ইহাই পর শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। (পরে ১৬।২৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

প্রতিকূল তাহারাই ইহার—এই রাগঘেষই পুরুষের 'শ্লেষোমার্গে' বিঘ্নকারী (শঙ্কর) রাগ ঘেষ সকলের 'পক্ষেই' দুর্জয় শত্রু। তাহারা আত্মজ্ঞানাভ্যাসের বিরোধী (রামানুজ)। তাহারা মুমুকুর পতিপক্ষ। বিষয় স্ররণাদি হইতে রাগঘেষ উৎপন্ন হইয়া পুরুষকে অতি গভীর অনর্থ প্রবর্তিত করে, শাস্ত্র সেই রাগঘেষের প্রতিবন্ধক পরমেশ্বর-ভজনাদিতে প্রবর্তিত করে এবং তাহা দ্বারা বিষয়ের প্রতি রাগঘেষের নিবৃত্তি করায়। অতএব স্বাভাবিক পণ্ড প্রকৃতি ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মে প্রবর্তিত হওয়াই কর্তব্য (স্বামী)। শাস্ত্র-বেদনীয় অদৃষ্টার্থ বিষয়ে রাগ বা ঘেষ ক্রীণ, আর প্রত্যাকৃত-দৃষ্টার্থে রাগ ঘেষ প্রবল। এজন্য লোকে ইষ্টকর শাস্ত্রোপদেশ ত্যাগ করিয়া পরিণামে অনিষ্টকর হইলেও, আপাতত ইষ্টকর লৌকিক বিষয়ে প্রবর্তিত হয়। এইজন্য রাগঘেষজনিত প্রবৃত্তি অনিষ্টকর। বিবেক-বৈরাগ্য দ্বারা সেই রাগঘেষ দমন করিতে হয়। এই স্বাভাবিক দোষ হেতু রাগঘেষ

এই রাগদেষাদি প্রবৃত্তিকে আশ্রয়ী প্রবৃত্তি বলে, তাহা বড় বলবান্ । আর শাস্ত্রীয় কৰ্ম্মপ্রবৃত্তিকে দৈবী প্রকৃতি বলে, তাহা পূৰ্বে উক্ত হইয়াছে । আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এই দেবাসুর সংগ্রাম বা কু প্রবৃত্তি ও সু প্রবৃত্তি-সংগ্রাম নিয়ত চলিতেছে । ছান্দোগ্য উপনিষদে ও বৃহদারণ্যক উপ-নষদে এই দেবাসুর-যুদ্ধের কথা বিবৃত আছে—

“দেবাসুরা হবৈ যত্র সংযতিরে” (১।২।১) ।

ইহার ব্যাখ্যায় শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

“দেবা দীবাতে ত্বেতিনার্থত্বাৎ শাস্ত্রোক্তাসিতা ইজ্জিমবৃত্তয়ঃ । অশুরা তদ্বিপরীতাঃ । স্যে স্যে বাসু বিষ্ণু বিশ্বক্বিষ্মাসু প্রাণনক্রিয়াসু রমণাৎ স্বাভাবিক্য স্তম আত্মিকা ইজ্জিমবৃত্তয় এব । * * সংগ্রামঃ কৃতবন্তঃ, শাস্ত্রীয় প্রকাশ বৃত্ত্যভিভবায় প্রবৃত্তাঃ স্বাভাবিক্য স্ততোরূপা ইজ্জিমবৃত্তয়োহশুরাঃ । তথা তদ্বিপরীতাঃ শাস্ত্রার্থবিষয়বিবেকজ্যোতি-রাঙ্কনোদ্দেবাঃ স্বাভাবিক্য স্তমোরূপাশুরাভিভবনায় প্রবৃত্তা । ইত্যাত্তো-ন্যাভিভবোত্ত্বরূপঃ সংগ্রাম ইব সৰ্ব্বপ্রাণিষু প্রতিদেহং দেবাসুরসংগ্রামো-হনাদিকালপ্রবৃত্তঃ ।”

কিরূপে এই দেবাসুর-সংগ্রামে পরা প্রকৃতি মহা দেবীর সহায়ে আশ্রয়ী প্রকৃতির দমন হইয়া শাস্ত্রোক্তাসিত ইজ্জিয়ারি বৃত্তি বা দৈবী প্রকৃতির ক্রম বিকাশ হয়, সেই অতি গূঢ়তম চণ্ডীতে শুদ্ধভাবে বিবৃত আছে । অতএব যখন মানুষ আশ্রয়ী প্রকৃতির অভিভব হেতু দৈবী প্রকৃতি লাভ করে, তখন সে স্বাভাবিক রাগদেষের বশীভূত থাকে না । ভগবান্ তাহা-দের প্রতিই এই উপদেশ দিয়াছেন ।

শ্রেয়ান্ স্বধৰ্ম্মো বিগুণঃ পরধৰ্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ ।

স্বধৰ্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধৰ্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫

ভালরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম হ'তে

বিগুণ স্বধর্ম ভাল ; স্বধর্মে থাকিয়া

মরণ (ও) মঙ্গল—পরধর্ম ভয়ানক ॥ ৩৫

(৩৫) স্বধর্ম—বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্ম (মধুসূদন)। বেদবিহিত বর্ণধর্ম (বলদেব) (গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩১ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

রামানুজ বলেন, স্বধর্মভূত কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেহ কেহ স্বধর্ম অর্থে আশ্রমধর্ম বুঝেন। ইহা অসঙ্গত।

বিগুণ—বিগত গুণ (শঙ্কর)। কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন (স্বামী)।
প্রমাদগর্ভ প্রকৃতিসংসৃষ্ট বলিয়া হঃশকা (রামানুজ)।

ভালরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম—সদগুণের দ্বারা সম্পাদিত পরধর্ম (শঙ্কর)। রাগ ও ঘেব প্রযুক্ত লোকে শাস্ত্রার্থেরও অন্তর্থা করে, এবং পরধর্মকে ধর্ম বলিয়া অনুষ্ঠান করে (শঙ্কর)। অর্জুন স্বীয় বর্ণধর্ম যে যুদ্ধ, তাহা দ্রুংখ ও ক্লেশকর মনে করিতেছিলেন। এবং ভিক্ষাদি-লক্ষণ পরিত্রাজকের ধর্ম স্মর, এজন্য তাহাই কর্তব্য মনে করিতে-ছিলেন। এই জন্য একথা উক্ত হইয়াছে (গিরি)। কর্মযোগ বিগুণ হইলেও, অর্থাৎ প্রকৃতি সংসৃষ্টহেতু প্রমাদ যুক্ত হইলেও এবং দ্রুংখে আচরণীয় হইলেও পরধর্মভূত জ্ঞানযোগ অপেক্ষা শ্রেয় (রামানুজ)। যুদ্ধাদি স্বধর্ম দ্রুংখকর ও ভালরূপে অনুষ্ঠান যোগ্য না হইলেও এবং অহিংসাদি পরধর্ম স্মর হইলেও, স্বধর্মই শ্রেয়। পরধর্ম সর্বত্র পূর্ণ করিয়া অনুষ্ঠিত হইলেও কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন স্বধর্ম ও তাহা অপেক্ষা শ্রেয় (স্বামী)।

মধুসূদন বলেন, স্বাভাবিক রাগ ঘেবাদি পাশবিক প্রবৃত্তি দমন করিয়া শাস্ত্রীয় কর্মই যদি কর্তব্য হয়, তবে শাস্ত্রীয় কর্ম মধ্যে বাহ্যস্মর, তাহাই আচরণ করিব না কেন,—কেন স্মর ভিক্ষাশনাদির পরিবর্তে দ্রুংখকর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব,—অর্জুনের এ প্রশ্ন হইতে পারে বলিয়া

এই কথা উক্ত হইয়াছে । যে বর্ণ ও যে আশ্রমের বিহিত যে ধর্ম উক্ত হইয়াছে, তাহাই সে বর্ণাশ্রমের স্বধর্ম । সেই ধর্ম বিগুণ হইলেও, সর্বাঙ্গপূর্ণ পরধর্ম আচরণ অপেক্ষা শ্রেয় । বেদে যে বর্ণের ও যে আশ্রমের যে ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই সে বর্ণ ও সে আশ্রমের স্বধর্ম । বলদেবও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । তিনি আরও বলেন যে, বেদাতিরিক্ত অত্র কোন প্রমাণ দ্বারা ধর্ম কি, তাহা জানা যায় না । স্বধর্ম সম্বন্ধে বেদই প্রমাণ । বল্লভ সম্প্রদায় অনুযায়ী অর্থ এই যে, স্বধর্ম অর্থাৎ ভগবদ্ব্যর্থ অঙ্গাদি-ভাবরহিত হইলেও, সুষ্ঠু প্রকারে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অর্থাৎ মোহক ধর্ম অপেক্ষা উত্তম । ভগবদ্ব্যর্থ অর্থাৎ ভগবদ্ব্যর্থ ধর্ম ।

যাহা হউক, এই স্বধর্ম যে স্বীয় বর্ণাশ্রম বিহিত ধর্ম, ও পরধর্ম যে অপর বর্ণ ও আশ্রমের ধর্ম, তাহা গীতা হইতেই জানা যায় । পূর্বে (২।৩১ শ্লোকে) ভগবান্ অর্জুনকে স্বধর্ম বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন—

“ধর্ম্যাকি যুদ্ধাচ্ছেয়েচ্ছতং ক্ষত্রিয়স্ত ন বিত্ততে ।”

মরণ (৩) মঙ্গল—এস্থলে যুদ্ধে মরণের আভাস আছে (স্বামী) । বলদেব বলেন, প্রত্যাবারের অভাবে ও পরজন্মে ধর্মাচরণ সম্ভব হইবে বলিয়া মঙ্গল । রামানুজ বলেন, এ জন্মে কর্মের ফলে জ্ঞান-প্রাপ্তি না হইলেও, অত্র জন্মে অধিক তর ব্যাকুল হইয়া কর্মযোগ করিতে পারিবে বলিয়া তাহা শ্রেয় । মধুসূদন বলেন, যুদ্ধে মরিগে ইহলোকে কীর্তি ও পরলোকে স্বর্গ হইবে, এ জন্ম মরণও মঙ্গল । স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ বলিয়া শ্রেয় (স্বামী) । পরধর্মে অবস্থিত হইয়া জীবন ধারণ করা অপেক্ষা শ্রেয় (শঙ্কর) । প্রত্যাবারের অভাবে শ্রেয় ও পরজন্মে ধর্মাচরণ সম্ভব হেতু ইষ্টসাধক (বলদেব) ।

এস্থলে যখন শ্রেয় শব্দের উল্লেখ আছে, তখন ‘মরণে স্বর্গলাভাদি কল জন্ম’ শ্রেয়স্ত উক্ত হয় নাই । কর্মযোগে স্বধর্ম আচরণে যে আত্ম-

জ্ঞান দ্বারা পরিণামে মুক্তি হয়, তাহাই উক্ত হইয়াছে। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে—

“স্বল্পমপ্যশু ধর্ম্যশ্চ ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ।” ২।৪০

ভয়ানক—নরকাদি লক্ষণ ভয়ের কারণ (শঙ্কর, স্বামী ও মধুসূদন)। অনিষ্টজনক (বলদেব)। অজ্ঞানীর জ্ঞানযোগ প্রমাদপূর্ণ বলিয়া ভয়ানক (রামানুজ)। রামানুজ এই শ্লোকের যে অর্থ করেন, তাহা বড় সঙ্গত নহে ।

স্বধর্ম্য শ্রেয় ও পরধর্ম্য ভয়াবহ কেন ? স্বধর্ম্য অর্থে স্বীয় গুণানুযায়ী কর্ম্ম । ইহা পূর্বে (২।৩১ শ্লোকের ব্যাখ্যায়) উক্ত হইয়াছে । আর পরধর্ম্য তাহার বিপরীত । যে ক্ষত্রিয়, তাহার তেজ বীৰ্য্য বিক্রম ঈশ্বর-ভাব স্বাভাবিক । অতএব এই সকল গুণানুসারে, প্রজা পালন, প্রজা-শাসন, ও প্রজা রক্ষার্থ যুদ্ধাদি কর্ম্ম তাহার স্বাভাবিক । ক্ষত্রিয় স্বপ্রকৃতি-বশে এই কর্ম্মে স্ততঃই রত হয় । লোকে স্বীয় স্বভাবজ কর্ম্ম দ্বারা নিবদ্ধ থাকে (১৮।৬০) । এই জন্ত ভগবান্ পরে বলিয়াছেন যে, এই স্বাভাবিক কর্ম্মই সহজ ।

“সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ ।” (গীতা ১৮।৪৮) ।

এইজন্তই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যে কর্ম্ম তাহার প্রকৃতির অনুযায়ী, যাহা তাহার স্বাভাবিক কর্ম্ম ও যে কর্ম্ম সেইজন্ত সহজ, তাহাই শাস্ত্রানুসারে তাহার পক্ষে বিহিত হইয়াছে। (১৮।৪৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য) । অতঃ বর্ণ সম্বন্ধেও সেই কথা ।

এই স্বধর্ম্য কর্তব্যাবোধে নিকামভাবে তপঃ ও ঈশ্বরার্চনা বুদ্ধিতে আচরণ করিলে, তাহাতে কর্ম্মবন্ধন হয় না ।

পরধর্ম্য স্বাভাবিক নহে, সহজ নহে, তাহা নিকামভাবেও আচরণ করা যায় না । কামনা-চালিত না হইলে কেহ স্বধর্ম্য ত্যাগ করিয়া পর-ধর্ম্য গ্রহণ করে না । সুতরাং সে কর্ম্মে বন্ধন অনিবার্য্য । এজন্ত ভগবান্

স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম গ্রহণ করা এত দোষাবহ ও ভয়াবহ বলিয়াছেন ।

ইহা প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের সম্বন্ধে কথা । ইহা ব্যতীত সমাজের কথা ভাবিয়া লোকসংগ্রহের কথা ভাবিয়া প্রত্যেকের স্বধর্ম্যাচরণ কর্তব্য । আমি ব্রাহ্মণ হইয়া যদি ক্ষত্রিয়াদির কর্ম গ্রহণ করি, তুমি ক্ষত্রিয় হইয়া যদি বৈশ্য বা শূদ্রের কর্ম কর, তিনি শূদ্র হইয়া যদি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম গ্রহণ করেন, অথবা বৈশ্য বা শূদ্রের মধ্যে যে কর্মবিভাগ আছে, তাহাতেও যদি একের কর্ম অশ্রু করিতে যায়, কর্মকারের কর্ম যদি স্বর্ণকার বা সূত্রধর করিতে যায়, তবে সমাজে ঘোর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় । পরস্পরের মধ্যে ঘোর প্রতিযোগিতা আসে, পরস্পর বিদ্বেষভাব প্রবল হয়, উৎকট জীবনসংগ্রাম আরম্ভ হয়, সমাজ ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হয় । ইহাকেই ভগবান্ পূর্বে সঙ্করোৎপত্তির কারণ, ও প্রজার উৎসন্ন যাইবার হেতু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।

অতএব পরধর্ম গ্রহণ যেমন নিজের পক্ষে ভয়াবহ, তেমনি সমাজের পক্ষেও ঘোর অনিষ্টকর । একথা অগ্র স্থলে আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । এখানে তাহা বিবৃত করা নিম্নয়োজন ।

অর্জুন উবাচ ।

অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ ।

অনিচ্ছন্নপি বাঞ্ছোঁয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬

অর্জুন—

বল হে বাঞ্ছোঁয় ! নাহি ইচ্ছা, তবু যেন

কার প্রেরণায়—হ'য়ে আকৃষ্ট সবলে

নিয়োজিত হয় নর পাপ আচরণে ? ৩৬

(৩৬) বাষ্কর্য—বৃষ্টিবংশোদ্ভূত শ্রীকৃষ্ণ । বৃষ্ণিবংশ যদুবংশেরই এক শাখা (স্বামী) ।

নাহি ইচ্ছা তবু—স্বয়ং অনিচ্ছুক হইলেও (শঙ্কর) । জ্ঞানযোগ সাধনা য় প্রবৃত্ত পুরুষ স্বয়ং বিষয়ানুভব করিতে ইচ্ছা না করিলেও (রামানুজ) ।

পাপাচরণে অনিচ্ছা করিলেও (স্বামী) । অসৎকর্মে অনিচ্ছা ও নিবৃত্তি-লক্ষণ পরম-পুরুষার্থানুবন্ধী কৰ্ম করিতে ইচ্ছা করিলেও (মধু) ।

কার প্রেরণায়—(কেন প্রবৃত্তঃ)—এই পাপকর্মের প্রবর্তক ঈশ্বর না পূর্বসংস্কার ? এই সন্দেহে অর্জুন এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন (বলদেব) ।
স্বৈতান্বিত উপনিষদের প্রথমেই প্রশ্ন আছে—

—“কেন স্তথেষতরেষু

বর্তীমহে।” * * * ১।১

“কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা।

ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যাম্ ॥” ১।২

চণ্ডীতেও দেখা যায় যে, রাজা সুরথ, মহর্ষি মেধসের নিকট এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—

“ভগবৎস্বামহং প্রষ্টুমিচ্ছাম্যেকং বদস্ব তৎ ।

তুংথায় যন্মে মনসঃ স্বচিন্তায়ত্ততাং বিনা ॥

মমত্বং মম রাজ্যাস্ত রাজ্যাংস্বশ্বিলেষপি ।

জানতোহপি যথাজ্ঞস্ত কিমেতন্মুনিসত্তম ॥

* * * *

দৃষ্টদোষেহপি বিষয়ে মমত্বাকৃষ্টমানসৌ ।

তৎ কেনৈতন্মহাভাগ যন্মোহো জ্ঞানিনোরপি ।

মমাস্ত চ ভবত্যেযা বিবেকাক্ষস্ত মূঢ়তা ॥

(চণ্ডী ১।৩৬-৪০) ।

হ’য়ে আকৃষ্ট...পাপ আচরণে—রাজার দ্বারা প্রেরিত ভৃত্যের

ভায় বলের দ্বারা নিয়োজিত হইয়া পাপ আচরণ করে (শঙ্কর) । বিষয়
অনুভবরূপ পাপে নিয়োজিত হয় (রামানুজ) । কাম ক্রোধ বিবেক-বলে
নিরোধ করিতে চেষ্টা করিলেও সবলে পাপাচরণে নিয়োজিত হয় (স্বামী) ।
পরন্তু হইয়া যে কৰ্ম্মে ইচ্ছা নাই, তাহার আচরণ করে (মধু) ।

এই প্রশ্ন সম্বন্ধে শঙ্কর বলেন যে, পূৰ্বে ২।৬২-৬৪ শ্লোকে ও ৩।৩৪
শ্লোকে যদিও যাহা অনর্থের মূল তাহা উক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহা
অস্পষ্ট, এবং অৰ্জুন তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে চাহিতেছেন । স্বামী
বলেন, পূৰ্বে রাগদ্বেষের বশীভূত হইও না, ভগবান্ এই উপদেশ
দিয়াছেন (৩।৩৪ শ্লোক), অৰ্জুন তাহাতে আপনাকে অক্ষম মনে
করিয়া এই প্রশ্ন করিয়াছেন । মধুসূদন বলেন, কাম্য ও প্রতিষিদ্ধ
কৰ্ম্মে প্রবৃত্তির কারণ কি, অৰ্জুন তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন । পূৰ্বে
ভগবান্ ইহার কারণ বিষয়-ধ্যান, রাগদ্বেষ, প্রকৃতিজগুণ হেতু মোহ
প্রভৃতি বলিয়াছেন । ইহারা কি সকলেই সমানরূপে কারণ, না ইহার
কোন এক মুখ্য কারণ আছে, ইহাই জিজ্ঞাসার বিষয় ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ ।

মহাশনো মহাপাপন্য বিদ্ব্যনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭

শ্রীভগবান্—

কাম ইহা—ক্রোধ ইহা,—রজোগুণ-জাত

অতি পাপময়—নাহি পূরণ ইহার,

এ সংসারে অরিরূপে জানিও ইহারে ॥ ৩৭

(৩৭) কাম ইহা ক্রোধ ইহা—কাম অর্থাৎ কামনা বা বাসনা ।

রজোজ্ঞেয়ের দ্বারা প্রথমে আমাদের মনে বাসনার উদ্রেক হয়, এবং সেই বাসনাবশে আমাদের কর্মে প্রবৃত্তি হয়। ক্রোধ এই কামনা হইতে জাত। কামনা যখন পূর্ণ করা যায় না, যখন তাহার গতি প্রতিহত হয়, তখনই তাহা ক্রোধরূপে পরিণত হয়। (দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬২ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। প্রাচীন-বাসনা-জনিত শব্দাদিবিষয়ে কামনা (রামানুজ)। কাম ও ক্রোধ একই। কামই ক্রোধের কারণ। সুতরাং এই কাম জয় হইলেই ক্রোধের জয় হয়। কারণ নষ্ট হইলে কার্য্য নষ্ট হয়। হৃদয়ে অশ্রু দিলে যেমন দধি হয়, কামনা প্রতিহত হইলে সেইরূপ ক্রোধ উৎপন্ন হয় (বলদেব)। মনু বলিয়াছেন,—

“অকামতঃ ক্রিয়াঃ কশ্চিৎ দৃশ্যন্তে নেহ কশ্চিৎ ।

যদৃদ্ধি কুরুতে জন্তুস্ততং কামস্ত চেষ্টিতম্ ॥”

মধুসূদন বার্তিককারের “আত্মা এব ইদমগ্র আসীৎ” এই মন্ত্রের সম্বন্ধে যে শ্লোক, তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা এই—

“প্রবৃত্তৌ চ নিবৃত্তৌ চ যথোক্তস্তাধিকারিণঃ ।

স্বাতন্ত্র্যে সতি সংসারমৃতৌ কস্মাৎ প্রবর্ততে ॥

ন তু নিঃশেষ-বিধ্বস্ত-সংসারানর্থবস্তুনি ।

নিবৃত্তিলক্ষণে বাচ্যং কেনায়াং প্রের্যতেহবশঃ ॥

অনর্থপরিপাকত্বমপি জানন্ প্রবর্ততে ।

পারস্তন্ত্যমৃতো দৃষ্টৌ প্রবৃত্তির্গেদৃশী কচিৎ ॥

তস্মাৎ প্রের্যোহর্থিনঃ পুংসঃ প্রেরকোহনিষ্টকর্মণি ।

বক্তব্যস্তগ্নিরাসার্থমিতার্থী ত্রাৎ পরা শ্রুতিঃ ॥

অনাপ্তপুরুষার্থোহয়ং নিঃশেষানর্থসঙ্কুলঃ ।

ইত্যকামমতানাপ্তান্ পুর্মথান্ সাধনৈর্জড়ঃ ॥

জিহাসতি তথানর্থানবিদ্বানাত্মনি শ্রিতান্ ।

অবিনোদ্যুতকামঃ সন্নথো খণ্ডিত চ শ্রুতিঃ ॥

অকামতঃ ক্রিয়াঃ কশ্চিৎ দৃশ্যতে নেহ কশ্চিৎ ।

যদ্যদ্ হি কুরুতে জন্তন্তত্তৎ কামস্ত চেষ্টিতম্ ॥

কাম এষ ক্রোধ এষ ইত্যাদি বচনং স্মৃতেঃ ।

প্রবর্তকো নাপরোহতঃ কামাদন্তঃ প্রতীয়তে ॥”

রজোগুণজাত—হঃখ-প্রবৃত্তি-আত্মক রজোগুণ এই কামনার কারণ । তমোগুণও ইহার কারণ বটে । কিন্তু হঃখাত্মক বলিয়া ইহাতে রজোগুণের প্রাধান্য আছে (মধুসূদন) । রজোগুণের উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, এই রজোগুণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে ও সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইলে, কামনার শক্তিও প্রশমিত হয় (স্বামী ও মধু) । শঙ্করাচার্য্য বলেন, কামনাকে যেমন রজোগুণ হইতে জাত বলা যায়, তেমনি রজোগুণকেও কাম বা বাসনা হইতে জাত বলা যায় । কেননা, অনাদিকাল-প্রবর্তিত বাসনা-বীজই সৃষ্টি ধারণ করিয়া আছে, এবং তাহাই প্রকৃতিতে রজোগুণ উৎপাদন করে । -এহলে প্রথম অর্থই গ্রহণ করা হইয়াছে । কিন্তু শেষের অর্থও সঙ্গত হয় ।

শঙ্করাচার্য্য আরও বলেন যে, রজোগুণ অর্থে রজঃ ও তাহার গুণ । তাহা হইতেই কামের উৎপত্তি হয়, অথবা ‘কাম’ হইতেই রজোগুণের উদ্ভব হয় । কারণ কামই প্রথমে উদ্ভূত হইয়া রজোগুণকে প্রবর্তিত করে, এবং এই কামোদ্ভূত রজোগুণ পুরুষকে প্রবর্তিত করে । ‘তুম্বাই আমাকে এই কার্য্য করাইতেছে’ ইহা লোকে বলিয়া থাকে । মধুসূদনও এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন ।

কাম বা অনাদি-কাল-প্রবর্তিত বাসনা যে এই প্রবৃত্তির মূল, তাহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে । পরের শ্লোকের ব্যাখ্যায় সে শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে । পরে এই তত্ত্ব বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । রজোগুণ-তত্ত্ব চতুর্দশ অধ্যায়ে বিবৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।

অতি পাপময়—নাহি পূরণ ইহার—ইহার অশন (গ্রহণীয় বিষয়)

অনন্ত, এবং কামের দ্বারা জীবগণ প্রেরিত হইয়া পাপাচরণ করে বলিয়া ইহা মহাপাপময় (শঙ্কর) । কাম সর্ববিষয়ে আকর্ষণ করে বলিয়া ইহা মহাশন ; এবং কাম প্রতিহত হইলে ক্রোধের উদ্ভব হেতু ইহা মহাপাপময় (রামানুজ) । যাহার অশন মহৎ তাহা মহাশন । যথা স্মৃতি—

“বৎ পৃথিব্যাং ত্রীহিবৎ হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ ।

নালমেকশ্চ তৎ সৰ্বমিতি মত্বা সমং ব্রজেৎ ॥”

মহাপাপা অর্থাৎ অতি উগ্র, অতি বলে লোককে পাপকর্ম্ম করায়—
সে কর্ম্মে অনিষ্ট ফল হইবে জানিয়াও, লোকে কামের প্রেরণায় পাপ করে ।

মধুসূদন বলেন, এই কাম ও ক্রোধ কেবল দণ্ড দ্বারাই শাসিত হয় ।
সাম দান ভেদ এই জিবিধ উপায়ে তাহা সম্ভব নহে ।

পরে চতুর্দশ অধ্যায়ে যে ত্রিগুণতত্ত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যাইবে যে, প্রকাশ জ্ঞান ও সুখস্বভাব সত্ত্বগুণের বিশেষ বিকাশ হইলে, এই রজোগুণোদ্ভূত কাম ক্রোধ প্রভৃতি আপনাই অভিভূত হইয়া যায় । অতএব সত্ত্বগুণের উদ্রেক দ্বারা এই কাম ও ক্রোধকে দমন করিতে হয় ।

এ সংসারে—মূলে আছে (ইহ), অর্থাৎ এ সংসারে (শঙ্কর, মধু) ।
এই শরীরে বা মোক্ষমার্গে (স্বামী) ।

অগ্নিরূপে জানিও ইহারে—জ্ঞানযোগ-বিরোধিরূপে (রামানুজ) ।
মোক্ষমার্গে বৈরী (স্বামী) । জ্ঞানযোগে বৈরী (বলদেব) ।

নিকাম কর্ম্মাচরণে বা স্বধর্ম্মাহুষ্ঠানে বাধা দেয় বলিয়া এই কাম ও কামোদ্ভব ক্রোধকে তাহার বৈরী বলা হইয়াছে ।

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নি যথা দর্শো মলেন চ ।

যথোন্মেনাবৃত্তো গর্ভ স্তথা তেনেদমাবৃত্তম্ ॥৩৮

ধূমে আবরিত বহি, দর্পণ মলায়—

কিন্মা গর্ভ থাকে যথা জরায়ু-আবৃত—

সেইরূপ আছে ইহা আবৃত তাহাতে ॥ ৩৮

(৩৮) ইহা—জন্তুজ্ঞান (রামানুজ) । জ্ঞান (বলদেব) । শব্দর, স্বামী ও মধুসূদন পরের শ্লোক উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ইহা (মূলে আছে ইদং) এস্থলে জ্ঞানকে বুঝাইতেছে ।

কিন্তু ‘ইহা’ অর্থে জ্ঞেয় জগৎ বুঝিলেও, এই শ্লোকের অর্থ সম্ভব হইতে পারে । কেন না, বাসনা-বীজ এই সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া আছে,— ইহা শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে । এই বাসনা, কামনা বা সূক্ষ্ম ইচ্ছাশক্তি, জড় জীবে সর্বত্র অভিব্যক্ত হয়, এই সৃষ্টিক্রমে আমাদের জ্ঞানে বিকশিত হয়, এবং জড়কে ও জীবকে ধারণ করিয়া, স্তবরাং তাহা-দিগকে আবৃত করিয়া রাখে । পূর্বে নবম শ্লোকের টীকায় যে ঋগ্বেদ মন্ত্র উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাও এস্থলে পুনরুল্লিখিত হইল । যথা—

“কামন্তদগ্রেসবর্ত্ততাবিমনসো রেতঃ প্রথমং যদানীং ॥”

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কামবীজই সংসারের হেতু, ও কামই সংসারকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে । এই একমাত্র তত্ত্ব জার্মান দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ সপেনহাফার তাঁহার “World as Will and Idea” নামক পুস্তকে বিশদ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন । বোধ হয়, এই শ্লোকের উল্লিখিত সাধারণ সত্য, পরের শ্লোকে আলোচিত বিষয়োপযোগী বিশেষ দৃষ্টান্ত দিয়া স্পষ্টীকৃত করা হইয়াছে মাত্র । সেইজন্য পরের শ্লোকে এই কাম দ্বারা জ্ঞানাবরণের কথা উল্লিখিত আছে ।

ইদং—এ শব্দের দার্শনিক অর্থ অহং ব্যতীত আর সমুদায় । আমা ব্যতিরিক্ত বাহ্য কিছু আছে, সমুদায়ই এই ‘ইদং’ ও ‘তম্’ শব্দবাচ্য । এইজন্য এস্থলে সাধারণ ভাবে উক্ত অর্থ করা হইল । কিন্তু পরের শ্লোকে যখন

জ্ঞান শব্দের উল্লেখ আছে, তখন ইদং শব্দের অর্থ এই ‘জ্ঞান’, ইহাও সম্ভব অর্থ। ইহাই ব্যাখ্যাকারগণের অভিমত। কিন্তু ইহা বলা যায় যে, এই শ্লোকে সাধারণভাবে ‘কামে’র আবরণ-শক্তি উক্ত হইয়াছে, এবং পর-শ্লোকে বিশেষভাবে, এই কাম দ্বারা জ্ঞান-আবরণ-তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে। আমাদের জ্ঞানস্বরূপ বুদ্ধি ও জ্ঞেয় জগৎ—এ উভয়ের মধ্যে এই কামনা বা বাসনারূপ আবরণ থাকিলে জ্ঞানে জ্ঞেয় জগতের স্বরূপ প্রকাশিত হয় না, আমাদের নিজের বা জ্ঞাতার স্বরূপও প্রকাশিত হয় না। তখন জ্ঞানে কেবল ভোক্তৃস্বরূপে জ্ঞাতা প্রকাশিত হয়, ও ভোগ্যস্বরূপে এজগৎ প্রকাশিত হয়। এই ভোগ্য জগৎ পঞ্চদশী অনুসারে মনঃকল্পিত জগৎ তাহা ঈশ্বরসৃষ্ট জগতের সহিত এক নহে। এইরূপে ‘কাম’ দ্বারা জ্ঞানের প্রকাশ স্বরূপ আবরিত হয়। এই মূল কাম হইতে রজোগুণের উদ্ভব হইয়া, লোককে কামভোগের জন্ত কামার্থ কৰ্ম্মে প্রবর্তিত করে। যাহা হউক, যদি এই কামকে রজোগুণ হইতে জাত ‘কাম’ বলা যায়, তবে এ অর্থ করা চলে না। সে কাম আমাদের রজোগুণজাত বাসনামাত্র। ইহা কিরূপে জ্ঞানকে আবরিত করিয়া, রাগ দ্বেষ উৎপাদনপূর্বক আমাদের সুখদ বিষয় গ্রহণের ও দুঃখদ বিষয় ত্যাগের জন্ত কৰ্ম্মে প্রবর্তিত করে, তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে বিবৃত হইয়াছে।

আবৃত তাহাতে—এই কামনার আবরণের, মূহ মধ্য ও তীব্র ভেদে, তিন স্তর আছে। তাহা এই শ্লোকে তিনটি দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝান হইয়াছে। ধূম যে অগ্নিকে আবরণ করে, সে আবরণ সামান্য, তাহাতে অগ্নির তেজ অতি সামান্য ক্ষীণ হয়। দর্পণ মলময় হইলে তাহার প্রতিবিম্ব-গ্রহণ-শক্তি অনেক পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, এজন্ত সে আবরণ অপেক্ষাকৃত অধিক। আর জরায়ুতে ভ্রূণ সম্পূর্ণরূপে আবৃত থাকে, তাহার আদৌ কোন স্বাধীনতা থাকে না (বলদেব)। কাম প্রথমতঃ আমাদের প্রকৃতিতে সূক্ষ্মরূপে থাকে; পরে স্থূল শরীরে বৃত্তিরূপে ইহা আমাদের চিত্তে

অভিব্যক্ত হইয়া স্থূলভাব ধারণ করে ; বিষয় চিন্তা করার অবস্থায় ইহা স্থূলতম হয়, (মধুসূদন) ।

বলদেব ও মধুসূদনের অর্থ হইতে জানা যায় যে, এই ‘কাম’ মূল জগৎ-কারণ কাম বা ইচ্ছাশক্তি । ইহাকে জার্মান দার্শনিক সপেনহার “Will” বলিয়াছেন । ইহা জড়ে জড়শক্তিরূপে, (force) উদ্ভিদাদি নিম্নজীবে প্রাণ (stimulus) ক্রিয়ারূপে ও মানুষাদি উচ্চ জীবে ইচ্ছা (will) শক্তিরূপে প্রকটিত হয় । যাহা হউক এই ‘কাম’ মূল প্রকৃতিতে প্রথমে সূক্ষ্মভাবে থাকে, ইহাই প্রকৃতি হইতে রজঃশক্তিবিকাশের কারণ । তাহার পর প্রকৃতিজাত লিঙ্গশরীরে অর্থাৎ প্রতি জীবের অন্তঃকরণে—বিশেষতঃ মনে ইহার অভিব্যক্তি হয়, এবং শেষে কোন বিষয়ের জ্ঞানকালে অনাদি প্রাক্তন সংস্কারানুসারে চিত্তে সেই বিষয় সম্বন্ধে ইচ্ছা-সংকল্পাদি-রূপে স্বতঃ অভিব্যক্ত হইয়া আমাদের রাগ দ্বেষ উৎপাদনপূর্বক কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত করায় । মধুসূদনের এই অর্থ বেশ সঙ্গত ।

আবৃত্তং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা ।

কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯

ইহারই দ্বারায় হয় জ্ঞান আবরিত,

জ্ঞানীদের চির-অরি ইহা হে অর্জুন,

কামরূপী সে অনল অতৃপ্ত সতত ॥ ৩৯

(৩৯) ইহারই...আবরিত—যাহা কামের দ্বারা আবৃত হয়, সেই পূর্বশ্লোকোক্ত ইদং-শব্দবাচ্য বস্তু কি, তাহাই এস্থলে উক্ত হইয়াছে,— তাহা জ্ঞান (শব্দ) । জ্ঞানস্বভাব জ্ঞানীর আত্ম-বিষয়ক জ্ঞান এই কাম

দ্বারা আবৃত হয় (রামানুজ) । এই জ্ঞান বিবেক-জ্ঞান (স্বামী) । অন্তঃ-
করণস্থ বিবেক-জ্ঞান (মধু) । জ্ঞানী জীবের জ্ঞান (বলদেব) ।

চণ্ডী হইতে জানা যায় যে যাহা বৃত্তিজ্ঞান, তাহা পশু পক্ষী মনুষ্য
প্রভৃতি সকলের সমজাতীয় । তবে তাহার তারতম্য আছে, এই মাত্র ।
কাম বা মোহ দ্বারা যে এই জ্ঞান আবৃত, ইহা সাধারণ সত্য । আহার-
নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাদি জ্ঞান সকল জীবের সমান, ইহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ।
চণ্ডীতে আছে—

জ্ঞানমস্তি সমস্তশ্চ জন্তোर्वিষয়গোচরে ।

* * *

জ্ঞানিনো মনুজাঃ সত্যং কিন্তু তে ন হি কেবলম্ ।

যতো হি জ্ঞানিনঃ সৰ্কে পশুপক্ষি মৃগাদয়ঃ ॥

জ্ঞানঞ্চ তন্মনুষ্যাণাং যন্তেষাং মৃগপক্ষিণাম্ ।

মনুষ্যাণাঞ্চ যন্তেষাং তুল্যমশ্বত্থোভয়োঃ ॥

, (চণ্ডী ১।৪১-৪৫) ।

এই জ্ঞানের আবরক হই,—রজোগুণোদ্ভব কাম, ও তমোগুণোদ্ভব
মোহ ও অজ্ঞান । কাম-হেতুও মোহের ও অজ্ঞানের উদ্ভব হয় । এইজন্য
চণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে—

“জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা ।

বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥ (চণ্ডী ১।৫০)

তাহা পূর্বে বলিয়াছি । অতএব কামের এই জ্ঞানাবরক-শক্তি সাধারণ ।

জ্ঞানীদের চির-অরি—জ্ঞানী পূর্ব হইতে জানে যে, এই কামের
দ্বারা আমি অনর্থে প্রেরিত হইয়া ছুঃখ প্রাপ্ত হই । এইজন্য কাম জ্ঞানীর
নিকট নিত্য বৈরী,—মূর্খের নিকট নহে । কারণ মূর্খত্বকালে কামকে
প্রিয় বস্তুর ভাষ্য দেখে, এবং পরে ছুঃখ প্রাপ্ত হইলে, ত্বষ্ণাকেই তাহার
কারণ মনে করে । (শঙ্কর, গিরি, মধু) । বিষয়-ব্যামোহ উৎপাদন

করিয়া ইহা নিত্য-বৈরী হয় (রামানুজ) । অজ্ঞের নিকট ভোগসময়ে কাম স্পৃহেতু হয়, কিন্তু পরিণামে তাহা বৈরিরূপে বোধ হয় । কিন্তু জ্ঞানীর নিকট ভোগকালে ও তাহার অনর্থ সন্ধান করিয়া ইহা হুঃখহেতু হয় ।

• কামরূপী সে অনল অতৃপ্ত সতত—এই কামের রূপ ইচ্ছা, ইহাকে হুঃখে পূরণ করা যায়, এবং ইহার ‘অলং’ বা পর্যাপ্তি নাই বলিয়া ইহা অনল (শঙ্কর) । ইহার পর্যাপ্তি নাই (রামানুজ) । এই কামের রূপ ইচ্ছা বা তৃষ্ণা । ইহা বহির ত্রায় ছুপ্পূর, ইহাতে যত ইন্ধন দেওয়া যায়, ততই ইহা প্রজ্জ্বলিত হয় (মধু, বলদেব) । স্মৃতিতে আছে ।—

“ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি ।

ইবিষা কৃষ্ণবস্ত্রে’ব ভূয় এবাভিবৰ্কতে ॥” (মহু)

ইন্দ্রিয়ানি মনো বুদ্ধিরস্থাদিষ্ঠানমুচ্যতে ।

এতৈর্বিমোহয়তোষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০

ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধি অধিষ্ঠান তার

উক্ত হয় এইরূপ ; তাদের আশ্রয়ে

জ্ঞান আবরিয়া করে মুগ্ধ দেহীদের ॥ ৪০

(৪০) অধিষ্ঠান তার—যে সকল বিষয় দর্শন শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হয়, মনে সে বিষয়ভোগের সঙ্কল্প ও বুদ্ধিতে তাহা ভোগের জন্ত অধ্যাবসায় জন্মে । এই জন্ত ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি বা সূক্ষ্ম শরীর কামনার আশ্রয়-স্থান (স্বামী) । পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের বৃত্তি শব্দাদি আলোচনা । কিন্তু বুদ্ধির অধ্যাবসায়, মনের সঙ্কল্প, অহঙ্কারের অভিমান, দশ ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি-এই চারিট করণের যুগপৎ বা ক্রমে ক্রমে উত্তেজনা দ্বারা বাহ্য বিষয়

গ্রহণ সম্পূর্ণ হয় (সাংখ্য-কারিকার—২৮, ২৯ ও ৩০ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ।
এ কারণ বিষয়জ্ঞ কামনা এই চারি বৃত্তিতে অধিষ্ঠিত ।

সাংখ্য দর্শন অনুসারে বুদ্ধি, মন ও অহঙ্কার ইহারা অন্তঃকরণ, আর ইন্দ্রিয়গণ বাহ্যকরণ । ইন্দ্রিয় বিশেষতঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় যখন বাহ্য বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, তখন তাহারা সেই মাত্রাস্পর্শ হইতে সেই বিষয়ের বা বাহ্যবস্তুর রূপরসাদি গ্রহণ করে । ইন্দ্রিয়ের এই রূপরসাদি সম্বন্ধে যে ভাব হয়, তাহা নির্বিশেষ, অস্পষ্ট । ইংরাজিতে তাহাকে sensation বলে । ইন্দ্রিয়শক্তি মধ্যে উক্ত কামের অধিষ্ঠান থাকায়, এই বিষয়ানুভব (sensation) সুখজনক (pleasant) অথবা দুঃখজনক (unpleasant, painful) হয় । পরে মন যখন ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা সংগৃহীত রূপরসাদি বিষয় গ্রহণ করে, তখন মনে এই কাম বা ইচ্ছার অধিষ্ঠান থাকায়, মন সেই অনুভবের স্বরূপ সম্বন্ধে সংকল্প বিকল্প করে, অর্থাৎ তাহার স্বরূপ কি তাহা বুঝিতে যায় ও সেই অনুভব সুখজনক কি দুঃখজনক, তাহা অনুভব করিয়া, তৎপ্রতি রাগ বা দ্বেষযুক্ত হয় । তাহার পর মন সেই বিষয়ানুভূতি লইয়া বুদ্ধির কাছে অর্পণ করে, অর্থাৎ বুদ্ধি তাহা গ্রহণ করিয়া পূর্বানুভূত বিষয় স্মরণপূর্বক, তাহাদের সহিত তখনকার অনুভূত বিষয়ের স্বাধর্ম্য বৈধর্ম্য বিচার করিয়া, সে বিষয় কি, তাহা নিশ্চয়রূপে অবধারণ করে । কিন্তু কাম এই বৃত্তিতে অধিষ্ঠিত । এজন্ত বুদ্ধি এই কামনা-পরিচালিত হইয়া তাহা হেয় কি উপাদেয় ইহাও স্থির করিয়া লয় । এই-রূপে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সাহায্যে যখন আমরা কোন বিষয় জ্ঞানে গ্রহণ করি, তখন সেই সেই বৃত্তিস্থিত কাম বা ইচ্ছা-বশে, সেই জ্ঞেয় বা জ্ঞাত বিষয় হেয় কি উপাদেয়, তাহা স্থির করিয়া, তাহার সম্বন্ধে আমরা রাগ-দ্বেষ-যুক্ত হই । এই রাগদ্বেষ হেতু সেই বিষয় ত্যাগ বা গ্রহণ করিতে আমা-দের প্রবৃত্তি হয় ; এবং সেই প্রবৃত্তি হেতু বুদ্ধি মন ও ইন্দ্রিয়গণ সেই ত্যাগগ্রহণাত্মক কর্মে রত হয় । এ তত্ত্ব দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যার শেষে

বিবৃত হইয়াছে । আমাদের অন্তঃকরণ তিন শক্তির দ্বারা চালিত,—জ্ঞান-শক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও কর্মশক্তি । জ্ঞানশক্তি হেতু আমরা গ্রাহ্য বস্তুর স্বরূপ জানিতে পারি । ইচ্ছাশক্তি কামমূলক । সেই শক্তি হেতু সুখ-দুঃখানুভূতি ও রাগদ্বेष উৎপন্ন হয় । এই ইচ্ছাশক্তি হেতু জ্ঞেয় বস্তু হেয় কি উপাদেয় এবং ত্যাজ্য কি গ্রাহ্য, তাহা স্থির হয় । তৎপরে এই ইচ্ছাশক্তি দ্বারা আমাদের কর্মশক্তি পরিচালিত হয়, এবং সে বস্তু ত্যাগ বা গ্রহণ জ্ঞাত কর্ম করা হয় । অন্তঃকরণে বা বহিঃকরণে যদি এই রাজসিক কামবোজ না থাকিত, তবে জ্ঞেয় বা জ্ঞাত বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান পূর্ণ প্রকাশিত ও সুখস্বরূপ হইত । জ্ঞান নির্মল শুদ্ধ সাত্ত্বিক হইত । কিন্তু এই জ্ঞানবিকাশ কালে উক্তরূপে চিন্তে কামের বিকাশ হয় বলিয়া সে জ্ঞান আবরিত হইয়া যায় ।

জ্ঞান আবরিয়া—এ স্থলে সকল দেহীর জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে । জ্ঞান যে কেবল মানুষেরই আছে, তাহা নহে । পশুপক্ষী সকল দেহীরই জ্ঞান আছে । তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । কাম সকল জীবের জ্ঞানকেই আবৃত করিয়া তাহাদের মুক্তি করিয়া রাখিয়াছে । তবে মানুষের জ্ঞান অপেক্ষাকৃত অল্প আবৃত ।

এই জ্ঞান প্রকৃতি-সংসৃষ্ট জ্ঞান (রামানুজ), ইহা বিবেকজ্ঞান (স্বামী, মধু) । এই জ্ঞান নির্মল সাত্ত্বিক বুদ্ধির স্বরূপ, তাহা পরে ১৩৭-১১ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে । সেই জ্ঞান অমানিত্বাদিরূপে বিংশতি প্রকার ।

মুক্ত—বিবিধপ্রকার মোহযুক্ত (শঙ্কর, মধু) । আত্মজ্ঞানবিমুখ ও বিষয়ানুভব-পরায়ণ (রামানুজ) । জ্ঞানের স্বরূপকে মোহ বা অজ্ঞানযুক্ত অথবা অন্তথা জ্ঞানযুক্ত বা মানিত্বাদি-জ্ঞানযুক্ত করে । (১৩:১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ।

তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ ।

পাপাণানং প্রজ্জহি হেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥৪১

—w—w—w—

সংযত করিয়া অগ্রে ইন্দ্রিয় সকল,

ত্যজ তবে পাপরূপী ইহারে অর্জুন,—

জ্ঞান বিজ্ঞানের হয় বিনাশ যা হ'তে । ৪১

(৪১) ইন্দ্রিয় সকল—ইন্দ্রিয় প্রথম বশ হইলে মন ও বুদ্ধির বশ ক্রমে আপনি সিদ্ধ হয় (মধুসূদন) । এই ইন্দ্রিয়সংযমের অর্থ ইন্দ্রিয়ের ধ্বংস নহে । বাহ্য ইন্দ্রিয় নষ্ট করার জন্ত কুচ্ছ সাধন করা বুধা । তাহাতে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়-শক্তি নষ্ট হয় না, বাসনা-বীজ যায় না—মিথ্যাচারী হইতে হয় । চক্ষু নষ্ট করিলে রূপ-লালসা ধ্বংস হয় না । পুরুষাঙ্গ বিকল করিলে কাম ধ্বংস হয় না । এসকল বাহ্য কুচ্ছ সাধন বুধা ।

এই সম্বন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে স্থিত প্রজ্ঞের লক্ষণ দ্রষ্টব্য । যিনি সমুদায় মনোগত কামকে ত্যাগ করিয়া আত্মবলে আত্মাতে তুষ্ট রহেন, তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ : কাম ত্যাগ করিতে পারিলেই স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া যায় । তাহা হইলে হৃৎখে উদ্বেগ থাকে না, স্মৃখে স্পৃহা থাকে না, রাগ, ভয়, ক্রোধ সব দূর হয়, শুভাশুভ :সম্বন্ধে নিরপেক্ষ হওয়া যায় । এই কাম জয় করিতে হইলে যোগযুক্ত হইয়া ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে হয় (২।৬১), তাহার আর যেন স্বতঃ প্রবর্তিত হইয়া বিষয়াভিমুখে আকৃষ্ট হইয়া ধাবিত না হয়, তাহার জন্ত সাধনা করিতে হয় । এইরূপে ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া কিরূপে কাম ত্যাগ করিতে হয়, তাহা পূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । কাম ও ইন্দ্রিয়ের চাক্ষু্য রজোগুণ-সমুদ্ভূত । সম্বন্ধগণের বিশেষ উদ্বেক হইলে, রজোগুণ

অভিভূত হয়, ইন্দ্রিয় সংবত হয়। সত্ত্বগুণের উদ্রেক হইতে আরম্ভ হইলে, রজোগুণকে অভিভূত করিবার জন্ত সাধনার সময় আসে। যে সাধনার দ্বারা ইন্দ্রিয় সংবত হয় ও কাম ত্যাগ করা যায়, তাহা গীতার উক্ত হইয়াছে। এখানে তাহার উল্লেখ নিম্নয়োজন।

জ্ঞান-বিজ্ঞান—জ্ঞান, অর্থাৎ শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ হইতে আত্মা সম্বন্ধে পরোক্ষ জ্ঞান। শ্রবণ মনন হইতে এই জ্ঞান হইতে পারে। বিজ্ঞান, অর্থাৎ ধ্যান বা নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মাকে অপরোক্ষরূপে অনুভব করা বা আত্মপ্রত্যক্ষ করা। বিজ্ঞান সাধনা-সাপেক্ষ। (শঙ্কর, মধু)

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ ।

মনসস্ত পরা বুদ্ধি র্যো বুদ্ধেঃ পরতস্ত সঃ ॥ ৪২

ইন্দ্রিয়েরা হয় শ্রেষ্ঠ আছয়ে কথিত,

তাহা হ'তে শ্রেষ্ঠ মন, বুদ্ধি—মন হ'তে,

বুদ্ধি হ'তে শ্রেষ্ঠ যাহা তাহাই ত সেই ॥ ৪২

(৪২) শ্রেষ্ঠ হয় ইন্দ্রিয়েরা—স্থূল দেহ হইতে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ (স্বামী, মধুসূদন, শঙ্কর, গিরি, বলদেব)। তাহার। ব্যাপক ও বলবান্ বলিয়া শ্রেষ্ঠ। কেন না, ইন্দ্রিয় সূক্ষ্ম, প্রকাশক, দেহের চালক, ও স্থূল দেহের নাশে ইন্দ্রিয়ের নাশ হয় না। ইন্দ্রিয়—এখানে ইন্দ্রিয়শক্তি বুঝাইতেছে। চক্ষুতে কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়িলে যে শক্তির দ্বারা আমরা সেই বস্তু দেখিতে পাই, তাহাই চক্ষুরিন্দ্রিয়। তাহা চক্ষুর্গোলক নহে, তাহা চক্ষুরিন্দ্রিয়-ক্রিয়ার স্থূল যন্ত্রমাত্র। এইরূপ অন্তঃস্থ ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে।

তাহা হইতে মন শ্রেষ্ঠ—শ্রেষ্ঠ (মূলে আছে ‘পর’) অর্থাৎ উৎকৃষ্ট

ও অতীত । এই শ্লোক সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারগণ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করেন । শঙ্কর, স্বামী, গিরি ও মধুসূদন বলেন,—ইন্দ্রিয়ের পরিচালক বা প্রবর্তক বলিয়া বিকল্প ও সংকল্লাত্মক মন ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ । আর অধ্যবসায় বা নিশ্চয়াত্মিক বুদ্ধি মনের সংকল্লাদি নিয়মিত করে, এই জ্ঞাত বুদ্ধি মন হইতে শ্রেষ্ঠ । আর জীবাত্মা বুদ্ধি হইতেও শ্রেষ্ঠ । অর্থাৎ যিনি সাক্ষিরূপে বুদ্ধিকে প্রকাশ করেন, এবং সকলের অন্তরে অবস্থিত হইয়া, মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে স্ব স্ব বাপারে বা কার্যে নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে এই কাম দ্বারা বিমোহিত করেন—তিনি আত্মা ।

রামানুজ একেবারে ভিন্ন অর্থ করেন । তিনি বলেন, জ্ঞানীদের চির-শত্রু কে ? তাহাই এই শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে । অর্থাৎ যাহারা জ্ঞানের অবরোধক, তাহাদের মধ্যে ইন্দ্রিয়ই প্রধান, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন অধিক প্রবল, আর মন অপেক্ষাও বুদ্ধি প্রবল । কেননা, মনকে বিষয়-বিমুখ করিলেও, বুদ্ধি বিপরীত-অধ্যবসায়-বলে আমাদের জ্ঞান-লাভে বাধা দেয় । আর এই বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ বা প্রধান যাহা, অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞান-বিরোধী যাহা—তাহাই এই কাম ।

এই ব্যাখ্যা অনুসারে, এই শ্লোকের “তাহাই ত সেই” অর্থে—তাহাই এই কাম—ইহা রামানুজ বুঝাইয়াছেন ।

অত্র টীকাকারগণ বলেন, কি উপায়ে বা কিসের আশ্রয়ে কামকে জয় করা যাইতে পারে, তাহাই এ শ্লোকে দেখান হইয়াছে । (দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৮শ শ্লোক দ্রষ্টব্য) । ইহারা বলেন—‘তাহাই ত সেই’, অর্থাৎ তাহাই ত আত্মা । অর্থাৎ আত্মাই সর্বশ্রেষ্ঠ । তিনি বুদ্ধির দ্রষ্টা (শঙ্কর) । এই অর্থের প্রমাণস্বরূপ কঠোপনিষদের তৃতীয় বল্লী ১০, ১২ শ্লোক উল্লেখ করা যাইতে পারে । যথা—

“ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হৃদ্যা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ ।

মনসশ্চ পরা বুদ্ধিবুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥”

“মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাং পুরুষঃ পরঃ ।

পুরুষায় পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥”

“এষ সর্কেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে ।

দৃশ্যতে স্বগ্রাম্য বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিতিঃ ॥”

এস্থলে “মহান্ আত্মা” অর্থে হিরণ্যগর্ভাত্মা সমষ্টি-বুদ্ধি । যাহা হউক, রামানুজ যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাও সম্ভব হইতে পারে ।

কিন্তু সে অর্থ প্রতিবিরুদ্ধ হয় । উক্ত কঠোপনিষদের প্রতিই তাহার প্রমাণ । ইহা ব্যতীত সাংখ্যদর্শন হইতে জানা যায় যে, পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতি হইতে প্রথমে মহত্ত্বাত্মা বুদ্ধি উৎপন্ন হয় । বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে মন ও তাহা হইতে ইন্দ্রিয় । কারণ কার্য্য হইতে শ্রেষ্ঠ । বুদ্ধি মনের কারণ বলিয়া, তাহা মন হইতে শ্রেষ্ঠ, মন ইন্দ্রিয়গণের কারণ বলিয়া তাহা ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ । ইন্দ্রিয় সূক্ষ্ম শরীরের অন্তর্গত বলিয়া তাহা স্থূল শরীর হইতে শ্রেষ্ঠ । বুদ্ধি মন অহঙ্কার ইন্দ্রিয় ইহারা প্রকৃতিজ । পুরুষ এই প্রকৃতির অতীত ও প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ । এই পুরুষই এখানে ‘সঃ’ শব্দ দ্বারা বাচ্য । ইহাই আত্মা । অতএব সাংখ্যদর্শন অনুসারেও শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির ব্যাখ্যা সম্ভব । কাজেই রামানুজের অর্থ গ্রহণ করা যায় না ।

কাম—রজোগুণ-সমুদ্ভব, তাহা বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়গণকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে মাত্র । আশ্রিত—আশ্রয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয় না । বুদ্ধির প্রযত্ন দ্বারা এই কামকে যখন দমন করা যায়, তখন ইহা বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে । অবশ্য এ কথা বলা যাইতে পারে যে, জীবের নিম্ন-বস্থায় কাম প্রবল থাকে । তখন কাম চিত্তকে জয় করিয়া তাহাকে পরিচালিত করে । কিন্তু জীব যখন মানুষ হইতে পায়, এবং মানুষের উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন এই কাম আর বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ থাকিতে পারে না । তখন চিত্তে সত্ত্বগুণের বিশেষ স্ফুরণ হইলে ‘কাম’ অভিভূত

হইয়া আইসে। অতএব এস্থলে কামের শ্রেষ্ঠতা উক্ত হয় নাই।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাঅানিমানান্ননা ।

জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুঃসদম্ ॥ ৪৩

এইরূপে বুদ্ধি হ'তে ইহা শ্রেষ্ঠ জানি,

আত্মবলে আত্মরোধ করি হে অর্জুন !

কর নাশ কামরূপ দুর্জয় রিপুরে ॥ ৪৩

(৪৩) বুদ্ধি হ'তে ইহা শ্রেষ্ঠ—বুদ্ধি হইতে আত্মা শ্রেষ্ঠ। কেন না, বুদ্ধি প্রভৃতি কামনা-চালিত হইতে পারে, কিন্তু আত্মা নিরবিকার ও সাক্ষী (শঙ্কর, স্বামী)। রামানুজ বলেন, বুদ্ধি হইতে কাম প্রধান, অর্থাৎ সর্বাংগে জ্ঞান-বিরোধী।

আত্মবলে আত্মরোধ করি—নিজ মনের দ্বারা আত্মাকে সম্যক স্তম্ভন করিয়া অর্থাৎ সমাহিত করিয়া (শঙ্কর)। মনকে বুদ্ধি দ্বারা কর্মযোগে স্থাপন করিয়া (রামানুজ)। নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা মনকে নিশ্চল করিয়া (স্বামী)। বা স্থিরীকরণ-পূর্বক (মধু)।

কর নাশ কামরূপ রিপুরে—কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য ইহাদিগকে রিপু বলে, কেন না ইহারা ইহা আমাদের শত্রু শ্রেয়োমার্গের অন্তরায়। এই ষড়রিপুর মধ্যে কামই মূল, ইহা হইতেই অস্ত্র রিপুর উৎপত্তি। এজন্ত কামকে জয় করিলে, আর সব রিপু পরাজিত হয়। কাম বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলে, তাহাকে জয় করা সম্ভব হইত না।

দুর্জয়—(‘দুঃসদ’) দুর্দমনীয় বা দুর্বিজয় (শঙ্কর, স্বামী)।

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে যে কর্ম্যতত্ত্ব—বুঝান হইয়াছে, সে সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্য-প্রমুখ টীকাকারগণ বলেন যে, কর্ম্যযোগ উচ্চ জ্ঞানাদিকারীর পক্ষে অবলম্বনীয় নহে । চিত্তশুদ্ধির জন্ত সাধনার প্রথম সোপান এই কর্ম্যযোগ । তাহার পর দ্বিতীয় সোপান কর্ম্মসন্ন্যাসযোগ । তৃতীয় সোপান ভক্তিযোগ, ও শেষ সোপান জ্ঞানযোগ । সুতরাং এই প্রথম সোপান উত্তীর্ণ হইলে, আর কর্ম্মযোগের আবশ্যক হয় না । আর কোন কর্তব্য থাকে না । এই অধ্যায়ের বিভিন্ন শ্লোকের ব্যাখ্যায় ইহা বিবৃত হইয়াছে ।

কিন্তু রামানুজ এই অধ্যায়ে উল্লিখিত কর্ম্মযোগতত্ত্ব কতকটা ভিন্নরূপে বুঝিয়াছেন । তিনি বলেন, মুক্তির পূর্বে এমন কি যুক্ত হইলেও সকল অবস্থাতেই কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠের । এ অর্থ ই সম্ভব বোধ হয় । ইহা যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি ; এক্ষণে তাহা বিস্তারিত ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব ।

এই অধ্যায়ে কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়টি তত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে,—

(১) কোন অবস্থায় কেহ কখন কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না (৫) ।

(২) কর্ম্মত্যাগ করিলে শরীরযাত্রা নির্বাহ হয় না (৫) ।

(৩) আমাদের শরীর প্রকৃতিজ প্রকৃতির শক্তি বা গুণই আমাদের তদনুরূপ কর্ম্ম করায় । এই কর্ম্মে আমাদের কোন কর্তৃত্ব নাই । সুতরাং কর্ম্মত্যাগ করা একরূপ অসম্ভব । অন্ততঃ তাহা নিতান্ত কষ্টকর-সাধনা-সাধ্য (২৭) ।

এই কারণে আমাদের কর্ম্ম করিতে হইবে । তবে কর্ম্মে যাহাতে বন্ধন না হয়, তাহাও করিতে হইবে । তাহার উপায়ও এই অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে । যথা—

(১) কর্তব্য বোধে নিত্য কর্ম্ম করিবে । কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ মনে করিবে (৮) ।

(২) জগতে প্রবর্তিত কৰ্মচক্রেৰ অনুবর্তী হইবে, ও তজ্জন্ম কৰ্ত্তব্য বোধে যজ্ঞ কৰিবে (১৬) ।

(৩) সকল প্রাণীৰ তৃপ্তি ও বৰ্দ্ধন জন্ম পক্ষ মহাযজ্ঞ কৰ্ত্তব্য বোধে কৰিবে (১৩) । কেবল নিজের জন্ম অন্ন সংগ্রহ কৰিবে না । যজ্ঞের জন্ম অন্নাদি সংগ্রহ কৰিবে ও কেবল যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন কৰিবে । অর্থাৎ অপরের জন্ম অর্থাদি সংগ্রহ কৰিবে । দেব, পিতৃ, মনুষ্যও ভূতগণকে অগ্রে যজ্ঞ দ্বারা তৃপ্ত কৰিয়া যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই নিজে আহাৰ কৰিবে ।

(৪) কেবল নিজের জন্ম কৰ্ম কৰিবে না । আসক্তি ত্যাগ কৰিয়া কৰ্মযোগ অবলম্বন কৰিবে (১৭) ।

(৫) কেবল কৰ্মযোগেই সিদ্ধ হওয়া যায়—দৃষ্টান্ত জনকাদি (২০) ।

(৬) লোকসংগ্রহ জন্ম কৰ্ম কৰিবে (১০) ।

(৭) ঈশ্বরের সৰ্ব্ব কৰ্ম সমর্পণ কৰিয়া কৰ্ম কৰিবে (৩০) । অথবা ঈশ্বরার্থ কৰ্ম কৰিবে (৯) ।

(৮) কৰ্মে অনুরাগ, বিরাগ বা আসক্তি ত্যাগ কৰিবে (৩৪) ।

(৯) স্বধৰ্ম পালন কৰিবে (৩৫) ।

(১০) ঈচ্ছিয়সংযম কৰিয়া কাম বা বাসনা দমন কৰিবে (৪১) ।

এই কৰ্মযোগ আমাদের আরও বিশদ ভাবে বুঝিতে হইবে । এই অধ্যায়ে যে কৰ্মযোগ বিবৃত হইয়াছে । পরে চতুর্থ অধ্যায়ে, তাহা বিস্তারিত হইয়াছে । যাহা হউক, এই তৃতীয় অধ্যায়ে কৰ্মযোগ সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, সেই তত্ত্ব সকল প্রথমে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করা কৰ্ত্তব্য ।

কৰ্মযোগের মূল সূত্র যাহা, তাহা পূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । ভগবান্ সে স্থলে বলিয়াছেন যে, আসক্তি ত্যাগপূর্বক, অর্থাৎ লাভালাভ জন্মজন্ম প্রভৃতি সৰ্বপ্রকার ফলাকাজ্জা ত্যাগপূর্বক, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম জ্ঞান কৰিয়া, যোগবুদ্ধিতে অর্থাৎ কৰ্ত্তব্যবুদ্ধিতে কৰ্মানুষ্ঠান

করাই কর্মযোগ। এই কর্মযোগে যুক্ত হইয়া কর্ম করিলে মুক্ত হইতে উভয়ই ত্যাগ করা যায়, কর্ম হেতু কোন বন্ধন হয় না। বুদ্ধিযোগে যুক্ত হইয়া কর্ম করিলেই কর্মজ ফল ত্যাগ করা যায়। এই কর্মযোগানুষ্ঠানের প্রধান অন্তরায়—‘কাম’। যে ‘কাম’কে—সর্বপ্রকার কামনাকে ত্যাগ করিতে পারিয়াছে, সে ‘নিকাম’ হইয়াছে, সেই কর্মযোগানুষ্ঠানের অধিকারী। যে সমুদয় মনোগত কামনা ত্যাগ করিয়া আত্মা দ্বারা আত্মাতেই তুষ্ট থাকে, যে হৃৎখে উদ্বিগ্ন হয় না, যে সুখে স্পৃহাহীন, যাহার রাগ ভয় ক্রোধ দূর হইয়াছে, যাহার বুদ্ধি স্থির হইয়াছে, যে কোন বাসনা দ্বারা বিচলিত হয় না, যে শুভপ্রাপ্তিতে আনন্দিত হয় না, ও অশুভপ্রাপ্তিতে বিষ করে না, যে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া তাহাদিগকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিতে পারে, এবং বিষয় ভোগ করিয়াও যাহার চিত্ত অবিচলিত থাকে, যাহার চিত্ত এইরূপে প্রশস্ত ও শাস্ত হয়, সেই স্থিতপ্রজ্ঞ মুনিই প্রকৃত কর্মযোগের অধিকারী। সর্বকাম ত্যাগপূর্বক নিস্পৃহ, নিঃস্বপ্ন, নিরহঙ্কার হইয়া যে বিচরণ করে, সে কর্মযোগানুষ্ঠান করিয়াও শান্তিলাভ করে, আত্মস্বরূপে অবস্থান করে, সে ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করে। ভগবান্ কর্মযোগের এইরূপ উপদেশ দিয়া অর্জুনকেই যোগবুদ্ধিতে ধর্মযুদ্ধ করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান্ সাংখ্যজ্ঞানের উপদেশ দিয়া, সেই জ্ঞানে অবস্থান পূর্বক, যুদ্ধে যে আত্মীয়স্বজনদের মৃত্যু অবশুস্তাবী, তাহার জন্ত শোক মোহ ও হৃৎখে অভিভূত না হইয়া কর্মযোগে যে এই স্বধর্ম-যুদ্ধ অন্তর্গত তাহা অর্জুনকে বুঝাইয়া ছিলেন।

এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ জার্মান-দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ সপেনহর বলিয়াছেন,—

“In the Bhagavadgita, Krishna thus raises the mind of his young pupil Arjuna, when seized with the compunction at the sight of the arranged hosts, he loses heart

and desires to give up the battle, in order to avert the death of so many thousands. Krishna leads him to this point of view, * and the death of the thousands could no longer restrain him. He gives the sign for the battle.”.

Schopenhauer's World as Will and Idea.—Vol. I. § 54.

যাহা হউক, অৰ্জুনের এই সাংখ্যজ্ঞান ও কৰ্ম্মযোগ তখন বুঝিতে পারেন নাই বোধ হয় । আর ভগবান্ অৰ্জুনকে যে ধৰ্ম্মযুদ্ধ করিবার উপদেশ দিতেছিলেন, সেই যুদ্ধ যে হয় কৰ্ম্ম, তাহা বুদ্ধিযোগে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না, এবং যে মুমুক্শু, তাহার পক্ষে জ্ঞানযোগই অনুষ্ঠেয়, কৰ্ম্মযোগ অনুষ্ঠেয় নহে, তাহাও অৰ্জুনের মনে হইতেছিল । এইজন্য অৰ্জুনের প্রশ্নে এই অধ্যায়ে ভগবান্ কৰ্ম্মযোগ বুঝাইয়া দিয়াছেন । দ্বিতীয় অধ্যায়ে যাহা সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে, এই অধ্যায়ে ও পরের অধ্যায়ে তাহাই বিস্তারিত ভাবে বিবৃত হইয়াছে ।

* “The exemption from death, which belongs to the individuals only as thing-in-itself, is for the Phenomenon one with the immortality of the rest of the world. This is expressed in the Vedas by saying that when a man dies, his sight becomes one with the sun, his smell—with the earth, his taste—with water, his hearing—with air, his speech—with fire.....”

“What we fear in death, is the end of the Individual, which it openly professes itself to be, and since the individual is a particular objectification of the will to live itself, the whole nature struggles against the death.

This feeling makes man helpless. But reason can step in, and overcome this influence, armed with the knowledge we have given him, he would await death with indifference. He would regard it as false illusion.....He would not be terrified by endless past or future in which he would not be, for this he would regard as the empty delusion of the web of *Maya*. Thus he would no more fear death, than the sun fears night.

Schopenhauer's World as Will and Idea.—Vol. I. § 54.

কর্মযোগ শ্রেয়ঃ ।—ভগবান্ এই অধ্যায়ের আরম্ভে বলিয়াছেন যে এই লোকের সাংখ্যাদের জ্ঞানযোগ ও যোগীদের কর্মযোগ—এই দুইরূপ নিষ্ঠা উক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কর্মের অনারম্ভ দ্বারা ই কেবল নৈকর্ম্য হয় না, আর সন্ন্যাসের দ্বারাও সিদ্ধিলাভ হয় না। অর্থাৎ কর্মের আরম্ভ ত্যাগ, এমন কি কর্মসন্ন্যাস দ্বারা উক্ত জ্ঞাননিষ্ঠাতে সিদ্ধি হয় না। অতএব এই দুইরূপ নিষ্ঠা থাকিলেও, কর্মযোগ নিষ্ঠাই শ্রেয়ঃ, তাহা দ্বারা ই সাংখ্য বা আত্মজ্ঞানও সিদ্ধ হয়। যাহা হউক, এই কর্মযোগ-নিষ্ঠা যে অবলম্বনীয়, তাহার কয়েকটি কারণ ভগবান্ এই অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা এস্থলে সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে।

প্রথম কারণ ।—মানুষ (সাধারণভাবে—জীবমাত্রেই) কর্ম না করিয়া কখন ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। আমরা যে কর্ম করি, তাহার মধ্যে কতকগুলি বুদ্ধিচালিত এবং কতকগুলি অবুদ্ধিপূর্বক কৃত। অবুদ্ধিপূর্বক কৃত কর্মকে ইংরাজীতে instinctive, reflex action প্রভৃতি বলে। আমাদের নিশ্বাস প্রশ্বাস, আহার-পরিপাক, কুস্মকুস্ম, কৃৎপিণ্ড প্রভৃতি যন্ত্রের ক্রিয়া শরীরে রক্ত চলাচল প্রভৃতি প্রাণকর্ম স্বতঃই প্রবর্তিত হয়। আমাদের শরীরের গঠন, রক্ষা প্রভৃতি কর্ম প্রকৃতি দ্বারা আপনিই সম্পাদিত হয়। তাহারাই আমাদের বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইবার অপেক্ষা রাখে না।

আমাদের নিদ্রিত অবস্থায়ও সেই সকল প্রাণকর্ম চলিতে থাকে। আমাদের জাগ্রৎ অবস্থায়ও ইন্দ্রিয়ের সহিত সর্বদা বিষয় সংস্পর্শ হেতু সুখ দুঃখ বোধ হয়, এবং তাহা হইতে কামক্রোধ বা রাগদ্বেষ উৎপন্ন হইয়া, তাহারাই সর্বদা আমাদের কর্মে নিয়োজিত করে। অতএব আমরা ক্ষণকালও কর্ম না করিয়া থাকিতে পারি না। ইহা একরূপ বুঝিতে পারা যায়।

ভগবান্ পরে বলিয়াছেন যে, প্রকৃতিজ গুণের দ্বারা সর্ব কর্ম

আপনিই সম্পাদিত হয় । সেই সকল গুণকৃত কৰ্ম্মকে নিয়ন্ত্ৰিত করিবার শক্তি সাধারণতঃ জীবের নাই । এই তত্ত্ব এই অধ্যায়ের শেষে ও পরে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । পরে আমরা তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব । এস্থলে তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিব মাত্র ।

এ সংসারে যে কিছু সত্ত্বের উদ্ভব হয়, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ বা পুরুষ-প্রকৃতি সংযোগই তাহার কারণ । আমরা সকলে প্রকৃতিবদ্ধ পুরুষ । এই প্রকৃতি-পুরুষ সম্বন্ধ গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে । যথা—

“কার্য্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরূচ্যতে ।

পুরুষঃ সুখতথানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরূচ্যতে ॥

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।

কারণং গুণসঙ্গোহস্ত সদসদ্যোনিজনম্ ॥”

—গীতা, ১৩।২০-২১ ।

আরও উক্ত হইয়াছে যে,

“প্রকৃত্যৈব চ কৰ্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সৰ্ব্বশঃ ।

যঃ পশুতি তথাত্মানমকর্তারং স পশুতি ॥”

—গীতা, ১৩।২২ ।

প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা—প্রকৃতিজ গুণ তিনটি—সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ । ইহারাই দেহীকে দেহে বদ্ধ করে (১৪।৫) । ইহার মধ্যে সত্ত্ব প্রকাশ-স্বভাব, স্নেহস্বভাব, জ্ঞানস্বভাব (১৪।৬), আর তমোগুণ মোহনস্বভাব, ইহা প্রমাদালস্ত নিদ্রা দ্বারা দেহীকে বদ্ধ করে (১৪।৮) । কেবল প্রকৃতির রজোগুণ হইতে কৰ্ম্ম হয় । এই রজোগুণ রাগাত্মক, তৃষ্ণা ও আসক্তির উৎপাদন-কারণ, তাহাই দেহীকে কৰ্ম্মসঙ্গে বদ্ধ করে (১৪।৭,৯) ।

প্রতি দেহে প্রকৃতির এই তিনগুণ নিত্য সম্বন্ধ, তিনই এক সঙ্গে অবস্থান করে । তবে ইহার পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করে । এজন্ত যখন সত্ত্ব ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া রজো-

গুণের বিশেষ বৃদ্ধি হয়, তখন লোভ, প্রবৃত্তি, কৰ্ম্মের আরম্ভ, আসক্তি, স্পৃহা প্রভৃতির বিকাশ হয় (১৪।১২)। এই রজোগুণের ফল দুঃখ (১৪।১৬)। এই রজোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে কৰ্ম্মসঙ্গী মনুষ্যালোকে জন্ম হয় (১৪।১৫)। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যার শেষেও আমরা এই সকল তত্ত্ব কতক বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

এই প্রকৃতিজ গুণে অবশ্য হইয়া মানুষ ও অপর জীব সৰ্ব্বদা কৰ্ম্ম করে, এবং তাহারা কৰ্ম্ম না করিয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। পুরুষ স্বরূপতঃ অকর্তা, পুরুষ নিজে কোন কৰ্ম্ম করে না, কিন্তু প্রকৃতিজ অহঙ্কারবশে প্রকৃতির কৰ্ম্ম সম্বন্ধে সে আপনাকে কর্তা মনে করে। এজন্ত প্রকৃতি যে নিত্য কৰ্ম্ম করে, সে সেই কৰ্ম্মকে তাহারই কৰ্ম্ম মনে করে, এবং এই জন্ত আপনাকে নিয়ত কৰ্ম্মকারিরূপে ধারণা করে। ইহাই সাধারণ নিয়ম।

মনুষ্যালোক রজোবিশাল। মানুষ প্রায়শঃ রাজসিক-প্রকৃতিযুক্ত, অর্থাৎ রজোগুণ প্রধান। এজন্ত মানুষ এই রজোগুণ দ্বারা নিত্য পরিচালিত হয় বলিয়া ক্ষণকালও কৰ্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। অর্থাৎ প্রাকৃতিক রজোগুণ দ্বারা যে নিয়ত কৰ্ম্ম আচরিত হয়, সেই কৰ্ম্ম সেই করিতেছে, ইহা মনে না করিয়া থাকিতে পারে না। সাধনা-বলে মানুষের প্রকৃতি রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বপ্রধান হইলেও, এই রজঃ ও তমোগুণ হইতে সে একেবারে অব্যাহতি পায় না। তাহার মধ্যেও এই রজোগুণ ও তমোগুণের কার্য চলিতে থাকে। তবে সে কার্য তখন সত্ত্বগুণের কার্য দ্বারা অভিভূত ও নিয়মিত হয়। সুতরাং যে সাত্বিক-প্রকৃতিসম্পন্ন, যাহার জ্ঞান ও প্রকাশভাব বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেও এইরূপে প্রকৃতির রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা চালিত হইয়া কৰ্ম্ম করে। তবে প্রভেদ এই যে, সে আপনাকে অকর্তা সুতরাং সেই কৰ্ম্মে নিলিপ্ত বলিয়া জানিতে পারে এবং স্বপ্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া এই

সকল গুণের বৃত্তিকে নিয়মিত করিতে পারে। কিন্তু সে কৰ্ম হইতে একেবারে অব্যাহতি পায় না। এইজন্ত ভগবান্ এস্থলে এই সাধারণ সত্যের অবতারণা করিয়াছেন যে, কেহই কখন ক্ষণকালও কৰ্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, তাহার প্রকৃতি স্বতঃই গুণানুসারে কৰ্মে প্রবৃত্ত হয়। তাহার রজোগুণ সঙ্কগুণের দ্বারা অভিভূত হইলেও তাহার ক্রিয়া একেবারে নিবৃত্ত হয় না। কাজেই তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ কৰ্মসন্ন্যাস বা কৰ্মত্যাগ ও নৈকৰ্ম্য সিদ্ধি সম্ভব হয় না।

দ্বিতীয় কারণ—এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, কৰ্ম না করিয়া থাকা যাইবে না কেন? যে প্রাণকৰ্ম প্রভৃতির কথা পূর্বে উক্ত হইয়াছে, তাহাতে অবশ্য আমাদের হাত নাই। সে কৰ্মে আমাদেব কর্তৃকও নাই, সে কৰ্মে বন্ধনও নাই,—তাহার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু কৰ্মেন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল কৰ্ম হয়, তাহা না করিয়া থাকা যাইবে না কেন? মুখে বাক্য উচ্চারণ করিয়া অপরের নিকট মনের ভাব প্রকাশ করা কৰ্ম, হাতের দ্বারা কোন বস্তু গ্রহণাদি কৰ্ম, পদের দ্বারা গমনাদি কৰ্ম ইত্যাদি যে সকল কৰ্ম কৰ্মেন্দ্রিয় দ্বারা কৃত হয়, তাহা না করিয়া থাকা যাইবে না কেন? মন এই কৰ্মেন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা। মন যদি এই কৰ্মেন্দ্রিয়গণকে পরিচালিত না করে, তাহা হইলে ত কৰ্ম হয় না। এ কথা আংশিক সত্য। এজন্ত ভগবান্ বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি কৰ্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে পারে, তাহাদের প্রমাণী ইন্দ্রিয়গণ প্রাক্তন কৰ্মসংস্কারবশে মনকে বলপূর্বক হরণ করিয়া আর কৰ্মে নিয়োজিত করিতে নাও পারে, তাহারাও সেই প্রাক্তন সংস্কারবশে রজোগুণ দ্বারা চালিত হইয়া মনে মনে বিষয় স্মরণ ও চিন্তা করিতে বাধ্য হয়। তাহাদের বিষয়ে রস বা স্পৃহা যায় না, (২।৫৯)। তাহারা মূঢ়চিত্ত, মিথ্যাচারী। এই সকল লোক মানসিক কৰ্ম ত্যাগ করিতে পারে না। কৰ্ম,—কায়িক, বাচিক ও মানসিক ভেদে ত্রিবিধ। গীতায় আছে,—

“শরীরবান্ধনোভির্যং কৰ্ম প্রারভতে নরঃ ।

ত্ৰাঘাং বা বিপরীতং বা..... ॥ (১৮।১৫)

মনুসংহিতায় আছে—

শুভাশুভফলং কৰ্ম মনোবাগ্দ্বেহসম্ভবম্ ।

কৰ্মজা গতয়ো নৃণামৃতমাধমমধ্যমাঃ ॥

তন্ত্বেহ ত্রিবিধস্তাপি ত্রাধিষ্ঠানস্ত দেহিনঃ ।

দশলক্ষণযুক্তস্ত মনো বিত্তাৎ প্রবর্তকম্ ॥

পরজব্যোদ্যভিধানং মনসানিষ্টচিস্তনম্ ।

বিত্তাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কৰ্ম মানসম্ ॥

পাক্ষ্যামনৃতৈকৈব পৈশুত্বঞ্চাপি সৰ্ব্বশঃ ।

অসম্বন্ধঃ প্রলাপশ্চ বাগ্ময়ঃ স্রাচ্চতুর্বিধম্ ॥

অদভানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ ।

পরদারোপসেবা চ শারীরং ত্রিবিধং স্মৃতম্ ॥

—মনুসংহিতা, দ্বাদশ অধ্যায়, ৩-৭ ।

অতএব মনই মনোবাক্কায়াশ্রিত উত্তম মধ্যম ও অধম কৰ্মের প্রবর্তক । কাজেই যাহারা মনের দ্বারা কৰ্ম্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া বাহ্য কৰ্ম্ম না করে, মানসিক কৰ্ম্ম ত্যাগ না করিলে তাহাদিগকে মিথ্যাচারী হইতে হয় ।

এইজন্ত ভগবান্ উপদেশ দিয়াছেন যে, যখন এই কৰ্ম্মপ্রবৃত্তি আমাদেব স্বাভাবিক, তখন ইহাকে বৃথা সংযত করিতে চেষ্টা না করিয়া, মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া, আসক্তিশূন্য হইয়া কৰ্ম্মযোগ অবলম্বন পূর্বক সেই কৰ্ম্মবৃত্তিকে নিয়মিত করিবে । ইহাই কৰ্ম্মযোগ-মুষ্ঠানের দ্বিতীয় কারণ ।

তৃতীয় কারণ—কৰ্ম্মযোগামুষ্ঠানের প্রয়োজন সম্বন্ধে তৃতীয় কারণ এই যে, কৰ্ম্মত্যাগ অপেক্ষা নিত্যকৰ্ম্মের অমুষ্ঠান একান্ত কর্তব্য । নিত্যকৰ্ম্ম

যাহা, তাহা শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে । শাস্ত্রে নিত্য নৈমিত্তিক ভেদে আমাদের 'নিয়ত' কৰ্ম্ম দ্বিবিধ । ইহার মধ্যে সন্ধ্যা বন্দনাদি দান তপঃ প্রভৃতি কৰ্ম্ম এই নিত্যকৰ্ম্মের অন্তর্গত । তাহা কোন বিশেষ বর্ণের বা আশ্রমের বিহিত কৰ্ম্ম নহে । এই নিত্যকৰ্ম্ম সকলের অন্তর্গত । অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রথমে অর্জুন সন্ন্যাসের ও ত্যাগের তত্ত্ব জানিতে চাহিলে, ভগবান্ বলিয়াছেন যে, কাম্য কৰ্ম্মের ত্যাসই সন্ন্যাস, এবং সৰ্ব্বকৰ্ম্মফলত্যাগই ত্যাগ । তখন দুইরূপ মত প্রচলিত ছিল । কাহারও মতে সমুদয় কৰ্ম্মই দোষযুক্ত, অতএব ত্যাজ্য । কাহারও মতে যজ্ঞ দান তপঃ কৰ্ম্ম ত্যাজ্য নহে—সৰ্ব্বথা অন্তর্গত । এই দুই মতের সমুচ্চয় করিয়া ভগবান্ বলিয়াছেন যে, যজ্ঞ দান তপঃ কৰ্ম্ম কখনই ত্যাজ্য নহে,—তাহা কার্য্য, কেন না তাহা মানবের চিত্তশুদ্ধিকর । এই সব কৰ্ম্ম আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্তব্য বোধে নিশ্চয় অন্তর্গত । নিয়ত বা নিত্য কৰ্ম্মের সন্ন্যাস কখনই কর্তব্য নহে । কেহ মোহবশে তাহা ত্যাগ করে, কেহ বা সে কৰ্ম্ম হঃখকর মনে করিয়া কায়ক্লেশভাবে তাহা ত্যাগ করে । আর যাহারা সাত্ত্বিক-প্রকৃতি-বৃত্ত, তাহারা কর্তব্য বোধে আসক্তি ও ফলত্যাগ করিয়া নিত্যকৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করে । তাহাদের এই যে আসক্তি ও ফলত্যাগ, ইহাই সাত্ত্বিক ত্যাগ । এই সকল লোক মেধাবী, ছিন্নসংশয়, সত্বসমাবিষ্ট ও ত্যাগী । ইহারা কর্তব্য বুদ্ধিতে কৰ্ম্মানুষ্ঠানকালে অকুশল কৰ্ম্মে দেহ করে না, এবং কুশল বা সুখকর কৰ্ম্মেও প্রীতিযুক্ত হয় না । (পরে অষ্টাদশ অধ্যায় ২য় হইতে ১০ম শ্লোক দ্রষ্টব্য) । ভগবান্ সে স্থলে উপসংহারে বলিয়াছেন—

নহি দেহভূতা শক্যং ত্যক্তুং কৰ্ম্মাণ্যশেষতঃ ।

যজ্ঞ কৰ্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যাভিধীয়তে ॥ (১৮১১) ।

অতএব যখন একেবারে কৰ্ম্মত্যাগ সম্ভব নহে, তখন রাগ দ্বেষ, কাম ক্রোধ, সুখ হঃখ প্রভৃতি দ্বারা পরিচালিত হইয়া কৰ্ম্ম করা অপেক্ষা

নিয়ত বা বিহিত কৰ্ম্মানুষ্ঠানই কৰ্ত্তব্য । রাগদ্বেষ-পরিচালিত না হইয়া
কিৰূপে ‘নিয়ত’ কৰ্ম্মানুষ্ঠান করা যায়, তাহা ক্রমে বুঝিতে চেষ্টা করিব ।

চতুর্থ কারণ ।—এই কৰ্ম্মযোগ যে শেষ, তাহার সম্বন্ধে চতুর্থ কারণ
এই যে, যদি কৰ্ম্ম একেবারে ত্যাগ করা যায়, তবে শরীরযাত্রাও নির্বাহ
হয় না । যাঁহারা গৃহী, তাঁহারা এই শরীরযাত্রা নির্বাহ জ্ঞাত যেমন কৰ্ম্ম
করিতে বাধ্য, সেইরূপ যাঁহারা সন্ন্যাসী, তাঁহারাও ভিক্ষাদি দ্বারা অন্নাদি
সংস্থানপূৰ্ব্বক শরীরযাত্রা নির্বাহ করিতে বাধ্য । কৰ্ম্মদ্বারা শরীরযাত্রা
নির্বাহ না করিলে, মৃত্যু অবশ্যজ্ঞাবী । এ সম্বন্ধে স্থানান্তরে যাহা লিখিত
হইয়াছে, তাহা উদ্ধৃত হইল ।—

“যখন শরীর রক্ষার জ্ঞাত আমাদের খাওয়ার প্রয়োজন হয়, তখন প্রকৃতি
স্বয়ং ক্ষুধারূপে আমাদের অন্তরে প্রকাশিত হইয়া আমাদিগকে খাওয়া
আহরণে প্রেরণ করেন । তিনিই জঠরাগ্নিরূপে আমাদের অন্তরে থাকিয়া
ভুক্ত অন্ন পরিপাক করিয়া ল’ন । ভগবান্ বলিয়াছেন ‘অহং বৈশ্বানরো
ভূত্বা পচাম্যন্নং পৃথগ্‌বিধম্’ (গীতা, ১৫।১৪) । যখন শরীরের বিশ্রামের
প্রয়োজন হয়, তখন তিনি নিদ্রারূপে আমাদিগকে অভিভূত করিয়া,
আমাদের বাহ্যজ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি হরণ করিয়া ল’ন । তিনিই প্রাণরূপে—
জীবনীশক্তিরূপে আমাদের শরীরের রক্ষণ ও পোষণ করেন, এবং শরীরের
রক্ষণ ও পোষণ জ্ঞাত আমাদিগকে বলে আকর্ষণ করিয়া প্রবৃত্ত করান ।
জ্ঞানী যখন আত্মার নিষ্ক্রিয় অবস্থা স্থির করিয়া অকৰ্ম্মা হইয়া বসিয়া,
থাকিতে চাহেন, যখন শরীরকে তাঁহার বন্ধনের কারণ বলিয়া তাহাকে
অবজ্ঞা করেন, যখন শোক-বিবাদ-মগ্ন আত্মা শরীরকে কেবল যন্ত্রণাদায়ক
মনে করিয়া তাহাকে উপেক্ষা করেন, তখনও প্রকৃতি তাঁহার মধ্যে
ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি রূপে আবিভূত হইয়া, তাঁহাকে শরীররক্ষার্থ চেষ্টা বা
কৰ্ম্ম করিতে বাধ্য করান । সুতরাং আমরা যে আহার অন্বেষণ জ্ঞাত কৰ্ম্ম-
বা শরীররক্ষার্থ কৰ্ম্মকে আমাদের নিজের কৰ্ম্ম—আমাদের নিজের স্বার্থ

মনে করি, বাস্তবিক তাহাও আমরা ঠিক নিজে করি না। তাহাতেও আমরা প্রকৃতির দ্বারা নিয়মিত হই। আমাদের জীবন রক্ষার্থ যে কৰ্ম্ম, তাহার জন্ত আমাদের সহজ জ্ঞান প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত হয়। আহাৰ সংগ্রহে কোন সময়ে অক্ষম হইলে, মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় পিশাচ বা 'রাক্ষসে' পরিণত হয়, তাহা আমরা দারুণ চৰ্ত্তিক্ষের বিবরণ হইতে জানিতে পারি।"

* * * *

“প্রকৃতি যেমন প্রাণকৰ্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা আমাদের জ্ঞানের অপেক্ষা না রাখিয়া আপনাই আমাদের সংস্কারোপযোগী শরীর গঠন করেন, তেমনই শরীররক্ষা ও পোষণ জন্ত আমাদের জ্ঞানকৃত কৰ্ম্মেও প্রকৃতি আমাদের নিয়মিত করেন।..... আমাদের অভাব বোধ ও অভাবজন্ত হুঃখানুভূতি এবং সেই অভাব দূর হইলে আমাদের সুখানুভূতি—এই সুখহুঃখানুভূতি দ্বারা প্রকৃতি আমাদের কৰ্ম্মে নিয়োজিত করেন। শরীর পোষণ জন্ত যখন আমাদের খাওয়ার প্রয়োজন হয়, তখন প্রকৃতি ক্ষুধাতৃষ্ণাক্রম অভাব বোধ বা হুঃখবোধের দ্বারা আমাদের জ্ঞানকে বা ইচ্ছাবৃত্তিকে সেই অভাব দূর করিবার জন্ত কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত করেন।...!..প্রকৃতি আমাদের শরীর গঠন ও রক্ষার জন্ত কি উপকরণ চাহিতেছেন, জানিতে পারিলে, আমরা সে উপকরণ সংগ্রহে ব্যাপ্ত হই। সেই অন্ন প্রভৃতি উপকরণের মধ্যে কোন্ গুলি গ্রহণীয় বা কোন্ গুলি ত্যজ্য, তাহাও প্রকৃতি সুখহুঃখানুভূতি দ্বারা আমাদের জ্ঞানকে জানাইয়া দেন,—তাহা রসনা ও ভ্রাণেন্দ্রিয়ের সুখহুঃখানুভূতির দ্বারা আমাদের বাছিয়া লইবার অবকাশ দেন।.....আবার যখন রসনা ও ভ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা আহাৰ বাছিয়া লইয়া গ্রহণ করি, তখন শরীর রক্ষার জন্ত যতদূর পর্য্যন্ত আহাৰের প্রয়োজন, ততদূর পর্য্যন্ত আমরা আহাৰে সুখ পাই। তাহার পর রসনার তৃপ্তি হয়—ক্ষুধা ও ক্ষুধানিবৃত্তি-জনিত হুঃখসুখের বিরাম হয়। সে তৃপ্তি হইতে আহাৰের প্রয়োজন যে শেষ হইয়াছে—প্রকৃতির এই ইঙ্গিত আমরা বুঝিতে পারি।

এইরূপে শরীরের পুষ্টি ও পরিণতির জন্ত আমাদের কৰ্ম্মেচ্ছিন্ন-
পরিচালনের প্রয়োজন হয়—সমস্ত শরীরের মধ্যে গতি বা ক্রিয়ার প্রয়োজন
হয় । এজন্ত প্রকৃতিবশে বালক ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি কাজে বা খেলায়
এত উত্তেজনা বা এত সুখবোধ করে । এজন্ত যুবক ব্যায়ামে আনন্দ বোধ
করে । এজন্ত নীরোগ ও কৰ্ম্মক্ষম শরীরে কৰ্ম্মের উত্তেজনায় আমরা এত
ক্ষুধ্ৰি পাই । আবার যখন কৰ্ম্ম করিয়া শরীর ক্ষয় হয়—শক্তি অবসন্ন
হয়, যখন শরীরের বা কৰ্ম্মবৃত্তির বিশ্রাম ও পুনঃ শক্তিসঞ্চয়ের
প্রয়োজন হয়, তখন সেই শান্তিহেতু দুঃখ বা অবসাদজ্ঞান দ্বারা প্রকৃতি
আমাদিগকে বিরাম জন্ত প্রস্তুত করেন, বা নিদ্রারূপে আবিস্তৃত হইয়া
আমাদের বাহ্যজ্ঞান ও কৰ্ম্মশক্তি হরণ করিয়া ল'ন । এইজন্ত পরিমিত
নিদ্রায় আমাদের সুখ হয় ।”

* * * * *

“অতএব শরীরের রক্ষা ও পোষণ জন্ত আমাদের শারীরিক সুখদুঃখ
জ্ঞানের প্রয়োজন,—ক্ষুধা তৃষ্ণাদি দুঃখ বা অভাববোধের প্রয়োজন,—বাহ্য
ও আন্তর দুঃখবোধের প্রয়োজন,—বাহ্য বিষয়ের সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়ের
সম্পর্কহেতু সেই সম্পর্কজনিত সুখদুঃখজ্ঞানের প্রয়োজন,—আধিভৌতিক
ও আধিদৈবিক দুঃখবোধেরও প্রয়োজন । সে সুখ-দুঃখ জ্ঞান না থাকিলে
আমাদের সংস্ফেট কোন বাহ্য বিষয়কে ত্যাগ করিতে হইবে, কাহাকে বা
গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতাম না । অগ্নির
সম্পর্কে তাপরূপ দুঃখবোধ না হইলে, শরীর ভস্মসাৎ হইয়া গেলেও
আমরা ক্রক্ষেপ করিতাম না । সেইজন্ত আগাদের সংস্ফেট বাহ্য বিষয়ের
মধ্যে কাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে, কাহাকে বা গ্রহণ করিতে হইবে,
তাহা কেবল সুখদুঃখভূতি দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি । এইজন্ত……
সুখরূপ পারিতোষিক বা পুরস্কার ও দুঃখরূপ দণ্ড দ্বারা প্রকৃতি
আমাদের ত্যাগ-গ্রহণাত্মক কৰ্ম্মপথ দেখাইয়া দেন, আমাদের ইচ্ছা-

বৃত্তিকে পরিচালিত করেন, আমাদের বিকাশের জন্ত—শরীরের রক্ষণ ও পোষণ জন্ত, কি গ্রহণ করিতে হইবে বা কি ত্যাগ করিতে হইবে. তাহা বুঝাইয়া দেন। এইজন্ত সুখদুঃখবোধের প্রয়োজন। এইজন্ত সুখদুঃখ-বোধ অবশ্যসম্ভাবী। এই সুখদুঃখানুভূতির প্রয়োজন না থাকিলে, বাহ্য বা আস্তর বিষয়ের সহিত,—শরীর ও তৎসংসৃষ্ট বাহ্য বিষয়ের সহিত সম্পর্ক-জনিত সুখদুঃখানুভূতির জন্ত প্রকৃতি আমাদের সংজ্ঞাবাহী নাড়ী সৃষ্টি করিতেন না। যখন উচ্চ শ্রেণীর জীবে চৈতন্য জাগরিত হয়, জ্ঞান বিকসিত হইতে আরম্ভ হয়, যখন প্রকৃতি ইচ্ছাশক্তিরূপে জীবহৃদয়ে বিকসিত হন, যখন প্রকৃতি সেই ব্যক্ত ইচ্ছাশক্তির প্রেরণায় জীবকে কর্মে নিযুক্ত করিতে প্রবৃত্ত হন,—তখন সুখদুঃখানুভূতির বিকাশ হইতে থাকে, তখনই সুখজ কর্মে ইচ্ছা ও দুঃখজ কর্মে অনিচ্ছা জন্মে,—তখনই সুখজ বিষয় গ্রহণে ও দুঃখজ বিষয় ত্যাগে প্রবৃত্তি জন্মে। তখন সুখজ বিষয়ে অমুরাগ ও দুঃখজ বিষয়ে দ্বেষ জন্মে, এই রাগদ্বেষ হইতে কামক্রোধাদি বৃত্তির বিকাশ হওয়ায়, জীব সেই বৃত্তিবশে পরিচালিত হইতে থাকে।’—

সমাজ ও তাহার আদর্শ, ১০৭-৮ এবং ১৫১-২ পৃষ্ঠা।

বাহ্য হউক এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি যে, শরীরষাত্রা নির্বাহ জন্ত কর্মের নিত্য প্রয়োজন। সাধারণতঃ আমরা সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ, কাম-ক্রোধ প্রভৃতি দ্বারা এই কর্মে প্রবর্তিত হই। কিন্তু ভগবান্ উপদেশ দিয়াছেন যে, এইরূপে প্রকৃতির প্রেরণায় সুখদুঃখাদি দ্বারা অবশ্য হইয়া পরিচালিত হইবার পরিবর্তে বুদ্ধিযোগে এই কর্ম অমুষ্ঠেয়। কিরূপে এই সকল কর্ম বুদ্ধিযোগে অমুষ্ঠিত হইতে পারে, তাহার উপায় ভগবান্ বলিয়া দিয়াছেন।

পঞ্চম কারণ—যজ্ঞার্থ কন্ধ্যামুষ্ঠানই তাহার উপায়। যজ্ঞার্থ কর্ম না করিয়া যদি শরীরষাত্রা নির্বাহ জন্ত স্বার্থবুদ্ধিতে সকামভাবে রাগ-দ্বেষাদি দ্বারা পরিচালিত হইয়া কর্ম করা যায়, তবে তাহা বন্ধনের

কারণ হয়। কিন্তু যজ্ঞার্থ কৰ্ম্মানুষ্ঠান পূৰ্ব্বক সেই যজ্ঞাবশেষ ভোজনাদি দ্বারা শরীরযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিলে, আর সে কৰ্ম্মে বন্ধন হয় না।

এই যজ্ঞার্থ কৰ্ম্মতত্ত্ব পূৰ্বে নবম শ্লোক হইতে ষোড়শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। ভগবান্ সেস্থলে বলিয়াছেন যে, যজ্ঞার্থ কৰ্ম্ম ব্যতীত অতীত সমুদায় কৰ্ম্মই বন্ধনের কারণ। কিন্তু পূৰ্বে (২।৪১-৪৫ শ্লোকে) ভগবান্ বলিয়াছেন যে, যাহারা অজ্ঞানী (অবিপশ্চিৎ) বেদবাদরত, যাহারা কামাত্মা ও স্বৰ্গই যাহাদের পরম পুরুষার্থ, তাহাদের বুদ্ধি সমাধিতে বিহিত হয় না। তাহারা স্বৰ্গাদি-কামনায় ক্রিয়া-বিশেষ-বহুল ও জন্ম-কৰ্ম্ম-ফল-প্রদ বৈদিক যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করে। অতএব এই বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা কামাত্মাগণ যদিও সেই কৰ্ম্মফলে স্বৰ্গে গতি লাভ করে, কিন্তু স্বৰ্গভোগান্তে আবার পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। তবে কিরূপে বলা যায় যে, যজ্ঞার্থ কৰ্ম্ম বন্ধনের কারণ হয় না? এই প্রশ্নের উত্তরে উক্ত হইয়াছে যে, যজ্ঞ যদি সকামভাবে, নিজের ইচ্ছাকালে ভোগসুখ-কামনায় ও পরকালে স্বৰ্গাদিসুখ-কামনায় অনুষ্ঠিত হয়, তবেই তাহা বন্ধনের কারণ হয়। আর যদি কেবল ‘যজ্ঞের জন্ত’, অর্থাৎ যজ্ঞ কর্তব্য ভাবিয়া তাহার অনুষ্ঠান জন্ত কৰ্ম্ম করা যায়, তবে তাহা বন্ধনের কারণ হয় না। যজ্ঞের প্রধান প্রয়োজন যাহা, তাহা এই অধ্যায়ে ভগবান্ ইঙ্গিত করিয়াছেন। যজ্ঞের মধ্যে দেবযজ্ঞ দ্বারা দেবগণকে ভাবিত করিলে, তাঁহারা বৃষ্টি দ্বারা শস্য উৎপাদন করেন, ও সেই শস্য দ্বারা প্রজার উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়। ইহা যজ্ঞের এক প্রয়োজন। যজ্ঞ সাধারণভাবে, মানবসমাজের রক্ষা ও উন্নতির জন্ত প্রয়োজন। যাহা হউক, যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞকর্তার গোণ প্রয়োজনও সিদ্ধ হয়,—যজ্ঞমানের ইচ্ছাকালে সুখসমৃদ্ধি-ভোগ হয়, শত্রুজয় প্রভৃতি সিদ্ধি হয় ও পরকালে যজ্ঞকৰ্ম্মাদিজনিত পুণ্যহেতু স্বৰ্গভোগ হয়, এবং যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করায় যজ্ঞমান ক্রমে সৰ্ব্বপাপ হইতেও মুক্ত হন। ইহা গোণ ফল।

যাহারা সকামী যজ্ঞমান, তাহারা কেবল যজ্ঞের এই গোণ ফল দেখিতে

পায়। যে প্রকৃতিজ রজোগুণের দ্বারা চালিত হইয়া কামনার বশে, অর্থাৎ ইহপরকালে ভোগমুখের আশায় কৰ্ম্ম করে, সে কখন নিষ্কামভাবে, কেবল কৰ্ত্তব্যবুদ্ধিতে কৰ্ম্ম করিতে পারে না। তাহারা স্খু স্বার্থ ভাবিয়া কৰ্ম্ম করে, স্বেচ্ছায় পরার্থ কৰ্ম্ম করিতে পারে না। যজ্ঞ যখন সমগ্র সমাজের হিতের জন্ত সমাজের সকলেরই অনুষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল, তখন যাহারা সমাজের নেতা, তাঁহাদিগকে সমাজরক্ষার্থ, এই সকল সকাম সাধারণ লোককে যজ্ঞকৰ্ম্মে প্রবর্তিত করিতে হইত। দুই রূপে ইহা সম্ভব ছিল। ভগবান্ বলিয়াছেন সমাজের শ্রেষ্ঠ লোক যেরূপ আচরণ করে, সাধারণ লোক তাহার অনুবর্তী হয়। এ তত্ত্ব পরে বিবৃত হইবে। শ্রেষ্ঠ লোক এই যজ্ঞাদি বিহিত কৰ্ম্ম স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া সাধারণ লোককে সেই শ্রৌত যজ্ঞাদি কৰ্ম্মেও স্মার্ত্ত ইষ্টপূর্ত্তাদি কৰ্ম্মে প্রবর্তিত করেন।

ইহার বাহা দ্বিতীয় উপায়, তাহা ভগবান্ বলেন নাই। যেদেই তাহার ইঙ্গিত আছে। সকাম সাধারণ লোক যখন পরার্থকৰ্ম্ম, কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্ম, অনুষ্ঠেয় কৰ্ম্ম—এ সব কিছুই বুঝে না, তখন ইহাদিগকে যজ্ঞের এই প্রয়োজন না বুঝাইয়া, তাহাদের যে এই যজ্ঞফলে স্বর্গলাভ হইবে, ইহপরকালে সুখভোগ হইবে, কেবল—যজ্ঞের এই গৌণফল মাত্র উপদেশ দেওয়া কৰ্ত্তব্য। তাহাদিগকে পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া সে কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্মে প্রবর্তিত করা বিহিত। এই জন্ত ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে—“স্বর্গ-কামো যজ্ঞেত।” শ্রুতির এই বিধিবাদ যজ্ঞের প্ররোচনা মাত্র। যজ্ঞ-কালেও যজ্ঞমানের অভিপ্রায়মত হোতা যে ঋগ্বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেবতাগণকে আহ্বান করিতেন, তাহাতেও দেবতাদের নিকট এই সকাম প্রার্থনা বেদ-সংহিতায় প্রায় প্রতি সূক্তেই পাওয়া যায়। ইহার প্রকৃত কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া মীমাংসাকারগণ বলিয়াছেন যে, যেমন পীড়িত বালককে ঔষধ খাওয়াইতে হইলে, তাহাকে মিষ্টানের লোভ দেখাইতে হয়, ঔষধ সেবনের প্রয়োজন ও কৰ্ত্তব্য সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ উপদেশে

কোন ফল হয় না, সেইরূপ সাধারণ সকাম লোককেও বৈদিক কৰ্ম্মে প্ররোচনার জন্ত তাহাদের যজ্ঞফলে ইহপরকালে সুখ, সমৃদ্ধি প্রভৃতির লোভ দেখাইতে হয়, যজ্ঞের কর্তব্য তাহাদিগকে বুঝাইলে কোন ফল হয় না। এইজন্ত বেদে দেবতাদের নিকট নানারূপ প্রার্থনা আছে, যজ্ঞের নানারূপ ফলশ্রুতি আছে। যাহা হউক, এই সকল সকাম লোক যজ্ঞ করিয়া তাহাদের বাসনামত স্বর্গাদি ফল লাভ করে মাত্র। তাহাদের বুদ্ধি সমাধিতে বিহিত হয় না। এজন্ত তাহাদের এই যজ্ঞকৰ্ম্মে বন্ধন হয়।

কিন্তু যাহারা নিষ্কাম—যাহারা কর্তব্যবুদ্ধিতে কৰ্ম্ম করিতে পারে, যাহাদের চিত্ত সত্ত্ব-বিরুদ্ধি হেতু নিৰ্ম্মল হওয়ায়, আর কাম-ক্রোধ রাগ-দ্বेष প্রভৃতি দ্বারা চালিত হয় না, ভগবান্ তাহাদের সম্বন্ধেই বলিয়াছেন যে, যদি তাহারা যজ্ঞার্থ কৰ্ম্ম করে অর্থাৎ যজ্ঞই কর্তব্য, এই বুদ্ধিতে যজ্ঞার্থ কৰ্ম্ম করে, তবে তাহাদের আর সে কৰ্ম্মে বন্ধন হয় না। তাহাদের সম্বন্ধেই ভগবানের এই উপদেশ। তাহারা এই মত অনুসরণ করিয়া যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম করিবে, অথবা যজ্ঞ করিতে হইবে বলিয়া অর্থাৎ ও উপকরণাদি সংগ্রহার্থ কৰ্ম্ম করিবে, তাহাতে কৰ্ম্মবন্ধন হইবে না। যজ্ঞাবশিষ্টভোজী হইলে শরীরযাত্রারও কোন বাধা হইবে না, অথচ ক্রমে কৰ্ম্মযোগ অভ্যস্ত হইবে—চিত্ত শুদ্ধ হইবে।

যাহা হউক, যাহাদের চিত্ত শুদ্ধ হয় নাই বা সম্পূর্ণ সাবিক হয় নাই, যাহাদের শরীরযাত্রা নির্বাহ জন্ত কৰ্ম্মের প্রয়োজন আছে,—এক কথায় যাহাদের স্বার্থবুদ্ধি আছে, তাহারা এইরূপে যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা ক্রমে চিত্তশুদ্ধি লাভ করে। শরীরযাত্রা নির্বাহ জন্য সকামভাবে যজ্ঞার্থ কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিতে গিয়াও নিজের স্বার্থ সংকুচিত করিয়া ক্রমে পরার্থ কৰ্ম্ম করিবার উপযুক্ত হয়। এজন্ত তাহাদের পক্ষে এইরূপ কর্তব্যবুদ্ধিতে যজ্ঞার্থ কৰ্ম্ম করা প্রয়োজন,—ইহা বুঝিতে পারা যায়।

কিন্তু যাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধ, নির্মল, যাঁহারা কাম ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা কি যজ্ঞাদি বিহিত কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন না ? যাঁহারা “অকাম নিকাম, আপ্তকাম, আত্মকাম” (বৃহদারণ্যক, ৪।৪।৬), যাঁহারা আত্মরত আত্মতৃপ্ত, আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁহাদের ইহপরকালের স্মৃথের জন্ত, বা শরীরযাত্রা নির্বাহ জন্ত কোনরূপ কৰ্ম্মের প্রয়োজন থাকে না, তাঁহাদের নিজের জন্ত—স্বার্থের জন্ত কোন কৰ্ম্ম করিতে হয় না। তাঁহাদের কৰ্ম্ম দ্বারা বা কৰ্ম্মত্যাগ দ্বারা কোন অর্থ বা নিজের প্রয়োজন সিদ্ধি হয় না, অর্থাৎ দেব-মনুষ্যাদির মধ্যে স্বার্থ জন্ত তাঁহাদের কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। তাঁহারা নির্যোগক্ষেম অর্থাৎ শরীরযাত্রা নির্বাহ জন্তও কোন বস্তুর সংগ্রহ বা রক্ষা তাঁহাদের প্রয়োজন বোধ হয় না। তাঁহারা সে সম্বন্ধে উদাসীন থাকিলেও এবং কোন চিন্তা না করিলেও, ভগবান্ তাঁহাদের যোগক্ষেম বহন করেন, ইহা ভগবান্ পরে বলিয়াছেন।

তবে কি তাঁহারা যজ্ঞার্থ কৰ্ম্ম করিবেন না ? যাঁহারা উক্তরূপ জ্ঞানী গৃহস্থ, তাঁহারা কি তবে দ্রব্যত্যাগরূপ যজ্ঞ বা কোনরূপ যজ্ঞ করিবেন না ? অথবা যাঁহারা গৃহাশ্রমবিহিত কৰ্ম্ম শেষ করিয়া বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাও কি তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন না ? ইহার উত্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, সেই সকল জ্ঞানী আপ্তকাম, আত্মতৃপ্ত ব্যক্তির কোনরূপ স্বার্থ কৰ্ম্ম না থাকিলেও তাঁহারা অসক্ত হইয়া পরার্থ কর্তব্য কৰ্ম্মের সতত অনুষ্ঠান করিবেন, এবং তাহা দ্বারাই তাঁহারা পরম শ্রেয় লাভ করিবেন। জ্ঞানযোগীরও কৰ্ম্মযোগানুষ্ঠান কর্তব্য,—যজ্ঞার্থ কৰ্ম্মানুষ্ঠান সকলেরই কর্তব্য।

জ্ঞানী যে কেবল যজ্ঞার্থ কৰ্ম্ম করিবেন, তাহা নহে। যে কৰ্ম্ম ‘কার্য্য’ বা কর্তব্য বলিয়া বিহিত, পরহিতার্থ তিনি তাহারই আচরণ করিবেন। সেইরূপ ‘কার্য্য’ কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারাই সংসিদ্ধি লাভ হয়। রাজর্ষি জনকাদি

ইহার দৃষ্টান্ত । তাঁহারা জ্ঞানী হইয়াও কৰ্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিতেন,—
'কার্য্য' কৰ্ম্ম করিতেন ।

যষ্ঠ কারণ—জ্ঞানীর পক্ষে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে, সমাজের শীর্ষ-
স্থানীয় লোকের পক্ষে লোকসংগ্রহের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিহিত কৰ্ম্মানু-
ষ্ঠান কর্তব্য । ইহা কৰ্ম্মযোগানুষ্ঠানের যষ্ঠ কারণ । লোকসংগ্রহ
কাহাকে বলে, তাহা আমরা পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । এক কথায়
লোকসংগ্রহের অর্থ মনুষ্য-সমাজ । সেই সমাজের রক্ষার্থ সকলের—
বিশেষতঃ যাহারা জ্ঞানী, যাহারা সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও শীর্ষস্থানীয়,—
তাঁহাদের কৰ্ম্ম করা কর্তব্য । সমাজে সাধারণ লোক সকলেই অজ্ঞান—
কৰ্ম্মসঙ্গী । প্রকৃতি অর্থাৎ প্রকৃতিজ গুণ তাহাদিগকে যেরূপ কৰ্ম্মে পরি-
চালিত করে, তাহারা সেইরূপ কৰ্ম্ম করে । তাহারা প্রায় সকলেই
তামসিক বা রাজসিক প্রকৃতি-যুক্ত । এই প্রকৃতির বশে তাহারা কাম
ক্রোধ, রাগ দ্বেষ বা মোহ দ্বারা পরিচালিত হইয়া কৰ্ম্ম করে । বাস্তবিক
ভাৱে প্রকৃতিই সর্বরূপে সর্বকৰ্ম্ম করে, কিন্তু তাহারা অহঙ্কারবশে—
অসক্তিবশে মুগ্ধচিত্ত হইয়া আপনাকে সেই প্রকৃতির গুণজ কৰ্ম্মে কর্তা
মনে করে ।

কিন্তু এই সকল লোকের বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের মধ্যে যাহারা
তামস-প্রকৃতি, তাহারা স্থিতিশীল—প্রায়ই অকৰ্ম্মী বা নিকৰ্ম্মী । আর
যাহারা রাজস প্রকৃতি, তাহারা কৰ্ম্মী । সমাজের অধিকাংশ লোক এই
শ্রেণীর । ইহারা কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত, কিন্তু নিজে বুদ্ধিপূর্বক, বিচার করিয়া
কর্তব্য-অকর্তব্য স্থির করিতে পারে না,—কোন কৰ্ম্ম শুভ, কোন কৰ্ম্ম
অশুভ, তাহা তাহারা নিজ বুদ্ধিতে বুঝিতে পারে না । তাহারা শাস্ত্রবিধিও
বড় জানে না ও মানে না । কিন্তু তাহারা অনুকরণপ্রিয় হয় । তাহারা
যাহাকে মান্য করে, তাঁহারই অনুবর্তন করে । তাহারা যাহাকে আদর্শ
মনে করে, তাঁহারই অনুকরণ করে । ইহা তাহাদের স্বভাব । এই

সাধারণ লোক সমাজের মধ্যে যাঁহাদিগকে অনুসরণ করে, তাঁহাদিগকে এক অর্থে শ্রেষ্ঠ বলা যায় । এই শ্রেষ্ঠ লোক দুই শ্রেণীর । এক শ্রেণী কর্ম্মী, আর এক শ্রেণী জ্ঞানী । যাঁহারা কর্ম্মী বা কর্ম্মযোগী, তাঁহারা যেরূপ কর্ম্ম করেন, সাধারণ লোক তাহারই অনুকরণ করিয়া কর্ম্ম করে । আর যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা যাঁহা কর্তব্য বা অকর্তব্য বলিয়া প্রমাণ করেন বা উপদেশ দেন, সাধারণ লোক তাহাই আশ্রয় বা ক্যের গ্রহণ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করে ।

ইংরাজীতে এক প্রবাদ আছে যে, উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক ফলপ্রদ । এজন্ত শ্রেষ্ঠ লোক যেরূপ আচরণ করেন, সাধারণ লোক তাহা দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করে । তাঁহাদের আচার ব্যবহার দ্বারাই সমাজের সাধারণ লোক পরিচালিত হয় । বাস্তবিক সাধুগণের সদাচার ধর্ম্মের এক লক্ষণ ও ধর্ম্মের মূল । মনু বলিয়াছেন—

“বেদোহথিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্ ।

আচারশৈব সাধুনামানুসঙ্গষ্টিরেব চ ॥

+

*

*

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্যা চ প্রিয়মানুসঃ !

এতচ্চতুর্বিধং প্রাহঃ সাক্ষাৎকর্ম্মশ্চ লক্ষণম্ ॥”

—মনুসংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৬, ১২ শ্লোক ।

এইজন্ত ভগবান্ বলিয়াছেন যে, শ্রেষ্ঠগণের মধ্যে যাঁহারা জ্ঞানী-বিদ্বান্, তাঁহারা লোকসংগ্রহের অভিপ্রায়ে, অর্থাৎ সমাজের সাধারণ লোককে স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্ত অসন্তোষে স্ব স্ব কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন, তাঁহারা কোনরূপে অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গী লোকদের ‘বুদ্ধিতেদ’ করিবেন না, এবং নিজে কর্ম্ম করিয়া দৃষ্টান্ত দিয়া ও উপদেশ দ্বারা তাহাদিগকে সর্ব্বকর্মে যোজনা করিবেন । যাঁহারা গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ-তত্ত্বজ্ঞ, এবং প্রকৃতির গুণই গুণে প্রবর্ত্তিত হয়—ইহা জানেন, অর্থাৎ প্রকৃতিজ গুণ দ্বারাই সর্ব্ব-

রূপে সর্বকৰ্ম কৃত হয়—ইহা জানেন, তাঁহারা কোন্ শ্রেণীর লোক, কোন্ গুণপ্রধান এবং সেই গুণানুসারে তাহাদের কোন্ কৰ্ম স্বাভাবিক, তাহা জানিয়া লোকদের সেই স্বাভাবিক কৰ্ম নিয়মিত করেন, এবং নিজেও আশ্রয়ত হইয়া, আপনার অকৰ্তৃত্ব ও প্রকৃতির গুণের কর্তৃত্ব জানিয়াও নিজে বিহিত কৰ্ম করেন, অর্থাৎ স্বপ্রকৃতিকে সেই কৰ্মে নিয়মিত করিয়া সাধারণ লোকের নিয়ন্তা হন। ইহাতেই সমাজ বিধৃত হয়। অতএব লোকসংগ্রহের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যাহারা সাংখ্যজ্ঞানী, তাঁহাদেরও বিহিত কৰ্ম করা কর্তব্য।

সপ্তম কারণ—ভগবানের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াও জ্ঞানীর কৰ্ম করা কর্তব্য। লোকসংগ্রহার্থ অর্থাৎ মনুষ্যসমাজের রক্ষার্থ কৰ্ম যে কর্তব্য, তাহা ভগবান্ নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়াছেন। ভগবান্ পূর্ণ,—আপ্তকাম। ত্রিলোকে তাঁহার কোন কর্তব্য নাই, কেন না তাঁহার নিজের কিছুই অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য নাই, অথচ তিনি সমাজধর্মরক্ষার্থ কৰ্মনিরত। তিনিই সমাজাত্মা, সমাজ তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত। তিনি সেই মানবসমাজরক্ষার্থ নিয়ত কৰ্মে নিরত। মানুষ সক্ষরূপে তাঁহারই নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করে। তিনি অন্তর্ঘামিরূপে সর্বজীবহৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া, সর্বলোকে সেই নির্দিষ্ট পথ দেখাইয়া দিয়া, সেই পথে পরিচালিত করেন। যখন সে পথ লোকে দেখিতে পায় না, অন্তর্ঘামী ভগবানের নিয়ন্তৃত্ব বুঝিতে পারে না, যখন লোকে উন্মার্গগামী হয়, সমাজের বিশৃঙ্খলা হয়, ধর্মের মানি হয়, তখন তিনি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া মানুষকে সেই কৰ্মপথ দেখাইয়া দেন।

ভগবান্ যদি আপ্তকাম বলিয়া, এবং তাঁহার নিজের কোন কর্তব্য নাই বলিয়া, লোকসংগ্রহার্থ কৰ্ম না করিতেন, এবং স্বীয় কৰ্মশক্তি সংবরণ করিতেন, তবে লোকেরাও কৰ্মশক্তিহীন হইয়া কৰ্মপথ হইতে বিচ্যুত হইত। ভগবান্ যদি ধর্মের মানি ও অধর্মের অভ্যুত্থানকালে ধর্ম-

সংস্থাপন জ্ঞাত্য অবতীর্ণ না হইতেন, অথবা অবতীর্ণ হইয়াও যদি কৰ্ম্মপথ না দেখাইতেন, তবে লোক আরও উন্মার্গগামী হইত, অথবা তাঁহারই কৰ্ম্ম-সন্ন্যাসের পথ অনুবর্তন করিত, কিংবা স্বধৰ্ম্মাচরণ না করিয়া যথেষ্টাচরণ করিত । তাহার ফলে কৰ্ম্ম-সাংকৰ্ষ্য হেতু এই লোকসমাজ উৎসন্ন যাইত, ও ধ্বংসের পথে নীত হইত । তাই ভগবান্ প্রয়োজন মত অবতীর্ণ হইয়া নিজে বর্ণ ও আশ্রমোচিত কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিয়া, লোককে দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দিয়া, তাহাদের স্বধৰ্ম্মাচরণ-প্রবৃত্তি রক্ষা করিয়া, আবার ধৰ্ম্ম সংস্থাপন করেন । ভগবান্ এইজন্ত অৰ্জুনকে তাঁহার নিজের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া লোকসংগ্রহার্থ কৰ্ম্ম করিতে উপদেশ দিয়াছেন । এ দৃষ্টান্ত আমাদের সকলেরই অনুসরণীয় । যিনি জ্ঞানী, বা সাংখ্যযোগী, যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ, আত্মসংস্থ, তাঁহার কোন কৰ্ম্ম না থাকিলেও, ভগবানের এই দৃষ্টান্ত ও উপদেশ অনুসারে তাঁহারও লোকহিতার্থ কৰ্ম্ম করা কর্তব্য । তিনি নিষ্কামভাবে অনাসক্ত হইয়া পরার্থ কৰ্ম্ম করিবেন । তাঁহার কোন স্বার্থ, কোন কামনা, কোনরূপ নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও, তিনি কৰ্ম্মত্যাগ না করিয়া সমাজের হিতের জ্ঞাত্য, এবং পাবেন ত জগতের হিতের জ্ঞাত্য, ভগবানের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া অবশ্য কৰ্ম্ম করিবেন, ভগবানের কৰ্ম্মে সহায় হইবেন,—ঈশ্বরার্থ কৰ্ম্ম করিবেন ।

পরে ভগবান্ তাঁহার স্বরূপ ও ভক্তিব্যোমের কথা বুঝাইয়াছেন । যিনি ভগবদ্ভক্ত ঈশ্বরে পরামুগত, তিনি অবশ্য ভগবানের এই দৃষ্টান্ত ও উপদেশ গ্রহণ করেন । তিনি অবশ্য ভগবানের এই লোকসংগ্রহার্থ কৰ্ম্মে ভগবানের যত্নস্বরূপে, নিমিত্তস্বরূপে বা সহায়স্বরূপে ব্রতী হন । তিনি স্বধৰ্ম্মাচরণ করিয়া সাধারণ লোককে স্বধৰ্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত করান । বাঁহা হইতে ভূতগণের প্রবৃত্তি, সেই ভগবান্কে স্বকৰ্ম্ম দ্বারাই তিনি অর্চনা করেন (১৮।৪৬) । সেই অর্চনাই ভগবানের প্রকৃত অর্চনা । তাহার দ্বারাই মানব পরিণামে সিদ্ধি লাভ করে ।

এইজন্ত ভগবান্ তাঁহার ভক্তদিগকে এই মত অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে, তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধাবশে যে এই মতকে অবজ্ঞা করে ও ইহার অনুবর্তী না হয়, সে সৰ্বজ্ঞানবিমুঢ় ও নষ্টচিত্ত । অতএব যিনি সাংখ্যযোগী, যিনি সন্ন্যাসী, তিনি যদি ভ্রমবশে কৰ্ম্মযোগ নিষাধিকারীর কর্তব্য মনে করিয়া, ও আপনাকে উচ্চাধিকারী ভাবিয়া কৰ্ম্মযোগের অমুষ্ঠান না করেন, এবং ভগবানের এই মত সম্বন্ধে অশ্রদ্ধাবৃত্ত হন, তবে তিনিও সৰ্বজ্ঞানবিমুঢ় হইয়া নষ্টচিত্ত হইবেন । ইহাই ভগবানের উপদেশ । জ্ঞানীর পক্ষে কৰ্ম্মত্যাগ না করার ইহাই সপ্তম কারণ ।

অষ্টম কারণ—যিনি জ্ঞানী তত্ত্বদর্শী, তিনি ত অহঙ্কারবশে আপনাকে কর্তা মনে করিয়া অভিমানবৃত্ত হন না । তিনি জানেন যে, তাঁহার সহিত সংযুক্ত প্রকৃতির গুণ দ্বারাই কৰ্ম্ম হইয়া থাকে । তাঁহার সেই প্রকৃতিই তাঁহার হৃদয়ধিষ্ঠিত ভগবানের নিয়ন্তৃত্বে কৰ্ম্ম করে । সুতরাং অন্তর্ধানী ঈশ্বরের অভিপ্রায় বুঝিয়া, তিনি যদি সেই প্রকৃতিকে নিয়মিত করিয়া, কৰ্ম্ম করিবার জন্ত ঈশ্বরের সহায় হন, তাঁহার স্ব-প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া তাহাকে বিহিত ও কর্তব্য কৰ্ম্মে নিয়মিত করেন, তবে তাহাতে তাঁহার স্বরূপে বা আত্মস্বরূপে অবস্থান হইতে প্রচ্যুতি হয় না, এবং প্রকৃতি তাঁহার বশীভূত হইয়া কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত থাকায়, আর উন্মার্গগামী হইতে পারে না । তিনি প্রকৃতিজ গুণ সকলকে তাহাদের স্বীয় স্বীয় বৃত্তিতে নিয়মিত করিলে, তাঁহার অকর্তা—বা প্রকৃতির কৰ্ম্মে আপনার নিলিপ্ত ভাবের বাধা হয় না । তিনি সে কৰ্ম্মে আসক্ত হন না ।

আমরা এস্থলে বলিতে পারি যে, প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া উপযুক্ত রূপে পরিচালিত করিয়াই মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে হয় । প্রকৃতিকে ত্যাগ করিতে গিয়া প্রকৃতির স্বাভাবিক কুকৰ্ম্মে বা সূকৰ্ম্মে উদাসীন থাকিলে মুক্তি লাভ করা যায় না । অবশ্য যিনি স্বপ্রকৃতির ক্রম অপূরণে

ও সাধনা বলে সঙ্গুণপ্রধান হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষেই সাধনা বলে স্বপ্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া, তাহাকে পরিচালিত করা সম্ভব। কিন্তু যিনি রজঃ বা তমোগুণ-প্রধান, তিনি তাহা পারেন না। তিনি জ্ঞানী হইতে পারেন না,—কর্তব্য বুদ্ধি দ্বারা রজোগুণজ কর্মকে পরিচালিত করিতে পারেন না। যিনি সৎপ্রধান তিনিই তাহা পারেন। অর্থাৎ যখন তাঁহার প্রকৃতিতে রজোগুণের বিকাশ হইয়া কর্ম হয়, তখন তাহা নিয়মিত করিতে পারেন, আর যখন তমোগুণের সমুদ্রেক হয়, তখন তাহাকেও নিয়মিত করিতে পারেন।

আমরা আরও বলিতে পারি যে, যাহাদের সৎবুদ্ধি হেতু চিত্ত নির্মল হইয়াছে, সেই চিত্তে সচ্চিদানন্দধন আত্মা প্রতিবিস্তৃত হইয়া, তাহাতে তিনটি রূপ ব্যতীত বিকাশ হয়,—জ্ঞানবৃত্তি, কর্মবৃত্তি ও সুখ ভোগের জ্ঞ ইচ্ছাবৃত্তি। সকলের এই তিন বৃত্তির সমান বিকাশ হয় না। এজন্য এই বৃত্তি হেতু কেহ জ্ঞানী, কেহ কর্মী, কেহ ভোগী হয়। অর্থাৎ কেহ জ্ঞান-প্রধান, কেহ কর্ম-প্রধান, কেহ বা ভোগ-প্রধান হয়। জ্ঞানযোগ দ্বারা এই জ্ঞানকে নিয়মিত করিতে হয়, কর্মযোগ দ্বারা কর্মকে নিয়মিত করিতে হয় এবং ভক্তিযোগ দ্বারা ভোগবৃত্তিকে নিয়মিত করিতে হয়। প্রকৃতিপুরুষ বিবেক-জ্ঞান দ্বারা এই নিয়মন সম্ভব হয়। ইহার ফলেই জ্ঞানের পূর্ণ ক্ষুদ্রি ও পরিণতি হয়, কর্মের পূর্ণ ক্ষুদ্রি ও পরিণতি হয় এবং আনন্দের পূর্ণ ক্ষুদ্রি ও পরিণতি হয়। মানুষ এই জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি-বৃত্তির সাধনা বলে ক্রমে জ্ঞান কর্ম ও আনন্দের পূর্ণরূপ বা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পূর্ণাদর্শের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। যাউক, সে তত্ত্ব এস্থলে বুঝিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু ইহাই গীতার মূল সূত্র। পরে ইহা বিবৃত হইবে।

যাহা হউক, এস্থলে কেবল কর্মবৃত্তির কথা উক্ত হইতেছে। এই কর্মবৃত্তির বিকাশ ও পরিণতির জন্য, কর্মীর পূর্ণাদর্শ যে ভগবান্, তাঁহার

স্বরূপত্ব লাভ করিবার জন্য কিরূপে কর্মযোগ সাধনা করিতে হয়, এস্থলে তাহাই উপনিষ্ট হইয়াছে। আমাদের কর্মবৃত্তিকে রাগ-দেব, সুখ-দুঃখ-কাম-ক্রোধাদির বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারিলে, তবে প্রকৃত কর্ম-শক্তির বিকাশ হয় ও তাহার উপযুক্ত পরিণতি হয়। নিজের উদর পূরণ জন্য যে কর্মশক্তির প্রয়োজন, যে ব্যক্তি তাহারও অভাব বোধ করে, সেও এই সাধনা বলে ক্রমে আপনার নোকের জন্য, সমাজের জন্য, দেশের জন্য, সমগ্র মানব জাতির জন্য কর্ম করিবার শক্তি লাভ করে। সে এই কর্মযোগ সাধনা করিয়া ঐশ্বরীয় কর্মশক্তি লাভ করিতে পারে। ভগবান্ নিজের দৃষ্টান্ত দিয়া তাহা বুঝাইয়াছেন।

নবম কারণ—ভগবান্ আরও বলিয়াছেন যে, যাহারা জ্ঞানী। তাঁহার সাংখ্যবুদ্ধিতে আপনাকে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন জানিয়া নির্লিপ্ত ভাবে থাকিলেও, তাঁহাদের প্রকৃতি স্বতঃই তাহার (প্রকৃতির) অনুরূপ কর্মাদি চেষ্টা করে। প্রকৃতির যাহা ধর্ম, তাহা রুদ্ধ করা যায় না। প্রকৃতির কর্মচেষ্টা স্মভাবিক বলিয়া, তাহা একেবারে সংযত করা যায় না। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্পর্ক হইলে, সেই বিষয় সম্বন্ধে যেমন জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সেই বিষয় সম্বন্ধে রাগ বা দ্বেষ উৎপন্ন হয়। ইহা আমাদের প্রকৃতির স্বভাবিক ধর্ম। যিনি জ্ঞানী, তিনি এই রাগদ্বেষকে বশীভূত করিতে পারেন, যাহাতে তাহাদের বশীভূত না হইতে হয়, সাধনা-বলে তাহাতে সমর্থ হইতে পারেন বটে, কিন্তু প্রকৃতির স্বাভাবিক কর্মপ্রবৃত্তিকে একেবারে দমন করিতে পারেন না। সুতরাং জ্ঞানী এই রাগদ্বেষকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া প্রকৃতির কর্মপ্রবৃত্তিকে নিয়মিত করিবেন।

প্রকৃতির যে কর্ম স্বাভাবিক, সেই বিহিত কর্মেই জ্ঞানী তাঁহার প্রকৃতিকে নিয়মিত করিবেন। এই কর্মের নাম স্বধর্ম। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, প্রকৃতি সত্ত্বরজস্তমোময়ী। কোন ব্যক্তির প্রকৃতি সত্ত্বপ্রধান, তাহার রজস্তমোগুণ অভিভূত। কোন ব্যক্তি রজঃপ্রধান, তাহার সত্ত্বতমোগুণ

অভিভূত ও কোন ব্যক্তি তমঃপ্রধান, তাহার সম্বন্ধোপাংশু অভিভূত । যে সাম্বিক প্রকৃতিযুক্ত, তাহার সেই প্রকৃতির অনুযায়ী গুণ ও কর্মে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়, যে রাজসিক প্রকৃতিযুক্ত, তাহার সেই প্রকৃতির অনুযায়ী গুণ ও কর্মে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়, এবং যে তমোগুণপ্রধান, তাহারও তদনুযায়ী গুণ ও কর্মে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয় । তাহা পরে চতুর্দশ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । যিনি সম্বগুণপ্রধান, তাহার রজঃ ও তমোগুণ একেবারে নিঃশেষে অভিভূত হইতে পারে না, তবে সম্বগুণের প্রাধান্ত হেতু তাহাদের বৃত্তি ও কার্য্য নিয়মিত হইতে পারে ।

যাহার যে গুণের প্রাধান্ত, সেই গুণের অনুযায়ী কর্ম তাহার পক্ষে স্বাভাবিক ও সহজ । তদনুসারে শাস্ত্রে তাহার বর্ণবিভাগ হইয়াছে ও বর্ণানুযায়ী কর্মবিভাগ হইয়াছে । শাস্ত্রে বিহিত সেই বর্ণানুযায়ী কর্ম আচরণ করা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক ও সহজ । অতএব যিনি জ্ঞানী বা বিদ্বান্, তিনি রাগদ্বেষবিযুক্ত হইয়া তাহার প্রকৃতিকে সেই শাস্ত্রবিহিত স্বাভাবিক কর্মে নিয়মিত করিবেন । ইহাই স্বধর্ম্মাচরণ । এইজন্ত ভগবান্ স্বধর্ম্ম আচরণের উপদেশ দিয়াছেন ও পরধর্ম্ম—অর্থাৎ স্বপ্রকৃতির প্রতিকূল পরধর্ম্ম আচরণকে ভয়াবহ বলিয়াছেন ।

যাহা হউক, এই স্বধর্ম্মাচরণেও বিঘ্ন আছে । অনেক সময় সে কর্ম বিঘ্ন বোধ হয় । অর্জুনের এই ধর্ম্মযুক্ত স্বধর্ম্ম হইলেও, তাহা অর্জুনের নিকট বিঘ্ন ঘোর ও ভয়াবহ বোধ হইয়াছিল । আমাদের সকলের পক্ষেই অনেক সময় অনেক স্বধর্ম্মাচরণ—অনেক কর্তব্যকর্ম্মানুষ্ঠান এইরূপ বিঘ্ন ও দুঃখকর বোধ হয়, এবং এজন্ত অনেক সময় তাহাতে অপ্ৰবৃত্তিও উপস্থিত হয় । এই অপ্ৰবৃত্তি নিবারণ জন্ত ভগবান্ অর্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন যে, স্বধর্ম্ম বিঘ্ন হইলেও, তাহা দ্বারা ঈশ্বরকে অর্চনা করিতেছি—এই বুদ্ধিতে পরমেশ্বরে সর্ব্ব কর্ম্ম অধ্যাত্মচিত্তে সংন্যাস-পূর্ব্বক সর্ব্বরূপ কলাকাজ্জা ত্যাগ করিয়া ও নিশ্চয় হইয়া তাহা আচরণ

কর ও এই উপস্থিত স্বধর্ম বুদ্ধ কর । ইহা হইতে আমরাও উপদেশ পাই যে, সর্ব কৰ্ম ঈশ্বরে সমর্পণপূর্বক তাঁহার অর্চনার্থ ও তোষণার্থ নিষ্কাম, নির্মম ও আত্মসংস্থ হইয়া, স্বধর্মাত্মনরূপ কর্মযোগে বিমুক্ত ও আপাত-চ্যুতকর হইলেও আমাদের কর্তব্য । এই ঈশ্বরে অর্পণ-বুদ্ধিতে স্বধর্মোচরণ করিতে শিক্ষা করিলে, মানুষ ক্রমে চিন্তাশক্তি দ্বারা ঈশ্বরে ভক্তিমান হইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভপূর্বক শ্রেয়োলাভ করে । এইজন্ত ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে কর্মযোগে স্বধর্ম অনুষ্ঠেয় । কর্মযোগাত্মকতার ইহাই নবম কারণ ।

এইরূপে উক্ত কয়েকটি কারণ প্রদর্শনপূর্বক কর্মযোগাত্মকতা যে কর্তব্য, তাহা ভগবান্ অর্জুনকে বুঝাইয়াছেন । বাঁহাদের প্রকৃতি অনেকটা সাত্ত্বিক হইয়াছে, বাঁহাদের রজস্তমঃপ্রকৃতি—প্রকৃতিরই সত্ত্ব-গুণ দ্বারা অনেকটা অভিভূত হইয়াছে, বাঁহাদের মধ্যে প্রকৃতির সত্ত্ব-গুণ রজস্তমোগুণের সহিত সংগ্রাম করিয়া, তাহাদিগকে কতক পরিমাণে পরাভূত করিতে পারিয়াছে, বাঁহাদের চিত্তের রজস্তমোমলা অনেক পরিমাণে দূর হওয়ায় চিত্ত নিশ্চল ও শুদ্ধ হইয়াছে, বাঁহাদের বুদ্ধি সাত্ত্বিক হইয়া জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, ধর্ম ও বৈরাগ্যস্বরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, বাঁহারা স্বর্গাদি সমুদায় কামনা ত্যাগ করিয়া জ্ঞানার্থী, মোক্ষার্থী হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে জ্ঞাননিষ্ঠায় স্থিতির জন্ত কর্মযোগাত্মকতা কর্তব্য । সেইরূপ বাঁহারা প্রকৃতি ও প্রকৃতিজ গুণের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্থিত-প্রজ্ঞ ও ত্রিগুণাতীত হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষেও লোকসংগ্রহার্থ, জগচ্চক্র-প্রবর্তনার্থ, জগৎ রক্ষার্থ সমাজের ধর্মরক্ষার্থ ঈশ্বরের কর্মের সহায় হইবার জন্ত, তাঁহার নিমিত্তমাত্র হইবার জন্ত, ভগবানের দৃষ্টান্তে কর্ম করা আবশ্যক । যিনি সাংখ্যজ্ঞানী, যিনি যোগাক্রুত, তাঁহারও কর্মযোগ-নিষ্ঠা ত্যাগ করিতে নাই ।

গীতোক্ত দুই নিষ্ঠা — যোগশাস্ত্র গীতায় যোগীদিগকে সাধারণতঃ

তুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে—বলিতে পারা যায়। এই তুই শ্রেণীর যোগীদের নিষ্ঠাও তুইরূপ,—সাংখ্যযোগীদের জ্ঞানযোগে নিষ্ঠা ও কর্মযোগীদের কর্মযোগে নিষ্ঠা। ইহা ভগবান্ এই অধ্যায়ের প্রথমেই বলিয়াছেন। সাংখ্যযোগীদের আত্মযোগী বলা যায়, এবং কর্মযোগীদের ঈশ্বরযোগী বলা যায়। সাংখ্যজ্ঞানীদেব মধ্যে যাহারা নিরীশ্বর, তাঁহারা ত ঈশ্বর স্বীকার করেন না। আর যাহারা সেখর, তাঁহারা নিত্য ঈশ্বর স্বীকার করেন। পাতঞ্জল দর্শনকে সেখর সাংখ্যদর্শন বলে। যাহা হউক, এই উভয় শ্রেণীর সাংখ্যজ্ঞানীই প্রধানতঃ আত্মযোগী। তাঁহারা মুক্তির জন্ত নিজের জ্ঞান ও সাধনার উপর নির্ভর করেন, ভগবানের উপর নির্ভর করেন না। আর যাহারা ঈশ্বরযোগী, তাঁহারা ঈশ্বরের উপরেই মুক্তির জন্ত সম্পূর্ণ নির্ভর করেন। আত্মযোগীদের সম্বন্ধে আত্মতত্ত্ব ও আত্মজ্ঞান-সাধন বিবিধযোগ বা সাধনোপায়, গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে প্রধানতঃ বিবৃত হইয়াছে। আর ঈশ্বরযোগীদের সম্বন্ধে ঈশ্বর-তত্ত্ব ও ঈশ্বর-প্রাপ্তির উপায়ভূত ভক্তিযোগ প্রভৃতির সাধন গীতার দ্বিতীয় ষট্কে উক্ত হইয়াছে। ভগবান্ এই তুই শ্রেণীর যোগীদের মধ্যে ঈশ্বরযোগীদিগকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন।

কর্মযোগ সকলের অন্তর্ভুক্ত —যাহা হউক, যাহারা সাংখ্যজ্ঞানী আত্মযোগী, ভগবান্ তাঁহাদিগকে কর্তব্যবুদ্ধিতে পরহিতার্থ কর্মযোগ-মুষ্ঠানের উপদেশ দিয়াছেন, আর যাহারা ঈশ্বরযোগী, তাঁহাদিগকে ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে ঈশ্বরার্থ কর্মযোগ সাধন করিবার উপদেশ দিয়াছেন। কর্মযোগ সকলের পক্ষেই বিহিত।

ভগবান্ যে যে কারণে এই কর্মযোগামুষ্ঠানের উপদেশ দিয়াছেন, তাহা এস্থলে বিবৃত হইল। পূর্বে তাহা সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। আমরা বলিতে পারি যে, সে কারণ প্রধানতঃ পাঁচটি। যথা,—

১। কর্ম না করিয়া কেহ ক্ষণকাল থাকিতে পারে না। প্রকৃতির

গুণ দ্বারাই কৰ্ম হয়। প্রকৃতির রজোগুণ চঞ্চল, নিয়ত কৰ্মে প্রবৃত্ত। আমরা যখন এই প্রকৃতিসংযুক্ত, তখন আমরা ক্ষণকালও কৰ্ম না করিয়া থাকিতে পারি না।

২। কৰ্ম না করিলে শরীরযাত্রা নিশাহ হয় না।

৩। কৰ্ম কৌশলপূৰ্ব্বক করিলে, তাহাতে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা সংসিদ্ধি লাভ হয়।

৪। কৰ্ম না করিলে জগচ্চক্র প্রবর্তিত হয় না। যজ্ঞ দ্বারা, আমাদের অন্ন ও প্রজা সৃষ্টির সহায়তা করিতে হয়, না করিলে নানা প্রত্যাবায় হয়।

৫। লোকসংগ্রহার্থ বা সমাজরক্ষার্থ স্বধৰ্ম্মাচরণাদি কৰ্ম করিতে হয়। লোকসংগ্রহার্থ কৰ্ম না করিলে সমাজে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, সমাজ ক্রমে ধ্বংসের মুখে নীত হয়।

ইহার মধ্যে প্রথমটি কৰ্ম করিবার সাধারণ কারণ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কারণে কৰ্ম্মানুষ্ঠান—নিজের স্বার্থ সাধন জন্ত। চতুর্থ ও পঞ্চম কারণে কৰ্ম্মানুষ্ঠান—পরের হিত সাধন জন্ত।

কৰ্ম্মযোগ-তত্ত্ব—ভগবান্ বলিয়াছেন, কেহ ক্ষণকালও কৰ্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রত্যেক মানুষের সংশ্লিষ্ট যে ত্রিগুণাত্মিক প্রকৃতি, তাহা দ্বারাই কৰ্ম্ম কৃত হয়। এই কৰ্ম্মের প্রবর্তক বা পরিচালক আমাদের প্রকৃতিজ অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়গণ। ইহাদের মধ্যে মন ও ইন্দ্রিয়গণ আমাদের কৰ্ম্মে প্রবর্তিত করিয়া থাকে, এবং মন ও ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে বুদ্ধি, তাহাও আমাদের কৰ্ম্মে প্রবর্তিত করিতে পারে। মনের স্বরূপ দুই—শুদ্ধ ও অশুদ্ধ। কাম, সঙ্কল্প, বিচিকিৎসা, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, হ্রী, ধী ভী—ইহারা মনের ধৰ্ম্ম বা মনের স্বরূপ (বৃহদারণ্যক, ১।৫।৩)। মনঃশুদ্ধ সার্বিক হইলে,—মনের কাম সংকল্প শুদ্ধ হইলে, সেই মনের দ্বারা কৃত কৰ্ম্ম স্বভাবতঃই শুভকর হয়। আর

মন অশুদ্ধ কামময় হইলে, তাহা দ্বারা কৃত কৰ্ম অশুদ্ধ অশুভ হয় । কিন্তু সকল অবস্থায়ই মনের দ্বারা কৃত কৰ্ম কামমূলক । মন—রাগ-দ্বेष, কাম-ক্ৰোধ, সূখ-দুঃখ দ্বারা পরিচালিত হইয়া কৰ্মে রত হয় । অবশ্য মন শুদ্ধ সাধিক হইলে শুভ বিষয়ের প্রতি রাগ বা অমুরাগ হয়, তাহা প্রাপ্তির জ্ঞাত কামনা হয় এবং তাহা পাইলে সূখ বোধ হয়, আর অশুভ বিষয়ের প্রতি দ্বेष, ক্ৰোধ ও তাহার প্রাপ্তিতে দুঃখ হয় । আর মন যদি অশুদ্ধ রজস্তমোমলযুক্ত হয়, তবে অশুভ বিষয়ের প্রতি অমুরাগ, কামনা, ও তাহার প্রাপ্তিতে সূখ হয়, এবং শুভ বিষয়ের প্রতি দ্বেষ, ক্ৰোধ ও দুঃখ হয় ।

সাধারণতঃ এই কামক্ৰোধকে রজোজ্ঞানসমুদ্ভব এবং তাহাদের দ্বারা প্রযুক্ত হইয়া লোকে পাপাচরণ করে, ইহা ভগবান্ বলিয়াছেন । ভগবান্ কাম-ক্ৰোধ-লোভকে ত্রিবিধ নরকদ্বারও বলিয়াছেন (১৬।২১ শ্লোক) । অতএব সাধারণতঃ মন ও ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা প্রবর্তিত যে কৰ্ম, তাহা অশুভ, পাপকর ও আত্মনাশকর । এই জ্ঞাত ভগবান্ বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত যে কৰ্ম, তাহারই প্রশংসা করিয়াছেন । বুদ্ধিযুক্ত হইয়া কৰ্ম করিলে, কৰ্মে বন্ধন হয় না (২।৩৯) । বুদ্ধিযোগে হইয়া কৰ্ম করিলে, তাহার মূলে কাম-সংকল্প থাকে না, রাগদ্বেষ থাকে না, সূখদুঃখ বোধ থাকে না, তাহাতে কৰ্মে আসক্তি থাকে না, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে, লাভালাভে সম জ্ঞান হয়, কৰ্মজ ফলে আকাঙ্ক্ষা থাকে না, সুতরাং তাহা দ্বারা জন্মবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় । দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই সকল তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে ।

এই বুদ্ধিতে অবস্থিত হইয়া এই বুদ্ধির পরিচালনে যে কৰ্ম করা যায়, —তাহাকেই ভগবান্ কৰ্মযোগ বলিয়াছেন । শুদ্ধ সাধিক, রজস্তমো-মলহীন বুদ্ধির স্বরূপ যে জ্ঞান ধৰ্ম ঐশ্বর্য্য ও বৈরাগ্য, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । অতএব এই বুদ্ধিপূৰ্বক কৰ্ম—জ্ঞানপূৰ্বক কৰ্ম বা জ্ঞানের

দ্বারা পরিচালিত কর্ম, ধর্মবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত কর্ম, বৈরাগ্যবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত কর্ম, এবং ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত কর্ম । কর্ম জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হইলে, জ্ঞানে যাহা কর্তব্য বলিয়া স্থির হয়, সেই কর্তব্যবুদ্ধিতে কর্ম করা যায় । কর্ম ধর্মবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া কৃত হইলে, যাহা ধর্মকর্ম বলিয়া বুদ্ধিতে ধারণা হয়, তদনুসারে কর্ম করা হয় । বৈরাগ্যবুদ্ধিতে কর্ম করিলে, কণ্ঠে কোনরূপ আসক্তি থাকে না । এবং ঐশ্বর্য্যবুদ্ধিতে কর্ম করিলে সমাজের নেতা নিয়ন্তা ও রক্ষক ভাবে সেই সমাজরক্ষার্থ, লোকসংগ্রহার্থ কর্ম করা যায় । এইরূপে যে কর্ম করা যায়—এইরূপে শুদ্ধ সাধ্বিক নির্মল বুদ্ধিতে অবস্থানপূর্ব্বক যে কর্ম করা যায়, তাহাই কর্মযোগের অন্তর্গত ।

বুদ্ধি শুদ্ধ সাধ্বিক নির্মল ও রজস্তমোমলহীন হইলে, বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে উৎপন্ন মনও শুদ্ধ সাধ্বিক নির্মল হয় । তখন এই বুদ্ধি কর্মের জ্ঞান সেই মনকে পরিচালিত করে, এবং সেই শুদ্ধ মনও ইন্দ্রিয়গণকে পরিচালিত করে । এইরূপে যে কর্ম অমুষ্ঠিত হয়, তাহাতে কাম, ক্রোধ, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতির বিশেষ সংস্পর্শ থাকে না । ভগবান্ বসিয়াছেন যে, বতক্ষণ রজোগুণসম্ভব কাম-ক্রোধ দ্বারা এই বুদ্ধি বা জ্ঞান আবৃত থাকে, বতক্ষণ বুদ্ধিতে বা জ্ঞানে কামমল থাকে, ততক্ষণ বুদ্ধি বা জ্ঞান নিষ্কলভাবে কর্মযোগে প্রবর্তিত হইতে পারে না । এইজন্ম কর্মযোগের অনুষ্ঠান করিতে হইলে—কর্মকে শুদ্ধ সাধ্বিক বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত করিতে হইলে,—এই কামক্রোধকে প্রথমে দূর করিতে হয় । আব তখন ইন্দ্রিয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, তখন মন তাহার অধিকার স্থাপন করিলেই, ইন্দ্রিয়গণকে নিয়মিত ও সংযত করিতে পারে । সেইরূপ যখন বুদ্ধি মন হইতেও শ্রেষ্ঠ, তখন বুদ্ধিও তাহার অধিকার স্থাপন করিলে, মন ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযত ও নিয়মিত করিতে পারে । ভগবান্ আরও বলিয়াছেন যে, বুদ্ধিতত্ত্ব হইতেও আত্মা শ্রেষ্ঠ, তাহা বুদ্ধির অতীত তত্ত্ব । অতএব আত্মার

প্রবৃত্ত থাকিলে আত্মা বুদ্ধিতত্ত্বকেও নিয়মিত করিতে পারে, এবং মন ও বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত কামকেও আয়ত্ত্ববলে জয় করিতে পারে, এবং বুদ্ধির রজস্তমোমল দূর করিয়া, তাহাকে শুদ্ধ সাত্ত্বিকরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে (৩৪২.৪৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য) । বুদ্ধি স্বভাবতঃ সাত্ত্বিক, তাহা আদিতে প্রকৃতির সৰ্বশুণ্য হইতে উদ্ভূত । বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে উৎপন্ন অহংকার মন ইন্দ্রিয়গণের রজস্তমোমল দ্বারা বুদ্ধির এই স্বাভাবিক সাত্ত্বিক রূপ আবরিত থাকে মাত্র । আত্মার প্রবৃত্তে বুদ্ধিকে তাহার স্বাভাবিক স্বরূপে অবস্থান করান যায়, এবং নিষ্কাম হইয়া সেই বুদ্ধির দ্বারা কন্ম-যোগানুষ্ঠান করা যায় ।

কন্ম সাধারণতঃ দুইরূপ—সকাম ও নিষ্কাম কন্ম; অথবা স্বার্থ ও পরার্থ কন্ম । এই উভয়বিধ কন্ম আবার লৌকিক ও শাস্ত্রীয় ভেদে দুইরূপ হইতে পারে । বুদ্ধি দ্বারা সৰ্ব্ব প্রকার কন্মই অনুষ্ঠিত হইতে পারে । তবে প্রকৃত সাত্ত্বিক ব্যবসায়াত্মিকা জ্ঞান ধর্ম বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যরূপ বুদ্ধি দ্বারা যে কন্ম অনুষ্ঠান করা যায়, কেবল তাহাই কন্মযোগে অনুষ্ঠিত হয় বলা যায় । এই বুদ্ধিযোগ ব্যতিরেকে যে কন্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা প্রায়ই স্বার্থ কন্ম । আমার নিজের ভোগসুখের জন্ত ও আমার আত্মীয় স্বজনদের ভোগসুখের জন্ত যে অর্থোপার্জনাদি কন্ম করা হয়, তাহা স্বার্থ কন্ম । কামই সে কন্মের মূল । সে স্বার্থ কন্ম প্রায়ই অপরের উদ্বেগকর । আমার নিকট যাহা সুখকর ও উপাদেয়, অপরের নিকটও তাহা সাধারণতঃ সুখকর ও উপাদেয় । অতএব আমাকে তাহা গ্রহণ করিতে হইলে, অনেক সময় অস্ত্রের ক্ষতি করিয়া, অস্ত্রকে ছুঁথ দিয়া তাহা গ্রহণ করিতে হয় । এইরূপে স্বার্থ কন্ম প্রায়ই পাপ কন্ম হইয়া পড়ে । এজন্য শাস্ত্রে এই স্বার্থ কন্ম মধ্যে যাহা বিহিত, যাহা পরের ক্ষতিকর নহে বা উদ্বেগপ্রদ নহে তাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে । স্বার্থ কন্ম মধ্যে তাহাই ধর্ম-কন্ম হইতে পারে এই বিহিত স্বার্থ কন্ম বুদ্ধিযোগে অনুষ্ঠেয় হইতে পারে । এইরূপে শাস্ত্র

বিহিত স্বার্থ কৰ্ম কৰ্মযোগের অন্তর্গত করা যাইতে পারে এবং তাহা ক্রমে নিকামভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে ।

পরার্থ কৰ্মও অনেক স্থলে স্বার্থ বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । পরকে দান করিলে আমার পরকালে ভাগ হইবে, যজ্ঞকালে স্বর্গে গতি হইবে, ইহকালে সুখ-সমৃদ্ধি হইবে, ষ্টুপ্তপূর্তাদি কৰ্ম করিলে পরলোকে সুখ-সমৃদ্ধি ভোগ হইবে,—এইরূপ কামনা করিয়া সে সব পরার্থ কৰ্ম অনুষ্ঠান করিলে, সে পরার্থ কৰ্মও স্বার্থ কৰ্ম মধ্যে পরিগণিত হয় । নিকাম ভাবে পরহিতার্থ কৰ্ম না করিলে, ফলকামনা না করিয়া কর্তব্য বুদ্ধিতে পরার্থ কৰ্ম না করিলে, তাহাকে কৰ্মযোগে অনুষ্ঠিত নিকাম কৰ্ম বলা যায় না ।

সেইরূপ স্বার্থ কৰ্মও নিকামভাবে কর্তব্যবুদ্ধিতে কৰ্মযোগে অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে । স্বধৰ্ম পালনে আমার যেমন স্বার্থ আছে, তাহাতে যেমন আমার লোকযাত্রা সহজে নির্বাহ হইতে পারে, এজন্য তাহা স্বার্থ বুদ্ধিতে আচরিত হইতে পারে,—সেইরূপ লোকসংগ্রহার্থ সমাজরক্ষার্থ কর্তব্যবুদ্ধিতেও অনুষ্ঠিত হইতে পারে । এইরূপে স্বার্থ কৰ্ম পরার্থ কৰ্ম উভয়ই কৰ্মযোগে কর্তব্যবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইতে পারে ।

অতএব কৰ্মযোগে অনুষ্ঠেয় কৰ্ম দুইরূপ,—স্বার্থ কৰ্ম ও পরার্থ কৰ্ম । চিত্তমগ সম্পূর্ণ দূর করিবার জন্ত,—বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ শুদ্ধ সাংস্কিক ও নিষ্কল করিবার জন্ত, তাহাতে প্রকৃত জ্ঞানের (১৩৭-১১ শ্লোকোক্ত জ্ঞানের) প্রতিষ্ঠার জন্ত যে কৰ্মযোগ অনুষ্ঠেয়, তাহা এক অর্থে স্বার্থ কৰ্ম । সে কৰ্ম দুইভাগে বিভক্ত করা যায় । এক—‘নিম্নত’কৰ্ম, আর এক—স্বধৰ্মা-চরণ । সেইরূপ পরার্থ কৰ্মও দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় । এক—যজ্ঞার্থ কৰ্ম, আর এক—লোকসংগ্রহার্থ বা সমাজরক্ষার্থ কৰ্ম । যজ্ঞার্থ কৰ্ম ও স্বধৰ্মাচরণ উভয়ই স্বার্থ ও পরার্থ কৰ্ম হইতে পারে । কেন না যজ্ঞার্থ কৰ্ম দ্বারা শরীরযাত্রা নির্বাহ হয়, এবং অন্ন ও প্রজার উদ্ভবকর যে তাগ

(বিসর্গ) তাহাও সিদ্ধ হয়। স্বধর্ম্যাচরণ দ্বারাও শ্রেষ্ঠ লোক যেমন নিজের শরীরযাত্রা নির্বাহ করেন ও চিত্তশুদ্ধি করেন, সেইরূপ সাধারণ লোককে দৃষ্টান্ত দ্বারা স্বধর্ম্যে প্রবর্তিত করিয়া সমাজ রক্ষা করেন। নির্মূল সম্বন্ধি শুদ্ধ বুদ্ধি যে ভাবে অবস্থিত হইয়া কর্মকে নিয়মিত করে, সেই ভাবান্তরে সারে এই সকল বিহিত কর্ম স্বার্থ কর্ম বা পরার্থ কর্ম হইতে পারে।

স্বধর্ম্য—স্বধর্ম্য কথাকে বলে, তাহা পূর্বে (দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩১ শ্লোকের ব্যাখ্যায়) উক্ত হইয়াছে। তাহা পরেও অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৪১-৪৪ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে। সমাজস্থ সকলে স্ব স্ব ধর্ম্য আচরণ করিলে তবে সমাজ রক্ষা হয়। নতুবা সমাজের কর্মবিভাগ প্তির থাকে না, কর্ম-সাংকর্য্য উপস্থিত হইয়া সমাজ উৎসন্ন যায়—ইহা ভগবান্ বলিয়াছেন। সমাজ উৎসন্ন যাইলে, মানুষ ক্রমে বিনষ্ট হয়। সমাজের সহায়ই মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়—মানুষের অভ্যুদয় ও মুক্তিপথ উন্মুক্ত হয়। সমাজের সহায়তা না পাইলে মানুষ পণ্ড হইয়া যায়। আমরা ‘সমাজ ও তাঁহার আদর্শ’ নামক গ্রন্থে এ সকল তত্ত্ব বর্ণিত চেষ্টা করিয়াছি। এ স্থলে তাহার বিশেষ উল্লেখ নিম্নয়োজন। আমরা সে গ্রন্থে দেখাইয়াছি যে, সমাজ ভগবানেরই শরীর। ঋগ্বেদের পূর্বোক্ত পুরুষ-সূক্তে আছে যে, সেই আদি পুরুষ যজ্ঞে আপনাকে আছতি বা বলি দিলে, তাঁহাব দেহ যেমন এই জগৎরূপে পরিণত হইল, সেইরূপ মনুষ্যাদি সমাজরূপেও পরিণত হইয়া, তাঁহার মুখ ব্রাহ্মণ হইল, হৃদই বাহু ক্ষত্রিয় হইল, বৈশ্য উরু হইল এবং শূদ্র তাঁহার পদদ্বয় হইতে উৎপন্ন হইল। এইরূপে ভগবানের সমাজরূপ শরীরে বর্ণ ও কর্ম-বিভাগ হইল। অতএব সমাজ ভগবানেরই শরীর, ভগবান্ সমাজের আত্মা, আর তাঁহার পরাশক্তি দেবী ভগবতীই সমাজের শক্তি। ভগবান্ই সমাজরক্ষার্থ ও সমাজদেহের মধ্য দিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির অভ্যুদয় ও বিকাশের জন্ত, সমাজশরীরস্থ তাহার স্থান ও ভাগ অনুসারে কর্ম করাইয়া,—বার্থ ও পরার্থ কর্মের মধ্য দিয়া তাহাকে

পরিচালিত করেন। যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যেক সেনার ও সেনাপতির যথাভাগ নির্দিষ্ট স্থান থাকে, ও প্রত্যেক স্থানোপযোগী কার্যবিভাগ থাকে, সেইরূপ সমাজের মধ্যে আমাদের এই কক্ষভূমিতেও প্রত্যেক ব্যক্তির বিশেষ স্থান আছে, এবং সেই স্থানোপযোগী বিশেষ কার্য আছে। আমাদের শরীরের মধ্যে যেমন প্রত্যেক যন্ত্রের—এমন কি সামান্য লোমটিরও বিশেষ স্থান ও সেই সংস্থানোপযোগী কৰ্ম আছে, সেইরূপ সমাজশরীরেও প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ স্থান ও সেই স্থানোপযোগী কার্য আছে। ভগবানের কাছে—সেই কাণ্ডের মধ্যে ছোট বড় নাই, হয় উপাদের নাই, সকল কার্যই প্রয়োজনীয়। ইহার মধ্যে কোন একটি কাজও না চলিলে সমাজ চলে না। আমার শরীরের এট ক্লদ কনিষ্ঠ অঙ্গুলিটি যদি ক্লদ থাকিতে না চাহে ও তাহার স্থানোপযোগী কার্য করিতে না চাহে, তবে শরীর অস্বচ্ছন্দ—বিকল হয়। সমাজ সম্বন্ধেও সেই কথা। সমাজের অধিকাংশ লোক যদি তাহার স্থানোচিত কৰ্ম করিতে না চাহে, বা না পারে, তবে আর সমাজ পাকে না। সমাজে কৰ্মবিভাগ অবশ্যস্তাবী। কৰ্ম-সাংকৰ্ষ্য সমাজের ধ্বংসের এক কারণ। এইজন্য সকল সমাজেই গুণানুসারে বর্ণবিভাগ ও বর্ণানুসারে কৰ্মবিভাগ অবশ্যস্তাবী। কোন সমাজে বর্ণবিভাগ বংশানুযায়ী, কোন সমাজে অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মানুসারে ভাগ সংসাধিত হয়। ‘গুণ’ অনুসারে আপনিত অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মে বর্ণবিভাগ ও কৰ্মবিভাগ চইয়া পড়ে। শীঘ্র আছে যে, এইরূপ গুণানুসারে স্বাভাবিক বর্ণবিভাগ ও কৰ্মবিভাগ সকল মানবসমাজেই প্রবর্তিত আছে। না থাকিলে সমাজ থাকে না, আর সমাজ থাকিলেও, সমাজের উন্নতি ও পরিণতি হয় না। তবে আমাদের শাস্ত্রের বিশেষত্ব এট যে, এট গুণানুসারে স্বাভাবিক বর্ণবিভাগ ও বর্ণবিভাগানুসারে কৰ্মবিভাগ নির্দিষ্ট চইয়াছে। বিস্ময়সংহিতার আছে—

বিষ্ণু পৃথিবীকে রসাতল চইতে উদ্ধৃত করিলে, পৃথিবী ভগবান

বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “একপে আমার অবস্থিতির উপায় কি ?”
ভগবান্ বলিলেন,—

“বর্ণাশ্রমাচাররতাঃ শাস্ত্রৈকতৎপরায়ণাঃ ।

ত্বাং ধরে ! ধারয়িষ্যন্তি তেবাং ত্বজ্ঞার আহিতঃ ॥”

(বিষ্ণুসংহিতা, ১।৪৫)

অর্থাৎ “বর্ণাশ্রমবিহিত আচার পালনে নিরত শাস্ত্রনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ,
হে ধরণি ! তোমায় ধারণ করিবেন । তাহাদের উপরই তোমার ভার
জ্ঞাত হইল ।”

এইরূপে আমাদের সমাজে গুণ, বর্ণ ও গুণোচিত স্বাভাবিক কর্ম্মানু-
সারে, প্রত্যেক ব্যক্তির স্থান নির্দিষ্ট আছে, এবং সেই স্থানোচিত কর্ম্ম
নির্দিষ্ট হইয়াছে । ঋষিগণ শাস্ত্রদৃষ্টিতে সেই স্থানোপযোগী বিহিত কর্ম্ম কি,
তাহা লোকশিক্ষার্থ ও সমাজরক্ষার্থ স্থির করিয়া দিয়াছেন । সমাজস্থ
প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে তাহার স্থানানুযায়ী বিহিত কর্ম্মই তাহার স্বধর্ম্ম ।
ভগবান্ বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার স্বধর্ম্মাচরণ দ্বারা সমাজ
রূপী তাঁহাকেই অর্চনা করিয়া থাকে (১৮।৪৬), এবং তাহা দ্বারাই সে
ক্রমে সংসিদ্ধি লাভ করে । মহাভারতে ধর্ম্মব্যাখ্যের উপাখ্যানে সাধারণ
দৃষ্টিতে অতি হেয় স্বধর্ম্মাচরণ দ্বারাও যে সংসিদ্ধি লাভ করা যায়,
ও জানী হইলেও তাহা ত্যজ্য নহে, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান আছে ।
অনাসক্ত হইয়া কঠব্যবুদ্ধিতে মুখহঃখ লাভালাভ প্রভৃতি গণনা না
করিয়া কর্ম্মযোগে স্বধর্ম্মাচরণ করিলে, সমাজের হিতার্থ—ভগবানের
অর্চনার্থ—নিজের কঠব্যপালন জন্ত পরম তপোরূপ * এই স্বধর্ম্মাচরণ
করিলে, তাহা দ্বারা পরিণামে সংসিদ্ধি অবশ্যজ্ঞাবিনী, ইহাই ভগবানের

* শাস্ত্রে আছে,—

“ব্রাহ্মণস্য তপো জ্ঞানং তপঃ কত্রস্ত রক্ষণম্ ।

বৈশ্যস্ত তু তপো বার্ত্তী তপঃ শূদ্রস্ত সেবনম্ ॥”—মনুসংহিতা, ২।২৩৫ ।

উপদেশ । পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, এই স্বধর্ম্মাচরণ স্বাথ ও পরার্থ উভয়ই হইতে পারে । স্বধর্ম্মাচরণ দ্বারা ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হয় । চিত্ত শুদ্ধ হইয়া গেলেও, সমাজের হিতার্থ এই স্বধর্ম্মাচরণ করিতে হয় । নিজে স্বধর্ম্মাচরণ করিয়া অপরকে দৃষ্টান্ত দ্বারা স্বধর্ম্মে প্রবর্তিত করিতে হয় । অতএব স্বধর্ম্মাচরণ জ্ঞানীয়ও কণ্ডব্য : *

যজ্ঞার্থ কস্ম—যেমন বুদ্ধিযোগে স্বধর্ম্ম অনুষ্টেয়, সেইরূপ যজ্ঞার্থ কস্মও অনুষ্টেয়, তাহা বলিয়াছি । কিন্তু এখন বেদোক্ত যজ্ঞযুগ চলিয়া গিয়াছে । বৈদিক যজ্ঞ উঠিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু যজ্ঞ একেবারে উঠিয়া যায় নাই । বৈদিক দেবযজ্ঞের পরিবর্তে এখন পৌরাণিক ও তান্ত্রিক দেবাদি পূজা রতনিয়মাদি প্রচলিত আছে । পিতৃযজ্ঞ—প্রাক তর্পণ প্রভৃতি এখনও হিন্দুর অনুষ্টেয় । দ্বিতি-প্রাণতে উক্ত নিত্যকস্ম এখনও অনেক নিষ্ঠাবান্ হিন্দু অনুষ্টান করেন । তাহার অনেক শাস্ত্রবিহিত নৈমিত্তিক কস্মও করিয়া থাকেন । অনেক ধনবান্ ব্যক্তি এখনও স্নাত্ত কস্ম বা চৈতপূজাদি কস্ম করেন,—দেবালয়, স্মৃতিখণ্ডালা, পাতশালা, ধন্যশালা, বিদ্যালয়,

* এত সম্বন্ধে ভদ্রাণ দার্শনিক পাণ্ডা পল ট্রেন, তাহার "Elements of Metaphysics" পুস্তকে (৩০৭ পৃঃ) বলিয়াছেন, —Hence it is not our work that we must change, but rather the spirit from which it springs. It is not to idle quietism that we must flee, rather must we persevere in the battle of life, conscious that the labour of existence is laid upon us to purify us from egoism, and the selfishness arising from it. For the rest we may with the Brahmins take upon us hard and painful penances, or with Buddha reject the claims of asceticism to poverty and chastity ... The question is not *what* we do, but *how* we do it. Thus we shall rather ask, 'how in what spirit, shall I live and work' —As an interpretation of the mythical part of this the following sloka may serve —

“তস্মাদসক্তঃ সততং কাৰ্য্যং কস্ম সমাচর ।

অসক্তো হ্যচরন্ কস্ম পরমাপ্নোতি পুরুষশুঃ” (গীতা, ৩.১১)

চিকিৎসালয়, জলাশয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়া লোকহিতকর কৰ্ম্ম করেন । অনেকে এখনও অতিথি অভ্যাগতকে, ভিক্ষুককে, সাধুকে অন্ন দিয়া, বস্ত্র দিয়া, পীড়িতকে শুশ্রূষা করিয়া, আৰ্ত্তের আৰ্ত্তি দূর করিয়া,—নৃযজ্ঞ করিয়া থাকেন । অনেকে পশুপক্ষীকেও আহার দিয়া, পিঁজরাপোল প্রভৃতি সংস্থাপন করিয়া ভৃত্যযজ্ঞ করিয়া থাকেন । অনেকে নিঃস্বার্থভাবে শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করিয়া, লোককে জ্ঞানোপদেশ দিয়া ও ধৰ্ম্মকণ্ঠে প্রবৃত্ত করাইয়া ঋষিঋণ শোধ করিতে যত্ন করেন । অতএব বৈদিক যজ্ঞযুগ চলিয়া গেলেও ‘যজ্ঞ’কৰ্ম্ম লোপ পায় নাই । ভগবান্ পরে চতুর্থ অধ্যায়ে নানারূপ যজ্ঞের কথা—দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, স্বাধ্যায়যজ্ঞ, জ্ঞান-যজ্ঞের কথা উল্লেখ করিয়াছেন । সে সকল যজ্ঞও একেবারে লোপ পায় নাই । অতএব ভগবানের এই যজ্ঞ সম্বন্ধে উপদেশ ব্যর্থ নহে ।

পঞ্চমহাযজ্ঞ—পূৰ্বে বলিয়াছি যে, ঋণশোধার্থ আমাদের পঞ্চ মহা-যজ্ঞ অবশ্য কর্তব্য । শাস্ত্রানুসারে আমরা নিম্ন যোনি হইতে কত জন্ম ভ্রমণ করিয়া তবে মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছি । পরে কত তামসিক ও রাজসিক-প্রকৃতি-প্রধান নিম্ন মনুষ্যজন্ম ভ্রমণ করিয়া, তবে সত্ত্ব-প্রকৃতি-প্রধান মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছি । আর আমরা এই শ্রেষ্ঠ মনুষ্যজন্ম লাভ করিবার পূৰ্ণ পর্য্যন্ত প্রতি জন্মে কেবল ‘গ্রহণ’ করিয়াই আসিয়াছি । ইচ্ছা করিয়া কখন ত্যাগাত্মক কৰ্ম্ম করি নাই । অর্থাৎ যে জন্মে বাহা উপাদেয়, সুখদ ও শরীরযাত্রা নির্বাহার্থ প্রয়োজন, তাহা অপরের নিকট—অন্ত ভূতের নিকট গ্রহণ করিয়াই আসিয়াছি ; আমাদের বাহা উপাদেয়, সুখকর ও প্রয়োজনীয়, কখন তাহা অপরকে দিই নাই । যদি কখন দিয়া থাকি, তবে অনিচ্ছাক্রমে প্রকৃতির বা অপরের দ্বারা বাধ্য হইয়া দান করিয়াছি । এখন শ্রেষ্ঠ মানবজন্ম লাভ করিয়া, আমাদের এই ঋণ শোধের সময় আসিয়াছে । এখন হইতে—জন্মজন্ম ধরিয়া যে গ্রহণ করিয়াছি, যে ঋণ করিয়াছি, তাহা শোধ করিতে হইবে । বাহা লইয়াছি,

তাহা দিতে হইবে। এই ঋণশোধের জন্য আমাদের এই পরার্থ বা পরের তৃপ্তি জন্য ত্যাগাত্মক পক্ষ মহাবজ্ঞ করিতে হইবে। *

ত্যাগাত্মক কৰ্ম্ম,—যদি কখন সে ঋণশোধের সম্ভব হয়, তখনও এ ত্যাগাত্মক পরার্থ কৰ্ম্মের শেষ হয় না। তখনও শীহাদের নিকামভাবে ত্যাগাত্মক কৰ্ম্ম করিতে হইবে। এই চঃপময়—এই তাপময় জগতে ভূতগণের এই আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক চঃপ তাপ

* পূৰ্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই পক্ষ মহাবজ্ঞ দ্বারা প্রধানতঃ আমাদের দেবদগ্ধ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, মনুষ্যগণ ও জুহুগণ শোধ করিবার চেষ্টা করিতে হয়। আমরা অজ্ঞান্য ধরিয়া এই দেবতাদি সকলের নিকট গুণী। এক কথায় আমরা সৰ্ব্বভূতের নিকট কোন না কোন প্রকাৰে গুণী। সে কারণে তব্বৎকালে বুঝিবার প্রয়োজন নাই। সেই গুণ কিরূপে শোধ করিতে হয়, কিরূপে সকলকে তুষ্ট করিতে হয়, তাহাই এখন সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে।

শ্রুতিতে এই মহাবজ্ঞের কথা উক্ত হইয়াছে। গৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে—
“অথো অয়ং বা অশ্রা সৰ্ব্বৈষাং ভূতানাং লোকঃ। স যজ্ঞোহতি যৎ যজতে তেন দেবানাং লোকঃ। অথ যদগুরুতঃ তেন দ্বীপানাম। অথ যৎ পিতৃভ্যো নিপুনতি যৎ প্রজাম্ উচ্চতে, তেন পিতৃণাম্। অথ যজ্ঞযুযান্ বাসহতে যদেভ্যোহননঃ সদাতি তেন মনুষ্যানাম্। অথ যৎ পশুভ্যঃ তুণোদকং নিদতি তেন পশুনাম। যদন্ত গৃহেষু বাপদা বরাংসাপিলিকান্ত্য উপজীবন্তি তেন তেষাং লোকঃ।” (গৃহদারণ্যক, ১০।১৬)।

ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে, এত আশ্রা (গৃহাশ্রমী পুরুষ) সৰ্ব্বভূতের লোক (যজ্ঞাদি ঋষিগণ ও আশ্রমবিহিত কৰ্ম্ম দ্বারা) সকলের তৃপ্তি সাধন করেন। তিনি যে হোম ও যাগ করেন, তাহাতে দেবগণের ভোগ বা তৃপ্তিসাধন হয়। তিনি প্রতিদিন অশ্রু বচন(বাখ্যার) দ্বারা ঋষিদের তৃপ্তি সাধন করেন, তিনি যে পিতৃগণকে দান করেন, ও প্রজা উপাসন করেন, তাহাতে পিতৃগণ তুষ্ট হন। তিনি যে মনুষ্যগণকে বাস ও ভ্রম দেয়, তাহাতে মনুষ্যগণ তুষ্ট হয়। তিনি যে পশুদের তুণোদক দেন, তাহাতে পশুলোক তুষ্ট হয়। তিনি যে গৃহপালিত পশুপক্ষী এবং যে কীট পতঙ্গদিগকে পিলিকাদের পর্য্যন্ত পোষণ করেন, তাহাতে সেই সেই লোক তুষ্ট হয়। মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রে এই পক্ষ মহাবজ্ঞের মধ্যে বঃব্যজ্ঞকে এক্ষয়জ্ঞ বলা হইয়াছে। বঃপা—

“অধ্যাপনঃ ব্রহ্মবজ্ঞঃ পিতৃবজ্ঞস্ত তর্পণম্।

হোমো দৈবো বলিভৌতো নৃবজ্ঞোহতিথিপূজনম্।”—মহুসংহিতা, ৩।৭০

এই পক্ষ মহাবজ্ঞের কথা পূৰ্বে উক্ত হইয়াছে। এখানে তাহার আঃ উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

যথাসাধ্য দূর করিবার জন্ত—অলৌকিক দয়া বা অহুকম্পাবশে তাঁহাদের পরহিতার্থ কৰ্ম করিতে হয়,—প্রতিদানের বা কোনরূপ ফলের অপেক্ষা না রাখিয়া এই পরার্থ কৰ্ম করিতে হয়। এই লোকহিতার্থ কৰ্ম—হান, কাল ও পাত্র অনুসারে যেরূপ প্রয়োজন হয়, তদনুরূপ করিতে হয়। তাঁহারা তখন ভগবানের দিব্য জ্ঞান ও কৰ্ম সম্মুখে আদর্শ রাখিয়া, লোকসংগ্রহার্থ, সমাজরক্ষার্থ বিহিত কৰ্ম করেন। তাঁহারা লোকসংগ্রহার্থ কৰ্মে, সমাজরক্ষার্থ কৰ্মে, সমাজের ধর্ম-সংস্থাপনার্থ কৰ্মে, এই জগৎচক্র-প্রবর্তনরূপ কৰ্মে ভগবানের সহায় হইয়া—নিমিত্ত হইয়া, ভগবানকে অমুসরণ করিয়া, লোক-প্রয়োজনার্থ কৰ্ম করেন।

এইরূপে সকলের পক্ষেই কৰ্মযোগ অমুষ্ঠেয়। যাহারা যোগাক্রুত হইতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে যেমন কৰ্মযোগ অবলম্বনীয়, সেইরূপ যাহারা যোগাক্রুত অথবা আত্মাতে বা ঈশ্বরে যোগস্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষেও পরহিতার্থ এই কৰ্মযোগ অমুষ্ঠেয়। কৰ্মযোগ সর্বধা অবলম্বনীয়, ইহাই ভগবানের উপদেশ।

মুমুকু ও মুক্ত মহাত্মা—সকলের পক্ষেই যে এই নিষ্কাম লোকহিতার্থ কৰ্ম অমুষ্ঠেয়, তাহার অল্প কারণও আছে। তাহার উল্লেখ করিবার পূর্বে এই কৰ্মযোগ সম্বন্ধে যে কয়েকটি আপত্তি হইতে পারে, এস্থলে তাহার মধ্যে বাহ্য প্রধান, তাহার আলোচনা করা কর্তব্য।

কৰ্মযোগ সম্বন্ধে প্রথম আপত্তি।—শঙ্করাচার্য্য-প্রমুখ পণ্ডিতগণের মতে কৰ্মযোগ—চিত্তশুদ্ধির জন্ত নিম্নাধিকারীরই অমুষ্ঠেয়। চিত্ত শুদ্ধ হইলে, নির্মল চিত্তে জ্ঞানস্বরূপ প্রকাশিত হইলে, আর কৰ্মযোগানুষ্ঠানের প্রয়োজন থাকে না। শঙ্করাচার্য্য যে অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন, তদনুসারে অবশ্য এই মতই সঙ্গত। ব্রহ্ম সত্য—একমাত্র অদ্বিতীয় তত্ত্ব। জীব ব্রহ্মই। জীবে ও ব্রহ্মে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। এই জগৎ ব্যব-

হারিক ভাবে সত্য হইলেও, ইহা মায়া-কল্পিত, ইন্দ্রজালবৎ, গন্ধর্ব্বনগরবৎ মিথ্যা—স্বপ্নময় । রজ্জু যেমন সর্প-ভ্রমের উপাদান-কারণ, ব্রহ্মও সেইরূপ এ জগতের উপাদান-কারণ । জীব অজ্ঞানবশতঃ বা অবিজ্ঞা-হেতু আপনার ব্রহ্মস্বরূপ না জানিয়া তৃপ্ত পায় ও মুগ্ধ হয় । ব্রহ্মই অবিজ্ঞা-হেতু জীবরূপ হইয়া অজ্ঞান দ্বারা এই সংসার ভোগ করেন । অবিজ্ঞাবশে জীব অনায়াসে দেহাদিতে আত্মাধাঙ্গ করিয়া তৃপ্ত পায় । সুতরাং জ্ঞানী যখন এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া আপনার প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারেন, তখন তিনি এ জগৎকে স্বপ্নময় দেখেন । তাঁহার নিকট জগতের হিতার্থ কৰ্ম্ম, জীবের হিতার্থ কৰ্ম্ম, সমাজের হিতার্থ কৰ্ম্ম, শাস্ত্রবিহিত স্বধৰ্ম্মাভ্যাসী কৰ্ম্ম—সমুদায় অবিজ্ঞামূলক । শঙ্কর বলেন,—বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র সমুদায়ই অবিজ্ঞামূলক ভেদ-প্রতিষ্ঠাপক । অতএব যিনি বিদ্বান্, তিনি দ্রষ্টৃ স্বরূপে এই অবিজ্ঞার লীলা দর্শন করিবেন মাত্র—তিনি তাহাতে যোগ দিবেন কেন ? শঙ্করের এই মতামুসারে অহংতা মমতা অজ্ঞানমূলক, সংসারে স্ত্রী-পুত্রাদি সম্বন্ধ অবিজ্ঞামূলক । তাহাদের মুখ-তৃপ্তাদিতে আমার মুখ-তৃপ্ত বোধ অবিজ্ঞামূলক । অতএব অপরের প্রতি মমতা ও মমতাবশে কৰ্ম্ম সমুদায়ই অজ্ঞানকৃত । যে ব্যক্তি সত্য সত্য এই মতের অনুসরণ করে, সে ব্যক্তি তাহার সম্মুখে যদি কোন কুদর্শ অশ্লাভাবে মরিয়া যাউতে বসিয়াছে, সামর্থ্য থাকিলেও, তাহাকে, এক মুষ্টি অন্ন দিয়া রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারে না । তাহা বাবহারিক ভাবে সত্য হইলেও পদ্ধত পদ্ধত ভ্রম মাত্র মনে করিয়া সে গিচলিত হইবে না । আরও, সে আপনাকে অকর্ত্তা জানিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিবে । তাহার কাছে পরার্থ কৰ্ম্ম, লোকসংগ্রহার্থ কৰ্ম্ম, সমাজরক্ষার্থ কৰ্ম্ম—এ সমুদায়ই ভ্রম,—মায়ার খেলা । আচার্য্য শঙ্করের এ মত যদি সত্য হয়, তবে শ্রয়ঃ ভগবান্ লোকসংগ্রহার্থ, ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থ, জগতের রক্ষার্থ কৰ্ম্ম করেন কেন ? এবং সে কৰ্ম্ম করিতে সকলকে উপদেশই বা দিয়াছেন কেন ? ইহার অর্থ কি ? শঙ্করাচার্য্যের

মতামুসারে ইহার একমাত্র উত্তর, পরমেশ্বরও এই মায়াযুক্ত । পারমার্থিক অর্থে সগুণ ব্রহ্মের বা পরমেশ্বরের এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ে যে কর্তৃত্ব, তাহাও মায়াময়—অবিদ্যামূলক । ভগবানের এ উপদেশ ব্যবহারিক ।

শঙ্করাচার্য্য শুদ্ধ অদ্বৈত মত প্রতিষ্ঠা করিয়া, তন্মূলে কঠোর ত্রায়-শাস্ত্র-সঙ্গত যুক্তি অবলম্বন করিয়া (by rigorous logic), তাহা হইতে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা অপরিহার্য্য । সে সিদ্ধান্ত অথগু-নীয় । ইহা অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন । কিন্তু ইহা অবশ্য বলিতে হইবে যে, তাঁহার এই মত অনুসরণ করিলে সমাজ থাকে না, মনুষ্যত্ব থাকে না,—সর্বত্র বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়,—ভগবান্ গীতায় যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা মিথ্যা হইয়া যায়, অথবা তাহার কেবল ব্যবহারিক সত্যতা থাকে মাত্র । শঙ্করাচার্য্য গীতায় উপ-দেশের এই ব্যবহারিক সত্যতাই স্বীকার করিয়াছেন । গীতা ভাষ্যের প্রথমই তিনি বলিয়াছেন যে, ভগবান্ এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া জগতের বক্ষার্থ সনক-সনন্দনাদি ঋষিদিগকে নিবৃত্তিধর্ম গ্রহণ করাইয়াছিলেন, এবং মহু দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিদিগকে প্রবৃত্তিধর্ম গ্রহণ করাইয়াছিলেন । তিনি গীতা-ব্যাখ্যায় আর কোন কথা বলেন নাই বটে, কিন্তু বেদান্ত-দর্শনের ব্যাখ্যায় এই প্রপঞ্চ মিথ্যা ও ব্রহ্মের সগুণ ভাব পারমার্থিক অর্থে অসত্য, এ কথা বলিয়াছেন ।

আমরা তাঁহার এই অভিমত সম্বন্ধে বর্ণিতে বাধ্য যে, ভগবান্ গীতায় যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা পারমার্থিক সত্য । যিনি ভগবানে বিশ্বাস-বান্, ঈশ্বরে ভক্তিমান—তিনি ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য । শ্রুতি অনু-সারেও ইহাই সিদ্ধান্ত হয় । এ তব্ব আমরা পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । শঙ্কর যে বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ স্বতঃসিদ্ধরূপে গ্রহণ করিয়া ও তন্মূলে তাঁহার মত স্থাপন করিয়া, তাহার উপর গীতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সে বতঃসিদ্ধ গ্রাহ্য নহে । গীতার আরম্ভ উপসংহার প্রভৃতি

সামঞ্জস্য করিলে বৈতাঐতবাদই গ্রাহ্য ও প্রকৃত তত্ত্ব বলিয়া মনে হয় । তাহাতে অঐত ও ঐত এই দুই পরস্পর-বিরোধী মতের সামঞ্জস্য (synthesis) হয় । এই বৈতাঐতবাদ অনুসরণ করিয়া আমরা গীতা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । তাহাতে গীতার আদ্যস্ত কোথাও বিরোধ থাকে না । এত বৈতাঐতবাদানুসারে ব্রহ্মের সত্ত্ব ও নিষ্কর্গ ভাব উভয়ই সত্য । এক মায়াশক্তিসূক্ত । মায়া মিথ্যা বা অবস্থ্য নহে । মায়া ব্রহ্মেরই পরা শক্তি । মায়াবৃত্ত ব্রহ্ম সত্ত্ব । শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ নাই । শক্তিমান্ হইতে শক্তির পৃথক্ সত্তা নাই । সেই মায়াশক্তির কার্য্য জীব ও জগৎ যাহা ব্রহ্মেই বিবর্তিত, তাহা সত্য—পারমাণিক সত্য । এ জগৎ সত্য, এ মনুষ্যসমাজ সত্য, মানুষ তাহাতে অজ্ঞানবশে মুখ দুঃখ ভোগ করে, পাপ পুণ্য কর্ম্ম করে ও কর্ম্মফলে স্বর্গ নরক ভোগ করে— ইহা সত্য । অবশ্য অজ্ঞান হেতু মানুষের এবং জীব-সাধারণের এই ভোগ হয় । সেই অজ্ঞান দূর করিয়া মানুষকে মুক্ত হইতে হয় । যিনি জানী, তিনি মুক্তকে সেই মুক্তির পথে সাহায্য করেন, তিনি জগৎের রক্ষার্থ— জীবরক্ষার্থ সেই শিবময় মঙ্গলময়ের মঙ্গল অভিপ্রায়সারে কর্ম্ম করেন,— এ তত্ত্বও সত্য । যিনি জানী, তিনি অবিদ্যাবশে বা অজ্ঞানবশে এই পরার্থ কর্ম্ম করেন না । তিনি আত্মসংগ্ৰহইয়া—আপনার স্বরূপে অবস্থিত হইয়া— শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ থাকিয়া, এবং সেই জ্ঞানহেতু বাসুদেবই সব—এই বিজ্ঞানে অবস্থিত হইয়া, সপত্ন্যকে আপনাতী ও সকলকে বাসুদেবে দর্শন করিয়া, এই আত্মস্বরূপ সকলের হিতার্থ—স্বপ্নকৃতিকে নিয়মিত করিয়া কর্তব্য কর্ম্ম করেন । আমরা এই তত্ত্বই গীতা হইতে পুঙ্খিতে চেষ্টা করিয়াছি ।

বিতীয় আপত্তি—চতুর্থ বিতীয় আপত্তি এত যে, পুরুষ যদি ব্রহ্ম-পতঃ অকর্তা ও প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র হয়, তবে জ্ঞানীর প্রতি কর্ম্মযোগের উপদেশ কিরূপে সম্ভব ? সাংখ্য জ্ঞান-লাভ হইলে ত পুরুষ আপনার স্বরূপ জানিতে পারিয়া প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হয় । যদি সে প্রকৃতি

হইতে মুক্ত হয়, তবে মুক্ত পুরুষ কৰ্ম করিবে কিরূপে ? ভগবান্ ত বলিয়াছেন,—

“প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বশঃ ।

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কৰ্ত্তাহমিতি মন্ততে ॥

তত্ত্ববিত্ত্ব মহাবাহো গুণকৰ্ম্মবিভাগয়োঃ ।

গুণা গুণেষু বৰ্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥” (৩.২৭-২৮)

পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এই কথাই বিবৃত হইয়াছে,—

“কার্য্যাকারণকৰ্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিকচ্যাতে ।

পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুকচ্যাতে ॥

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভূক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।

কারণং গুণসঙ্গোহস্ত সদসদ্ব্যোনিজন্মসু ॥” (১৩।২০-২১)

পুরুষ যে অকৰ্ত্তা—কেবল ভোক্তা মাত্র, তাহা আরও স্পষ্ট করিয়া উক্ত হইয়াছে,—

“প্রকৃত্যেব চ কৰ্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সৰ্ব্বশঃ ।

যঃ পশতি তথাত্মানমকৰ্ত্তারং স পশতি ॥” (১৩।২২)

এই প্রকৃতি ও প্রকৃতিজ ত্রিগুণের স্বরূপ ও বৃত্তি চতুর্দশ অধ্যায়ে এম হইতে ৮শ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে, এবং তাহার পর উক্ত হইয়াছে যে,—

‘নাভ্যঃ গুণেভ্যঃ কৰ্ত্তারং যদা দ্রষ্টামুপশ্রতি ।

গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মন্ত্রাবং সোহধিগচ্ছতি ॥” (১৪।১২)

অতএব ইহা হইতে অবশ্য বলিতে হয় যে, পুরুষ স্বরূপতঃ কেবল দ্রষ্টা, সে কখনও কৰ্ত্তা নহে। সে অজ্ঞানবশে, গুণসঙ্গ হেতু ভোক্তা হয় মাত্র। নতুবা পুরুষ স্বরূপতঃ ভোক্তাও নহে। অতএব এই গীতা অনুসারেই বলিতে পারা যায় যে, পুরুষ অকৰ্ত্তা। তবে ভগবানের এই নিকাম কৰ্ম্মের উপদেশ কিরূপে হইবে ? শঙ্করাচার্য্য বেদান্তদর্শনের

অদ্বৈতবাদ অনুসারে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সাংখ্যদর্শনেরও ত সেই সিদ্ধান্ত । কেন না, সাংখ্যদর্শন অনুসারে পুরুষ ‘জ্ঞ’স্বরূপ বুদ্ধব্ধাব ; পুরুষ কর্ত্তা নহে, কর্ত্তৃ-ভাবেয় স্থায় ভোক্তৃ-ভাবও তাহার অজ্ঞানমূলক । অতএব গীতার পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য করিয়া বুঝিতে হইলে, অবশ্য বলিতে হইবে যে, কর্ম্মযোগ নিম্নাধিকারী দেহীর জ্ঞত্বই উপদিষ্ট হইয়াছে । সাংখ্য জ্ঞানীর বা আত্মদর্শীর কর্ম্মযোগে অধিকার নাই । এ সম্বন্ধে বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শনের মত সিদ্ধান্ত, গীতারও তাহাই সিদ্ধান্ত, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে ।

এই আপত্তি গুরুতর । পঞ্চমে গীতা হইতেই আমরা ইহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিব । ভগবান্ বলিয়াছেন,—‘‘জিলোকে তাঁহার কোন কর্ম্ম নাই, অথচ তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত । তিনি ধর্ম্মরক্ষার্থ অবতীর্ণ হন, এবং অবতীর্ণ হইয়া কর্ম্ম করেন । তিনি অজ, অব্যায়্যা, এবং ভূতগণের ঈশ্বর হইয়াও ধর্ম্ম স্থাপন, সাধুদেব পরিভ্রাণ ও চক্রতের বিনাশজ্ঞাত যুগে যুগে যখন যে স্থানে ও যে কালে ধর্ম্মের মানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তথায় অবতীর্ণ হন । কিন্তু সে তিনি অবতীর্ণ হন ও কর্ম্ম করেন, ইহার উত্তর স্বরূপে ভগবান্ বলিয়াছেন—

“প্রকৃতিং স্বানিষ্ঠায় সন্তবাম্যাত্মমায়রা । (গীতা,—৪।৬)

ইহা ভগবানের অবতারের কথা । ভগবান্ এই জগতের স্রষ্টা ও সংহর্ত্তা । কিরূপে তিনি এই জগতের সৃষ্টি গয় করেন, সে সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

“নয়াদাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সৃজতে সচরাচরম্ ।” (৯।১০) ।

এবং “প্রকৃতিঃ সামবষ্টভা বিশ্বজামি পুনঃ পুনঃ ।

ভূতগ্রানমিমং কৃৎসনবশং প্রকৃতেবশাং ॥”

ভূতগণ কালিক প্রলয়ে অবশ হইয়া প্রকৃতিতে লীন থাকে, ভগবান্ কলারন্ত্রে পুনর্ব্বার সেই প্রকৃতি হইতে তাহাদিগকে সৃষ্টি (বিশ্বষ্টি বা বিসর্জক করেন) ।

অতএব ভগবান্ স্বয়ং অকর্তা হইয়াও কৰ্ম্ম করেন । পরমাত্ম-স্বরূপে তিনি অকর্তা হইলেও তাঁহার স্বপ্রকৃতিতে তিনি অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রকৃতির কৰ্ম্মে অধ্যাক্ষতা করেন । এই অধ্যাক্ষতাতেই ভগবানের কর্তৃত্ব । অতএব ভগবান্ যদি অকর্তা হইয়াও এইরূপে কৰ্ম্ম করিতে পারেন,—নিজ প্রকৃতিকে নিয়মিত করিয়া নিজ কলনাত্মসারে জগতের সৃষ্টি ও লয় করিতে পারেন, অবতারণা হইয়া লোকসংগ্রহার্থ কৰ্ম্ম করিতে পারেন, তবে যে জ্ঞানী আত্মস্বরূপে অবস্থান করেন, নিজের অকর্তৃত্ব ভাব জানেন, যিনি অকৰ্ম্মে কৰ্ম্ম দর্শন করেন, ও কৰ্ম্মে অকৰ্ম্ম দর্শন করেন (৪।১৮), তিনিও প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া,—প্রকৃতিকে নিজের অধ্যাক্ষতায় নিয়মিত করিয়া—পরিচালিত করিয়া, ও নিজে অকর্তা স্বরূপে থাকিয়া কৰ্ম্ম করিতে পারিবেন না কেন ?

ভগবান্ পরে বলিয়াছেন,—প্রকৃতি পুরুষ উভয়েই অনাদি (১৩।১৯) । পুরুষ ক্ষেত্ররূপ দেহে অবস্থিত হইয়া দেহী হন । সেই ক্ষেত্র প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন । পুরুষ সেই ক্ষেত্রস্থ হইয়া ক্ষেত্রজ হন । এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-সংযোগে স্থাবরজঙ্গমান্মক সমুদয় সত্ত্বের উদ্ভব হয় (১৩।২৬) । এই ক্ষেত্রজরূপে পুরুষ, ক্ষেত্ররূপ প্রকৃতির সহিত নিত্যসম্বন্ধ । যখন সাংখ্যজ্ঞান হয়, প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-জ্ঞান হয়, তখন পুরুষ প্রকৃতি হইতে আপনার পার্থক্য জানিতে পারেন,—প্রকৃতিহু ত্রিগুণের অতীত হইতে পারেন । কিন্তু এই জ্ঞান হইলেই পুরুষ প্রকৃতি হইতে বিযুক্ত হন না । ভগবান্ স্বয়ং তাঁহার স্বপ্রকৃতিতে যুক্ত । ব্রহ্ম মায়াখ্য পরা-শক্তি-যুক্ত । ব্রহ্মের নিগুণভাবেও এই শক্তি বীজরূপে থাকে মাত্র, তাহার ধ্বংস হয় না । শক্তির ধ্বংস নাই । শক্তি ও শক্তিমানে প্রভেদও নাই । সঙ্গণ ভাবে ব্রহ্মের এই জ্ঞানবলক্রিয়ায়িকা পরাশক্তি কার্যোন্মুখী হইয়া এই জগৎ রূপে পরিণত হয় মাত্র । . জীব যদি ব্রহ্মস্বরূপ হয়, তবে জীব কখন এই শক্তি ছাড়া থাকিতে পারে না । প্রকৃতি সেই পরমা মায়া-শক্তিরই

কার্যরূপ । এতদ্ব্যতীত-ক্ষেত্র-ক্ষেত্র-যোগে বা পুরুষ-প্রকৃতি-যোগে এই জড়-জীবময় জগতের বিকাশ ও স্থিতি হয় ।

অতএব যিনি সাংখ্যজ্ঞানে বা আত্মজ্ঞানে সিদ্ধ হন, তিনি প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হন মাত্র—প্রকৃতিকে ত্যাগ করেন না, ত্যাগ করিতেও পারেন না । তিনি প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইলে প্রকৃতিকে বশীভূত করেন, আর প্রকৃতির বশ থাকেন না । এতদ্ব্যতীত যিনি হিতপ্রজ্ঞ, যিনি ত্রিগুণাতীত, তিনিও প্রকৃতিযুক্ত,—তিনি ভগবানের জ্ঞায় স্বপ্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, তাহাকে নিয়মিত করেন । তাঁহারই অধ্যাক্ষতার প্রকৃতি কর্মে প্রবর্তিত হয় । এই অধ্যাক্ষতা হেতু তাঁহাকে তখন প্রকৃতিকৃত কর্মের কর্তা বলা যায় ।

বাস্তবিক তখনই তিনি কর্তা হন । যতক্ষণ তিনি প্রকৃতির বা প্রকৃতিজ ত্রিগুণের বশীভূত থাকেন, ততক্ষণ প্রকৃতি আপনার স্বভাবা হুসারে কর্মে স্বতঃ প্রবর্তিত হয় । তখন পুরুষ প্রকৃতিকে নিয়মিত করিতে পারেন না, অথচ অহঙ্কারবশে আপনাকে কর্তা মনে করেন । বাস্তবিক তখন পুরুষ অকর্তা বটে । কিন্তু যখন সেনাপতির সৈন্ত-চালনার জ্ঞায় পুরুষ স্বপ্রকৃতিকে বিহিত ও কর্তব্য কর্মে নিয়মিত করিতে পারেন, প্রকৃতিজ কামক্রোধের বশীভূত হন না, তখনই তাঁহাকে সেই প্রকৃতির কর্মে প্রকৃত কর্তা বলা যায় ।

এস্থলে যে কথা বলা হইল, তাঁহা আপাততঃ সাংখ্যদর্শনের সিদ্ধান্তের বিরোধী বোধ হয় । সাংখ্যদর্শনে আছে যে, প্রকৃতি পুরুষকর্তৃক একবার দৃষ্ট হইয়া পুনরবার দর্শনের বিষয় হয় না (কারিকা, ৬১) । এবং প্রকৃতিও, ‘আমি দৃষ্ট হইয়াছি’ বুঝিয়া, কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয় (কারিকা, ৬৬) । অতএব এই মতাহুসারে পুরুষের স্বরূপ জ্ঞান হইলে অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-জ্ঞান হইলে, পুরুষ মুক্ত হন, তখন আর তাঁহার কোন কার্য্য থাকে না ।

পারেন, তাহাকে নিজ জ্ঞানানুসারে কর্তব্য কর্মে নিয়মিত ও পরিচালিত করিতে পারেন ।

তৃতীয় আপত্তি ।—এই নিষ্কাম কর্মযোগ যে উচ্চাধিকারী জ্ঞান-যোগীরও বিহিত, এস্থলে সেই সিদ্ধাস্ত সম্বন্ধে আর একটি মাত্র আপত্তি উল্লেখ করা আবশ্যিক । কর্মমাত্রেই কাম-মূলক । যেখানে কোন ‘কাম’ নাই, সেখানে কোনরূপ কর্মপ্রবৃত্তি থাকিতে পারে না । স্বার্থ কর্ম হউক, পরার্থ কর্ম হউক, সকল কর্মের মূলে এই ‘কাম’ থাকে । অতএব নিষ্কাম কর্ম অসম্ভব । একথা এক অর্থে সত্য । শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্মই বহু হইবার কামনা করিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করেন ।—

“সোহকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েষু ৷” (তৈত্তিরীয়, উপ, ২।৬।১) ।

এই কাম হইতে সংকল্পের উৎপত্তি । (‘সংকল্পপ্রভাবান্ কামান্’ —ইতি গীতা, ৬।২৪) । ব্রহ্ম বহু হইবার কামনা করিয়া ঈক্ষণ-পূর্বক সংকল্প করিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন ।

শ্রুতিতে আছে পুরুষও মনোময় । মনের ধর্ম বা স্বরূপ কামসঙ্কল প্রভৃতি । একত্র পুরুষও কামময় । (বৃহদারণ্যক, ২।২।১১ ; ৪।৪।৫) । এই আত্মাই—

“সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ” (ছান্দোগ্য উপ, ৮।১।৫) । যিনি আত্মাকে জানিয়া এ লোক হইতে প্রয়াগ করেন, তিনিও সর্বলোকে কামচারী হন,—

“য ইহ আত্মানমহুবিজ্ঞ ব্রহ্মন্তি এতাং সত্যান্ কামাং স্তেবাং সর্বেষু লোকেষু কামচরো ভবতি ৷” (ছান্দোগ্য উপ, ৮।১।৬) ।

এই মূল ‘কাম’-তত্ত্ব আমরা পরে বিবৃত করিব । কিন্তু ভগবান্ এ স্থলে সে ‘কামের’ কথা ঠিক বলেন নাই । আমরা পূর্বে ৩৭, ৩৮ শ্লোকের ব্যাখ্যায় ইহা দেখিয়াছি । গীতায় যে কামের কথা উক্ত হই-
রাছে, তাহা রজোগুণসমুদ্ভব (৩।৩৭) । এ কাম মনোগত (২।৫৫) ।

বিষয়ভোগ-নিবন্ধন বিষয়ে যে আসক্তি বা সঙ্গ হয়, তাহা হইতেই এই কামের উৎপত্তি (২।৬২)। সুখজ বিষয়ের প্রতি অমুরাগই এই কামের উৎপত্তি-হেতু। সেই অমুরাগ হইতে কাম, কাম হইতে সেই বিষয়-গ্রহণেচ্ছা ও সেই বিষয়-লাভ হইলে তাহা ভোগের ইচ্ছা হয়। এবং এই ইচ্ছা হইতেই আমাদের কৰ্ম্মে প্রবৃত্তি হয়। এই কাম, এবং কাম প্রতিহত হইলে যে ক্রোধ তাহা, আমাদের স্বার্থ কৰ্ম্মে প্রণোদিত করে। ইহা সৰ্ব্বরূপ পরার্থ কৰ্ম্মের অন্তরায়,—কৰ্ম্মযোগের অন্তরায়। ইহা হইতেই লোকে পাপাচরণ করে (৩।৩৬, ৩৭), এই কাম দুষ্কৃৎ (৩।৩৯ ; ১৬।১০), ইহা মহাশন মহাপাপা (৩।৩৭), এই কাম ক্রোধ আর লোভই ত্রিবিধ নরকের দ্বার (১৬।২১)। এই কাম, ক্রোধ ও কাম-মূল ‘রাগ’কে ভগবান্ ত্যাগ করিবার উপদেশ দিয়াছেন (২।৭১ ; ৭।১১)। ভগবান্ এই রজোগুণ-সমুদ্ভব কামকে ত্যাগ করিয়া নিকাম হইবার উপদেশ দিয়াছেন। এই কাম ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধকে আশ্রয় করিয়া জ্ঞানকে আবৃত্তি করিয়া দেয় (৩।৩৯ ; ৭।২০)। এই কাম আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞানকে নষ্ট করে (৩।৪১)। ইহা আমাদের হিতাহিত জ্ঞান, কৰ্ত্তব্য-কৰ্ত্তব্য জ্ঞানকে হরণ করে,—আমাদিগকে পরহিতার্থ কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্ম করিতে দেয় না, স্বধৰ্ম্মাচরণে বাধা দেয়। অতএব এই রজোগুণজ কামকে ত্যাগ করিয়া নিকামভাবে কৰ্ম্মযোগের অমুষ্ঠানে কোনরূপ আপত্তি হইতে পারে না। আত্মার শুদ্ধ ‘কাম’ দ্বারা সেই নিকাম কৰ্ম্মযোগের অমুষ্ঠানে কোন বাধা হয় না। অতএব রজোগুণোদ্ভব কাম ত্যাগ করিয়া সৰ্ব্বাবস্থায় জ্ঞানার্থীর ও জ্ঞানীর কৰ্ম্মযোগ অমুষ্ঠেয়। ইহাই ভগবানের উপদেশ।

কৰ্ম্মযোগ তত্ত্ব—উচ্চাধিকারীর পক্ষেও যে কৰ্ম্মযোগ অমুষ্ঠেয়, সে সম্বন্ধে বাহা প্রধান আপত্তি, তাহা উক্ত হইল। এক্ষণে এই কৰ্ম্মযোগ যত্নে বাহা শেষ কথা, তাহার উল্লেখ করিব এবং জ্ঞানযোগীর পক্ষে

এই কৰ্মযোগ কেন অমুঠের, তাহার প্রধান কারণ বুঝিয়া দেখিব । ভগবান্ পরে জ্ঞানযোগীর লক্ষণ বলিয়াছেন । সে লক্ষণ বুঝিতে হইলে, নিম্নোক্ত শ্লোকগুলি স্মরণ করিতে হইবে ।

“সৰ্বভূতস্বমাত্মানং সৰ্বভূতানি চাত্মনি ।

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সৰ্বত্র সমদর্শনঃ ॥

“যো মাং পশুতি সৰ্বত্র সৰ্বঞ্চ ময়ি পশুতি ।”

* * *

“সৰ্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকমাম্বিতঃ ।”

* * *

“আত্মোপমোন সৰ্বত্র সমং পশুতি যোহর্জুন ।” (গীতা, ৯।২৯-৩২)

“বিজ্ঞাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।

শুনি চৈব স্বপাকে চ পশুতাঃ সমদর্শিনঃ ॥” (গীতা, ৫।১৮) ।

এবং ভগবান্ ব্রহ্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও মনে করিতে হইবে । ব্রহ্ম—

“অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্ ।” (১৩।১৬)

আর পরমেশ্বর—

“সমং সৰ্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ ।”

যে জানী ভক্ত পরমেশ্বরকে এইরূপে জানেন, যিনি আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব এইরূপে জানেন, তিনি পরাগতি লাভ করেন ।—

“সমং পশুন্ হি সৰ্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্ ।

ন হিনত্যাশ্বনাশ্বানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥”

(গীতা, ১৩।২৭-২৮) ।

অতএব যিনি জ্ঞানে অবস্থিত হইতে চাহেন, অমানিষাদি (১৩।৭-১১ শ্লোকোক্ত) জ্ঞানলাভ করিয়া তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহেন, তাহাকে আত্মতত্ত্ব পর্য্যন্ত সৰ্বত্র সমদর্শন করিতে হইবে । কীট পতঙ্গ, পশু

পক্ষী, জী শূদ্র সকলের মধ্যে আপনার আত্মাকে, ব্রহ্মকে, পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া সকলই যে সেই আত্মা সেই ব্রহ্ম, তাহা ধারণা করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের অজ্ঞান এতই প্রবল যে, এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেও সেই একত্বজ্ঞানে স্থিত হইতে পারি না। আমাদের ভেদজ্ঞান যায় না। আমার এই ভূতটি, বা ওই কুকুরটি—ইহারা যে এক, সকলেই যে আমার আত্মা, সকলের মধ্যে যে ব্রহ্ম—পরমেশ্বর সমভাবে স্থিত ইহা জানিয়াও ব্যবহার অবস্থায় সে জ্ঞানানুসারে আমরা কার্য্য করিতে পারি না। শ্রবণ, মনন, নিম্নিধাসন যে জ্ঞান সাধনার উপায়, তাহা দ্বারা এই জ্ঞানলাভ হইলেও ব্যুখিত অবস্থায় এই জ্ঞানে স্থিতি লাভ করা সহজ হয় না, প্রকৃত জ্ঞাননিষ্ঠ হওয়া যায় না।

এই জ্ঞাননিষ্ঠার একমাত্র উপায় ‘কর্ম্যযোগ’। এ তত্ত্ব ভগবান্ উপদেশ দিয়াছেন। এই কর্ম্যযোগ দ্বারা স্বার্থ ভুলিয়া কামক্রোধাদি দূর করিয়া কর্তব্য বোধে পরার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ক্রমে পরকে আপনার করিয়া লওয়া যায়, ক্রমে আমাতে হোমাতে তাহাতে যে প্রভেদ জ্ঞান, তাহা দূর হইয়া গিয়া সকলকে এক—সেই ব্রহ্মে স্থিত বলিয়া অনুভব হয়, সকলের মধ্যে সেই পরমেশ্বরের দর্শন লাভ হয়, সেই ভূমি একত্বের জ্ঞানে অবস্থান সিদ্ধ হয়। অতএব বলিতে পারা যায় যে, কর্ম্যযোগই জ্ঞানযোগীর মুখ্য সাধন। কর্ম্যযোগ ব্যতীত অপরোক্ষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান-লাভ হয় না। বসিয়া বসিয়া কর্ম্য না করিয়া আনি হুঁ, তুমি ব্রহ্ম, এই অস্পৃশ্য কুকুরটি ও স্বরূপতঃ ব্রহ্ম, এইরূপ চিন্তা করিলেই অ নিত্যাদি (১৩।৭-১১ শ্লোকোক্ত) জ্ঞান সাধন হয় না, এবং সে জ্ঞাননিষ্ঠায় ইতিও হয় না। যেমন সর্বত্র ব্রহ্ম চিন্তা ও ভাবনা করিতে হইবে, সেইরূপ কর্ম্য দ্বারা তদনুরূপ আচরণ করিতে হইবে। ইহা দ্বারাই সে জ্ঞানের ‘পর্য্য নিষ্ঠা’ লাভ হয়, একত্ব সাংখ্যজ্ঞানীর পক্ষেও কর্ম্যযোগ বিহিত।

জ্ঞাননিষ্ঠার অন্ত যে কর্ম্যযোগের প্রয়োজন, তাহার আরও এক মুখ্য

কারণ উল্লেখ করা যাইতে পারে। কেবল জ্ঞান-সাধনার দ্বারা আমাদের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয় না। আমি কি, এ জগৎ কি, ব্রহ্ম কি, ঈশ্বর কি—ইহা জ্ঞানের মূল জিজ্ঞাসার বিষয়, ইহা শুদ্ধ জ্ঞানের চিরন্তন প্রশ্ন (ideals of reason)। কেবল জ্ঞানের দ্বারা সে প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। আমরা যতই আমাদের জ্ঞানের দ্বারা এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করি, ততই সন্দেহ আসিয়া নানা বিরোধী বাদ (antinomy) আসিয়া আমাদের জ্ঞানকে মোহযুক্ত অজ্ঞানাবৃত্ত করিয়া দেয়। আমরা আর সে প্রশ্নের সর্বসংশয়চ্ছেদক উত্তর পাই না। এ তত্ত্ব জন্মাণ দার্শনিক-পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ক্যান্ট (Kant) তাঁহার প্রসিদ্ধ (Critique of Pure Reason) নামক পুস্তকে বিশেষভাবে বুঝাইয়াছেন।

তবে আমাদের উপায় কি? আমাদের জ্ঞানসিদ্ধির কি কোন উপায় নাই? আমরা কি চিরকাল সন্দেহাঙ্গকারে—অজ্ঞান-মোহে আবৃত থাকিব? আত্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব জগত্তত্ত্ব কিছুই কি জ্ঞানসাধনার দ্বারা সিদ্ধাস্ত করিতে পারিব না? চিরকালই কি আমরা সন্দেহ দোলায় ছলিতে থাকিব? জিজ্ঞাসার কি নিবৃত্তি নাই? না তাহা নহে। যেখানে আকাঙ্ক্ষা আছে—সেখানে অবশ্য সে আকাঙ্ক্ষা-পূরণের উপায় আছে। ইহার একই উপায়—কর্মযোগ। ক্যান্ট সে কথা তাঁহার (Critique of Practical Reason) নামক পুস্তকে বুঝাইয়াছেন। তিনি সাংখ্যবুদ্ধিতত্ত্ব অহুসন্ধান করিয়া যে প্রশ্নের সিদ্ধাস্ত করিতে পারেন নাই, যোগ-বুদ্ধিতত্ত্ব অহুসন্ধান করিয়া তাহার উত্তর পাইয়াছেন। তাঁহার এই পুস্তক হইতে আমরা জানিতে পারি যে, আমাদের অন্তরে যে কর্তব্যের আদেশ বাণী—(যে I ought এই জ্ঞান) পরিপূর্ণ হয়, সেই বাণী (categorical imperative) অহুসরণ করিলে, তাহা হইতেই পরিণামে সকল সন্দেহ দূর হয়, আমাদের আত্মস্বরূপ, ঈশ্বরের স্বরূপ, এ জগতের স্বরূপ সমুদায় জ্ঞানে প্রকাশিত হয়। এই কর্তব্যবাক্যমূর্ত্তান দ্বারা যতই চিন্তমলা

দূর হইতে থাকে, ততই এই জ্ঞানসূর্য্য স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া প্রকাশিত হয়। এই কর্তব্যবুদ্ধিতে কর্ম্মযোগ বা নিকাম কর্ম্ম অলুপ্তান করিতে করিতে ‘তুমি’ ‘আমি’ ‘তিনি’—এ ভেদজ্ঞান ক্রমে দূর হইয়া থাকে। সকল ঈশ্বরকে—সর্বভূতকে—এবং সমস্ত জগৎকে ক্রমে আপনার করিয়া লওয়া যায়, সর্বত্র একত্বদর্শন সিদ্ধ হয়, সর্বত্র আত্মদর্শন, ঈশ্বরদর্শন, ব্রহ্মদর্শন সিদ্ধ হয়, এই জগৎ যে ব্রহ্ম—তাহারই প্রকট রূপ, সে ধারণা বদ্ধমূল হয়। ভগবান্ যে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন, সে তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন সিদ্ধ হয়। তখন আর কোন সন্দেহ থাকে না, তখন কাম রাগ দ্বেষ প্রভৃতি সংযত হইয়া যায়, আর তাহার জ্ঞানকে আবরিত করিতে পারে না। তখন কাহারও প্রতি রাগ বা দ্বেষ থাকে না, কাহারও প্রতি ক্রোধ হয় না। তখন ভেদদর্শন দূর হইয়া অনৈকত্বজ্ঞানসিদ্ধি হয়। ভগবান্ গীতায় সেট উপদেশ দিয়াছেন। কর্ম্মযোগ যে জ্ঞানের প্রধান সাধন, কর্ম্মযোগা-লুপ্তান হইতেই যে সিদ্ধি হয়, তাহা ভগবান্ বার বার উপদেশ দিয়াছেন। তাহা হইতে আমাদের এই তত্ত্ব বুঝিতে হইবে।

গীতোক্ত কর্ম্মযোগের বিশেষত্ব—এই কর্ম্মযোগ গীতায় বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা গীতায় এক বিশেষত্ব। সমস্ত প্রামাণ্য পনিষদের মধ্যে কেবল ঈশোপনিষদে ইহার ইঙ্গিত আছে, তাহা পূর্বে ক্ত হইয়াছে। তাহাতে আছে—

ঈশাবাসামিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ ।

তেন তাক্তেন ভূঞ্জীথা মা গৃধঃ কশ্চস্বিক্রনন্ ৷ ১

কুর্কস্মেবেহ কর্ম্মণি জিজীবিষেচ্ছতঃ সমাঃ ।

এবং স্বয়ি নাত্তথোতোহস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নয়ে ৷ ২

এই মন্ত্রের তাৎপ্যও শঙ্করাচার্য্য ‘তাক্তেন ভূঞ্জীথা’ অর্থে সর্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া জ্ঞানী—সন্ন্যাসী হইবেন বুঝিয়াছেন। এবং যাহারা অজ্ঞানী, শত ধর্ম বাচিয়া শোকিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের পক্ষে জগিহোতাদি কর্ম্ম বিহিত

হইয়াছে—উক্ত দ্বিতীয় শ্লোক সম্বন্ধে তিনি এইরূপ অর্থ করিয়াছেন ।
এ সিদ্ধান্ত যে সম্ভব নহে, তাহা আমরা গীতাব্যাখ্যায় বৃষ্ণিতে বিশেষ
চেষ্টা করিয়াছি । এ স্থলে এই অর্থ বৃষ্ণিতে হইবে যে, যিনি এই জগৎকে
ঈশ্বরের দ্বারা ব্রহ্মের নিয়ন্তৃত্ব ঈশিত্বাদি দ্বারা আচ্ছাদিত এই জ্ঞান লাভ
করিয়াছেন, তিনি সেই জ্ঞানে স্থিত হইয়া ত্যাগ-বুদ্ধিতে কৰ্ম করিবেন ও
ভোগ করিবেন । অতএব এই মন্ত্রকে নিকাম কৰ্মের মূলমন্ত্র বলিতে
পারা যায় ।

বেদোক্ত কৰ্মকাণ্ডে কোথাও নিকামভাবে যোগবুদ্ধিতে কৰ্ম করিবার
স্পষ্ট বিধান নাই । কিন্তু মনু বলিয়াছেন যে, বৈদিক কৰ্ম ত্রিবিধ ও
মূলক ও নিবৃত্তি-মূলক । তন্মধ্যে—

ইহ চামুদ্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কৰ্ম উচ্যতে ।

নিকামং জ্ঞানপূৰ্ণং তু নিবৃত্তমুপদিশতে ॥ (মনু.)

পূৰ্বমীমাংসা দর্শন অনুসারে কৰ্ম ত্রিবিধ—নিত্য, কাম্য, ও
কাম্য । কর্তব্যবুদ্ধিতে প্রতিদিন অনুষ্ঠেয় অগ্নিহোত্ৰাদি কাম্য
সারে নিত্য কৰ্ম, এবং অমাবস্তা পূর্ণিমা প্রভৃতি বিশেষ কা
নৈমিত্তিক । কোন কোন মীমাংসাকারের মতে নিত্য ও নৈমিত্তিক
অনুষ্ঠানে কোন ফল লাভ হয় না, কিন্তু অকরণে পাপ আর্জ হয়
বলেন, নিত্য নৈমিত্তিক বিহিত কৰ্ম পাপক্ষয়কর, তাহাতে কোন
ফল পাওয়া যায় না । তাহা কোন ফলকামনা করিয়াও অনুষ্ঠিত হয় ।
তাহার কোন ফলশ্রুতি নাই । কাম্য কৰ্ম ত্রিবিধ । ইহকালে ফল
পরকালে ফলপ্রদ ও উত্তরকালে ফলপ্রদ । (মীমাংসা-পরিভাষা দ্রষ্টব্য)

অতএব বলিতে হইবে যে, শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত নিত্য ও নৈমিত্তিক
—নিকাম কৰ্ম । কিন্তু এই কৰ্ম গীতোক্ত নিকামকৰ্মের অন্তর্গত হইলে
গীতোক্ত নিকাম কৰ্ম সমুদায় ইহার অন্তর্গত নহে । তাহা আরও ব্যাপক
তাহা আমরা পূর্বে বৃষ্ণিতে চেষ্টা করিয়াছি । বিশেষতঃ গীতার এ

নিকাম কর্মতত্ত্ব ও প্রয়োজন যে ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে, সে ভাবে আর কোথাও উপদিষ্ট হয় নাই ।

দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে আর ও বৈশেষিক দর্শনে কর্মের কোন কথা নাই । বৈশেষিক দর্শনে কর্মের কথা উক্ত হইয়াছে । এই ধর্ম—অভ্যাস নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধিকর । কিন্তু এ ধর্ম যে বেদবিহিত কর্ম, তাহা উক্ত হয় নাই । বস্তুর সাধর্ম্য বৈধর্ম্য বিচার দ্বারা যে বস্তুজ্ঞান হয়, সেই ধর্মই উক্ত হইয়াছে । বৈশেষিক দর্শনে আছে—

“ধর্মবিশেষ প্রসূতাদ্ দ্রব্য গুণকর্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্যবৈধর্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিশ্রেয়সম্ ।” (১১৪ সূত্র ।)

আয়দর্শনানুসারেও প্রমাণ-প্রমেরাদি ষোড়শ পদার্থের “তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ ।” (আয়দর্শন, ১।১।১ সূত্র) ।

সাংখ্যদর্শন অনুসারে ধ্যানই আয়জ্ঞান সাধন,—রাগোপহৃতির উপায় । পরণা ও আসনাদি যেমন ধ্যানসিক্তির উপায়, স্বকর্মও সেইরূপ ধ্যান-সিক্তির উপায় । (৩।৩০) । এই স্বকর্ম কাহাকে বলে, সে সম্বন্ধে সাংখ্যদর্শনে আছে—

“স্বকর্ম আশ্রমবিহিতকর্ম্যানুষ্ঠানম্ ।” (৩।৩৩) ।

এই আশ্রমবিহিত কর্ম অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারি আশ্রমবিহিত কর্মের মধ্যে বর্ণানুযায়ী কর্মও বুঝিতে হইবে । অতএব সাংখ্যদর্শনানুসারে এই কর্ম সাংখ্যজ্ঞান-সাধনের গৌণ উপায় হইলেও (৩।২৫ সূত্র), ইহা একটি উপায় বটে ।

পাতঞ্জল দর্শন অনুসারে কর্মসাত্ত্বিক ক্রেশমূল, দৃষ্টাদৃষ্ট জন্মবেদনীয় এবং জাতি আয়ু ও ভোগের কারণ (পাতঞ্জল সূত্র, ২।২২-২৩) । যাহা হউক, এই দর্শনানুসারে যে আত্মা যোগের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা নিয়ম এক অঙ্গ । তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান—এই নিয়মের অন্তর্গত (২।৩২ সূত্র) । এই তপঃ স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধানকে ক্রিয়াযোগ বলা

হইরাছে (২১১ হৃদ) । সমাধি ভাবনার জন্ত ও ক্লেশ ক্ষীণ করিবার জন্ত এই ক্রিয়াযোগের প্রয়োজন (২১২ হৃদ) । অতএব পাণ্ডুল্ল দর্শনানুসারে ঈশ্বরোপাসনা, তপঃ ও সাধ্যারই কেবল কর্মযোগের অন্তর্গত হইরাছে । নিত্য কর্ম, স্বধর্ম্যাচরণের কথা ইহাতে উল্লিখিত হয় নাই ।

বেদান্ত দর্শন ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতিপাদক । তাহাতে কর্মযোগের কথা থাকিতে পারে না । তাহাতে ব্রহ্মের প্রতীকোপাসনারূপ কর্মের কথা নাই ।

অতএব আমরা বলিতে পারি যে, শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে ও দর্শনে কোথাও গীতোক্ত কর্মযোগ এইভাবে বিস্তারিতরূপে বিবৃত হয় নাই । কর্মযোগ কেন অহুষ্ঠের, কিরূপে অহুষ্ঠের, কর্মযোগে কি কি কর্ম অহুষ্ঠের, কিরূপে বৃদ্ধিতে কর্মযোগ অহুষ্ঠের, তাহার প্রয়োজন কি, তাহার অহুষ্ঠানের উপায় কি, সে অহুষ্ঠানের পরিণাম কি, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ বা তত্ত্বযোগের সহিত তাহার সম্বন্ধ কি, ইত্যাদি তত্ত্ব আমাদের সম্মুখীন শাস্ত্রের মধ্যে কেবল গীতারই বিশেষভাবে আলোচিত হইরাছে । ইংরাজীতে এাহাকে Ethics বলে, সেই কর্মতত্ত্বের মীমাংসা গীতা ব্যতীত আমাদের আর কোন শাস্ত্রে পাওয়া যায় না । ইংরাজীতে যাহাকে rational basis বলে, সেই জ্ঞানভিত্তির উপর আর কোথাও কর্মযোগ তত্ত্ব স্থাপিত হয় নাই । আমাদের পাদ্রবিহিত কর্মকে আর কোথাও rationalize করা হয় নাই । এইজন্য আমরা এই ব্যাখ্যার ইহা বিস্তারিতরূপে বৃদ্ধিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি ।

